中華律藏

中華律藏

第十三卷

歷代大藏經律部文獻·中國撰述（四）

國家圖書館出版社

沙彌律儀毗尼日用合參卷下

菩薩戒弟子雲棲寺沙門　袾宏　輯集

雲居山眞如寺晦山沙門　戒顯　訂閱

寓黃山慈光寺石樹沙門　濟岳　彙箋

執作第十一

【箋】雲峰悅禪師小參今時後生纔入衆來便乃端然拱手受人供養到處菜不擇一莖柴不搬一束十指不沾水百事不干懷雖則一期快樂爭奈三途累身梵網寧以熱鐵纏身不受信心人衣寧以洋銅灌口不受信心人食若恁麼者直饒變大地作黃金攪長河爲酥酪供養上座不爲分外若不恁麼去滴水寸絲便須披毛帶角牽犂拽杷償他始得　無作之法當於作處見無作非徒然無作若徒然無作便是落空亡底外道易曰天行健君子以自彊不息故天地運行於四時風以動之雷以成之乃至雨露恩澤莫不各有所司而生物焉例而推之即三賢十聖亦皆爲而無爲作而無作我何人斯致無作而坐食於天地間哉

當惜衆僧物（詳見下文）當隨知事者教令不得違戾

【箋】徽教令出自師長父母之口無不從命知事教令衲子安得克服訓叢林事出浩繁故請知事以司其柄教令乃奉大衆之命令也得罪知事即得罪大衆然知事所司亦當柔和調順若逞麤獷之性權挾衲子使彼難忍去之則有負所任不得無過

凡洗菜當三易水

【箋】本律三易水者謂初次但去麤垢二次細垢未盡三次乃得清淨今叢林醃菜不洗謂菜有味舉目皆噇龔之人執事略不爲惟可笑燈錄趙州問菜頭今日喫熟菜喫生菜頭拈起菜呈之師曰知恩者少負恩者多

凡汲水先淨手

【箋】至水邊另沓水先淨手即以洗手水棄之僻地見水偈　若見流水當願衆生得善意欲洗除惑垢

【箋】流水者源頭活水也然其性相不二動靜一源若無源之水不流即是死水流得其源則澄之不清擾之不濁而能旋香海載須彌恩配三有澤及羣靈而

不自伐爲功故三賢十聖贊之不及凡夫肉眼孰能窺其大用哉今此偈全在發明見字若見不徹云何爲彼當願云何爲彼滌惑耶若見者謂所見之水情狀不一故如人見之淸涼可悅餓鬼見之流變爲血魚龍見之謂宮殿沉溺者見之謂死窟究竟水尙强名何況有如上等見皆是衆生業惑所感也若夫大解脫人見之不曰流水非流水直下爲彼顚倒衆生拔其見刺出其眼屑也意欲者非情欲之欲若情欲即是惑垢當作願字看正願滌無始情欲之惑垢也徵上文旣有當願云何欲字又作願字看訓上文是菩薩當願下文意欲是衆生當願其猶啐啄同時也若菩薩發願度衆生衆生不發願出離菩薩雖有願亦無如之何也已

附　勿令穢水入井

箋天下井水味有多種詳水經註周易正義雖汲水以至井上然綆出猶未離井口而鈎贏其缾而覆之也棄其方成之功雖有出井之勞而與未汲不異喻人行常德須善令終若有初無終則必致凶咎筆凌吳湛爲縣吏所居臨荊溪溪有淸泉衆皆賴之湛爲築籬遮護不令穢入忽於泉側得一田螺置甕中每外歸則厨中飲食已辦大異之一日潛窺乃一女子自螺出手自操刀湛急趨之不容歸殼女大窘實告湛曰我泉神也上帝以君敬護泉源且知君鰥居命吾爲君操饌君食吾饌當得道矣言訖不見◎李鄴爲河山令縣有河山巖巖中有一脉淸泉次第淋注遂處各有一岩斛承之如鑿出狀鄴一日攜家出遊無何霽見就斛洗中立爲霹靂所擊祝之其斛已碎別安一斛於流下矣是知井泉不可觸穢酉陽雜俎臨井勿窺◎古井不可唾唾與窺且不可而可穢哉

汲井偈　若見汲井當願衆生具足辯才演一切法

箋華嚴疏汲取也辯才演法猶綆汲水五燈趙州在井上打水次見南泉過便抱柱懸却脚曰相救相救泉上胡梯一二三四五師少頃却去禮謝曰適來謝相救◎藍田眞因鬧井被沙塞却泉眼師曰泉眼不通被沙礙道眼不通被甚麼礙僧無答師代曰被眼礙◎天衣懷世漁母夢星隕於屋懷娠兒時坐船尾

得魚輒放父笞之不為意參翠峰覺覺問汝名甚麼曰義懷曰何不名懷義曰此當時致得曰誰為汝立名曰受戒十年矣曰汝行脚費許多草鞋曰和尚莫謾人好曰我也沒量罪過汝也沒量罪過你作麼生師無語覺打曰脫空謾語漢出去入室次覺曰恁麼也不得不恁麼也不得恁麼不恁麼總不得師擬議覺又打出如是數四尋時翠峰為水頭因汲水折擔忽悟作投機偈曰一二三四五六七萬仞峰頭獨足立驪龍頷下取明珠一言勘破維摩詰覺聞拊几稱善

觀水偈　佛觀一鉢水八萬四千蟲若不誦此呪如食衆生肉　唵嚩悉波囉摩尼莎訶

【證】水中生靈甚微人之麤障覆故不能觀察唯佛五眼明淨能見微細以慈悲故說此偈呪大旨為水羅彙說也

凡用水須諦視有蟲無蟲以密羅濾過方用

【附】會正記用白氎東上用密絹恐小蟲直下取熟絹為之此護生之法也

若嚴冬不得盝濾水須待日出

【攷】嚴冬水寒盝濾則傷生日出水得陽氣則不傷生漉水囊賦吾有漉囊製造有方緻鍊作底熱鐵為匡其用濾兮深須諦視其還放兮切忌損傷宜知我佛仁慈尚不遺於微物將使吾曹飲用得幸免於餘殃一化境中上下皆制半由旬內往返須將世多輕略執究不藏或聞而不製則啞為外道或製而不用但懸於草堂斯由內無慈愍外忝疎狂塞來蒙之津徑害我教之紀綱汝當存誠持守竭力恢張豈止四生有賴抑使三寶增光

凡燒竈不得燃腐薪

【攷】本律炊竈有五事一不得蹲炊火二不得燃生薪三不得倒燃濕薪四不得燃腐薪五不得以熱湯澆火滅　凡腐薪中有蟲若燃之如毀其家殺其身故制昔曾子不逆薪而爨知其不為孫也禮記衛勗在帝座適膳夫進飲勗云此必勞薪所炊帝不信召膳夫問之果以一故車脚供薪抱樸子孟夏所以祀竈竈神每月晦日上天言人罪狀大者奪紀小者奪算

祀三百日算一百日◎井與門戶竈中霤為五祀又五財之一利濟廣博有神主之名曰觀狀如美女井鬼名瓊

凡作食不得帶爪甲垢

【發】毒關傳誓供必洗手漱口淨器不者所作祈禱並無效驗從陳饗祭神祇不受況奉三寶若大小便不洗手皆不合作食諺清齋方釋莫剪爪宜從肌感應篇注慕椓曰作食不潔餧人人必嗔之神亦惡之穢食委棄均於暴殄很費水漿委諸溝廁殊為造業有老秋婆病死復蘇言至一處有兩船遺棄穢食一鬼督之曰汝平生所耗者豈容不食婆强呷數口便覺腹滿驚蘇言訖隨死

凡棄惡水不得當道不得高手揚潑當離地四五寸徐徐棄之　附不得熱湯潑地上

【發】惡水高揚熱湯潑地微細昆蟲何處迴避水火毒身如入鼎沸以此劇刑橫加無謂我福無增彼惡永記故云徐徐清涼如意

凡掃地不得逆風掃不得聚灰土安門扇後

【發】逆風掃風塵埲面非但不善愛人亦非自愛掃地聚灰門扇後其人有始無終後來結果亦可想見故須掃除盡淨置之僻處也根本部給孤長者每晨朝往逝多林禮佛已掃寺地一日長者他緣不遑入寺佛經行見地不淨即自執篲而掃時舍利子等悉皆執篲共掃園林佛及弟子徧掃除已地皆嚴淨入食堂中坐與諸苾蒭說掃地得五種功德一自心清淨亦名自除心垢若人掃於寺地因地淨故心得清淨是名自心清淨二令他心淨亦名除他心垢若人掃於寺地因地淨故他人見無塵垢心得清淨是名令他心清淨三諸天歡喜亦名去憍慢若人掃於寺地即是去其憍慢塵垢諸天觀見地淨無塵生歡喜心四植端正業亦名調伏其心若人淨掃寺地即是調伏自心植端正福業五命終之後當生天上亦名增長功德若人淨掃寺地因淨地故功德增長命終當生天上優婆塞戒經善男子天下之人誰現窮無其身者如其有身見他作福身應往助執役極掃亦得福報成實論掃一閻浮僧地不如掃一掌佛地五燈

世尊在日有一比丘根鈍無多聞性佛令誦苕箒二字日夕誦之言苕則已忘箒言箒則已忘苕每日尅責意念不休忽能言苕箒於此大悟得無礙辨才◎曹山寂問僧作甚麼曰掃地山曰佛前掃佛後掃曰前後一時掃山曰與曹山過鞋襪來◎雁山羅漢寺證首座目瞽見道明白每朝以掃地爲佛事有僧問還片地掃得乾淨也未證竪起苕箒示之又僧問眞淨界中本無一塵掃作麼證亦竪箒示之◎拾得一日掃地次寺主問汝名拾得因豐干拾得汝歸汝畢竟姓個甚麼拾得放下苕箒叉手而立寺主再問拾得拈箒掃地竟去寺主罔測寒山搥胸云蒼天蒼天拾得卻問汝作甚麼山曰不見東家人死西家助哀二人作舞哭笑而去◎趙州掃地次僧問善知識爲甚麼掃地師曰塵從外來曰既是清淨伽藍爲甚麼有塵州曰又一點也◎趙州行脚時問大慈般若以何爲體慈曰般若以何爲體師便呵呵大笑而出大慈來日見州掃地次問般若以何爲體州放下掃箒呵呵大笑而去大慈便歸方丈◎仰山掃地次潙山問塵非掃得空不自生如何是塵非掃得仰掃地一下潙曰如何是空不自生仰指自身又指潙潙曰塵非掃得空不自生離此二途又作麼生仰又掃地一下又指自身幷指潙◎雲巖曇晟禪師掃地次道吾曰大區區生晟曰須知有不區區者吾曰恁麼則有第二月也晟竪起掃箒曰是第幾月吾便行◎大慈問僧道不用修但莫染汚如何是不染的道曰某甲不敢道師曰你爲甚麼不敢道曰怕染汚師應聲曰行者將囊簣苕箒來僧忙然師便打出◎衲僧家拈起掃箒不但掃除一室塵垢當使天上天下不可說不可說世界塵垢祇消者把掃箒一掃而盡目前脫有不顧危亡底漢道天上天下者許多塵垢畢竟掃置何處我便劈口與他一掃令他向掃箒下齊地去世說郭林宗常行宿逆旅輒躬自執掃及明去後人至則曰必郭有道昨宿處也

洗內衣須拾去蟣虱方洗

國五燈仰山慧寂智浣衲次耽源曰正恁麼時作麼生仰曰正恁時向甚麼處見◎定由神英見昔塵洗

衣遂問作甚麼座提起衣示之師曰洗的是甚衣座曰關中使鐵錢師喚維那移下座掛搭著

夏月用水盆了須覆若仰即蟲生

【證】譬如空盆雖仰虫無從而生謂虫生於水若水淨虫亦不生謂虫生於垢若垢非水虫亦不生然則虫畢竟從何而生當知虫之生也三因和合而生若一因不到則虫無緣而生然則虫之生滅其在盆之覆仰而已也

附　一切米麪蔬果等不得輕棄狼籍須加愛惜

【證】愛惜常住物如護眼中珠謂食物自有司庫出納器具有盛敗司執然或見散漫無緒即宜愛惜置歸屏處勿至狼籍暴殄也實訓混源爲崇鎮庫司壁記復題其後云滴水粒米盡屬衆僧務悅人情理難支破當思披毛帶角歲月久長明因果人幸宜知悉遺墨歲久漫滅殆盡後一山和尚躡其席粉壁親爲書之感應篇註天倉五穀在二十八宿乃危星主之人以食爲天故聖人務農重穀天子親耕勸農春夏祈穀於上帝豈五穀可散棄者世人不知天地育養之恩棄五穀厭捨絲麻使農夫織婦日勤而不得飽力竭而不得禦寒又不卹其勞曾無愛惜所以爲天地所厭神明所責也續神仙傳三川饑有青衣童子語人曰世人厭棄五穀地司已收五穀之神可相率祈穀父蠶母當致穰也◎陳僖敏公鎰父孟玉登厠見鐺底飯一塊在厠傍淨滌食之夜夢神告曰爾好善當福報吾梓潼神今將降生汝家後果生僖敏公仕至太子太保左都御史累贈爾如其官母一品夫人

入厠第十二

【證】僧鉢祗王經偷藍地浸大小行者五百世身墮拔波地獄經二十小劫常遭肘手抱此大小便處臭穢之地毗尼母經諸比丘住處房前閑處小便污地臭氣皆不可行佛問之曰從今不聽僧伽藍處小行當聚屏猥處若瓦瓶木桶埋地中小行已以物蓋之勿令有臭氣若登厠不洗淨不得入大僧類不得坐禪牀不得登佛殿虛空藏經若有毀重禁戒者治罪百日莫令人知塗罪已澡浴禮三

十五佛釋虛空藏菩薩向十二部經五體投地陳說過惡如是懺悔經三七日苦行力故罪報永除不障三種菩提業寄歸傳凡僧坊先須淨治厠處若自無力教化爲之供十方僧理通凡聖無多所費斯其要焉緇門警訓登厠之法律制委明豈欲潔嚴身器親近聖賢洗淨洗手各有軌度儻未盡諳則反汚其手禮誦燒香合掌執捉動輒得咎可不愼歟五燈僧問趙州急切處請師道州云屎是小事須是老僧自去始得◎趙州上東司召文遠遠應諾州云東司上不可與你說佛法◎有老宿垂語云十市街頭起一間茅廝祇是不許人屙僧舉似南堂靜靜曰是你先屙了更教甚麼人屙宿聞之焚香遙望大隨拜謝◎莫將尙書謁南堂咨決心要堂使其好處提撕莫適如厠聞穢氣急以手掩鼻遂有省發呈偈曰從來姿韻愛風流絕笑時人向外求萬別千差無覓處得來原在鼻尖頭堂答曰一法纔通萬法周縱橫妙用更何求靑蛇出匣魔君伏碧眼胡僧笑點頭◎錢弋郎中訪眞

淨文謂久如厠師令侍者引從西邊去錢遂云旣是東司爲甚向西去眞曰多少人向東邊討◎大慧侍湛堂次堂視師指爪曰想東司頭籌子不是汝洗的師承訓卽代黃龍忠作淨頭後普說云某自聞老和尙說終身不養爪甲纔長一莖湛和尙便於手指上出現◎湛堂準自浙回潙謁深公省覲方丈壽命分座聞有悟侍者見所蘊奧餘有省呈解深喝出因喪志經於延壽堂厠後出沒無時衆憚之師故於中夜登溷悟卽提挈水至未幾供籌子湛滌淨已召接淨桶去悟纔接湛執其手問曰汝是悟侍者那曰諾湛曰汝當時在知客寮見掉火柴頭有個悟處的麼參禪學道祇要知個本命元辰下落汝剗地作此去就汝在藏殿移首座鞋豈不是汝當時悟得的又在知客寮移枕子豈不是汝當時悟得的汝每夜在此移木度籌豈不是汝當時悟得的因甚麼不知下落卻在這裡惱亂大衆湛猛推之案然有聲由是絕跡

若大小便卽當行莫待內逼倉卒　於竹竿上掛直

穢以手巾或腰縧繫之一作記認一恐墮地
【箋】直裰詳註著衣偈下
若脫換鞋脚不可淨鞋入厠
【箋】著鞋當分淨穢謂淨鞋入佛殿觸鞋入厠若觸鞋
入厠則汚穢佛地淨鞋入厠則暴殄天物
至當三彈指使內人知　不得迫促內人使出　已
上復當三彈指
【箋】前後彈指俱三用處甄別謂前三彈使內人知後
三彈恐傷在穢之鬼故先聲之也不唾痰陰德具載
藏經譬喻經有沙門不彈指來大小便涤鬪中厲鬼
大恚欲殺沙門沙門持戒厲鬼隨逐伺覓其短不能
得便故知大小便時必先彈指利益有在
登厠偈　大小便時當願衆生棄貪嗔癡蠲除罪法
唵狠嚕陁耶莎訶
【箋】夫人飲食滋味入於腸胃輕清上升重濁下墜可
見人之一身衆淨穢世界也淨世界卽戒定慧之福
業也穢世界卽貪嗔癡之罪法也悟此淨穢本源則
可以悟大千世界不在心外從此垢淨心盡不知吾
身之爲法界法界之爲我身我身法界非一非二
不得低頭視下
【箋】護清淨眼故
不得持草畫地
【箋】愚夫不知厠上畫地畫壁遂成大過譬如一點一
畫同於爻象不忍狼籍穢地當置淨處或付水火尊
敬字畫故若於厠上板壁作字則爲造物所呵筆𣲖
明湖州潘道士道法高妙一日於厠上畫符天將忽
至問所召何事士無以應支日門前樹爲我移種屋
後將日小事何輕意召我遂以火筆點頭而去士後
頭上膿水不乾凡有患瘡瘍乞士膿水抹之無不效
不得努氣作聲
【箋】除糞極粗行努力則喪氣殊不雅下文詳言之
不得隔壁共人說話不得唾壁
【箋】文殊經大小便時身口狀如木石不得有聲護持
清淨身口故相經厠上共人語最下賤相固齒方大
小便時目上瞬齒咬定永無牙痛衆鬪臭氣正氣內
固若唾壁共人語穢氣乘虛而入胃家受病醫書相

經皆暗合文殊經旨覽者幸留意焉例異傳南陽宋定伯夜行逢鬼問云鬼悉何所忌答言惟不喜人唾逢人不得作禮宜側身避之

【發】廁上褻衣故不作禮

不得沿路行緊衣帶

【發】穢處固不可久停然衣褌必須嚴整然後徐步若行緊衣帶倉皇之狀失威儀故

便畢當淨澡手未澡不得持物

【發】醫書熱水洗淨生腸風等病當用冷水淨物宜淨手持穢手觸物物即成穢雜事舍利弗洗淨法攜軍持可受三升向便處次於一邊置土末七聚以為一行各如半挑復於此邊更行七聚又於一畔別安一聚持一籌片并土三塊入廁室中便利畢先以籌拭穢次土塊洗大小便處次洗兩手兩足次以土洗瓶畢然後著法服次至房中取淨瓶水三漱口方任情作務有婆羅門見舍利子行是事渴心歸向出家西域釋子洗淨之法九十六種外道所不知事傳東土行者亦寡強勁者不能如法是欲潔而反穢但上古用籌今用草紙殊為省便叢林有蕭脩大悲華嚴等懺而此洗淨之法不可不知也

淨手偈　事訖就水當願眾生出世法中速疾而往

唵賀曩密㗚帝莎訶

【發】此當願者非同世間之願及世間之法也當為眾生發出世之願說出世之法也速疾往者言五濁惡世所見所聞無非煩惱惡業亦如穢廁不可久停故當速離濁惡之行而行清淨之法也經律入廁洗淨若不默持諸呪縱用七恒河水洗之不得清淨何以故稱子不淨溪堂雜錄僧智超誦華嚴經三十年忽見童子云從五臺來告超曰師誦經固善但登廁洗淨觸污手背律制洗手用灰泥七度今但二三緣此觸存禮佛誦經悉皆得罪言訖不見超乃悔過識者曰此文殊化現有警於超也

若小解亦要斂起衣服又不可著褊衫小解

【發】說原僧伽支此云覆膊亦名褊衫亦名隨衣竺道祖云魏時請僧於內自恣宮人見僧偏袒不雅故當覆膊小解不言長衣專舉衣袖者謂衣袖常動佛法

更宜細行　小解雖褻事有至道焉其義出自禮記記云手容恭君子起居常自恭敬不敢散手掉臂惟至扁尿放屎之時不得不暫解也

盥掌偈　以水盥掌當願衆生得淸淨手受持佛法

唵主迦囉耶娑訶

證手是總名若無掌不可名手無指亦不可名手有掌有指方名曰手兩手太陽之精也字魂陰掌圖法天指法五行大指曰拇指第二曰食指中指曰將指第四曰無名指第五曰小指第六曰枝指　水性至柔離垢去染爲用盥者兩手拾盆之象湯銘曰新又新澡其德也當誦偈呪之時一浣而再浣再浣至七浣而佛法現前究竟我手佛手衆生之手同於淸淨同於受持是名淸淨佛法之手受佛法也華嚴感應三藏梵僧至京時有三藏童子頂禮三藏請受菩薩戒衆謂三藏梵僧曰此童子能誦華嚴衆解其意三藏梵僧驚歎曰華嚴一乘是諸秘藏尙難遭遇況通其義若人誦淨行一品以得菩薩戒具足西域傳記有人轉華嚴經以洗手水滴蟻身命終生天況能受持通意此子後必廣大饒益衆生　大小三藏互相闡揚淨行之法力行淨行之行爲世作則豈非華嚴果會中再來耶今人能於淨行諸偈潛行密用卽是親證毗盧妙體亦無豪於大小三藏哉

入浴第十三

證溫室洗浴衆僧經有耆域醫王關請佛及菩薩僧人溫室澡浴佛讚善哉佛云耆域澡浴之法當用七物除去七病得七福報一燃火二淨衣三澡豆四酥五淨灰六楊枝七內衣何謂除七病一四大安隱二除風三除濕痺四除寒五除熱六除垢七身輕明目何謂七福一四大不和而得調和二除風所生淸淨三除濕身體常香四除寒體潤感光五除熱淸涼自在六除垢宿命皆通七身輕見者欽敬福田經有比丘名阿難白佛我念宿命生羅閱祇國爲庶民時生惡瘡治之不遂有日當浴衆僧其水洗瘡可愈我卽到寺設浴供僧如法洗瘡乃愈從此所生端正金色晃昱九十一劫常得淨福楞嚴䟦陀婆羅同伴十六開士卽從座起我

等先於威音王佛聞法出家於浴僧時隨例入浴忽悟水因既不洗塵亦不洗體中間安然得無所有宿習無忘乃至今時從佛出家令得無學彼佛名我跋陀婆羅妙觸宣明成佛子住佛問圓通如我所證觸因爲上◎譬喻經佛以臘月八日神通降伏六師六師云佛以法水洗我心垢不如沒水死佛仍廣說法度諸外道外道復化白佛言佛以法水洗我心垢我今請僧洗浴以除身垢今臘月八日浴僧權此◎賢愚經首陀會天下閻浮提請佛及僧洗浴設甘美之食阿難白佛此天往昔作何功德相好奇特佛言昔毗盧尸佛時彼爲貧家子恒傭作自給聞佛洗僧之德乃勸施少錢設洗具設食請佛僧由此生首陀會天此光相七佛以來千佛出世亦皆如是故號淨身一號具足珠林泥連河裏非有垢而見除毗藍園內實無塵而示蕩故知洗浴是清昇之本淨澡爲澄潔之原可謂垂香範於前修振芳猷於後業五燈有一院主名無垢淨光造浴室有人問既是無垢淨光爲甚麼却造浴室僧無語後請山幽代曰三秋明月夜不是勝圓因◎石梯和尚因侍者請浴師曰既不洗塵亦不洗體汝作麼生者曰和尚先去某甲將皂角來師呵呵大笑◎福州古靈神贊本州大中寺受業後行脚遇百丈開悟回省授業師問曰汝離吾在外得何事業曰並無事業遂遣執役一日因澡身師命去垢靈乃拊背曰好所佛堂而佛不聖師回首視之靈曰佛雖不聖且能放光◎南嶽西園曇藏一日自燒浴次僧問何不使沙彌師撫掌三下◎雪竇顯問僧甚處來曰浴來師曰三身中那一身浴曰或皴壓前或皴壓後師曰飽叢林又一日問僧你浴也未曰某此生不浴師曰你不浴圖個甚麼曰今日被和尚勸破師曰賊不打貧兒家◎空室道人智通龍圖范珣女幼聰慧長歸蘇頌之孫悌未幾厭世相還家求祝髮父難之遂淸修看法界觀有省政五間居金陵嘗設浴於保寧揭榜於門曰一物也無洗個甚麼纖塵若有起自何來道取一句子立乃可大家入浴古靈祇解揩背開

士何曾明心欲證離垢地時須是通身汗出盡道水能洗垢焉知水亦是塵直饒水垢頓除到此亦須洗却後爲尼掛錫姑蘇西竺示寂肇准晉司隷桓溫末年頗奉佛法飯饌僧尼有一比丘尼失其名來自遠方投溫爲檀越尼才行不恒溫甚敬待居之門內尼每浴必至移時溫疑而窺之見尼裸身揮刀破腹出臟斷截身首支分臠切溫怪駭而還及至尼出浴堂身形如常溫以實問尼答云若遂凌君上刑當如之時溫方謀問鼎聞之悵然故以戒懼終守臣節尼後辭去不知所在◎唐京師律藏寺釋通達以木打魂魂破形銷大悟既住律藏遊聽大乘一裙一帔布衲重縫爾後稍改專顯變應其行多僻常欲入內將軍弟性麤武不識密行大怒打之幾死曰卿已打我身肉都毀血肉不淨須作洗待湯沸脫衣入鍋身不傷爛狀如冷池旁人怖之猶催加火合宅驚奉恣其寢宿自後見有病苦者令爨涌沸先入浴後使病人入浴即愈周武王盥盤銘與其溺於人也寧溺於淵溺於淵

◆澡浴諸緣

淵猶可遊也溺於人不可救也

浴佛偈

【箋】西域記浴室制度用磚疊成形積如穀上尖下寬中高丈許下濶七八尺一半開門須扇掩灰泥表裏勿令滲漏於中置小龕內供石像或銅像彼面宜空庭開小竇勿令障佛光明凡浴時用一磁盆或銅缶先置香湯或藥湯請佛像浴後即將此湯傾於浴池然後請大僧及衆僧次第而浴今叢林凡造浴室當效此庶不忘先佛遺式也可使將來一隊赤膊漢子於中親證一回其去古佛不遠

我今灌沐諸如來淨智莊嚴功德聚五濁衆生令離垢同證如來淨法身

【箋】瑞應經摩耶夫人胎月將滿思遊藍毗尼園到巳即舉右手攀無憂樹枝從右脇而生太子天帝以天妙衣裹手承接天人持金柄傘蓋諸天龍神散香花鼓樂十方大地六種震動有三十二種瑞事普曜經菩薩生時九龍在空降微細雨不冷不熱浴菩薩身

我今灌沐句者言今而稽古所以遵佛佛灌頂之

浴式也功德聚者所以見像教之法儼然三世一時光潔嚴好世間無比也珠林五濁謂衆生濁見濁煩惱濁命濁劫濁也衆生濁者謂衆生多諸弊惡不孝父母不敬尊長不畏惡業果報不作功德不脩齋法故名衆生濁見濁者謂正法已滅像法漸起邪法轉生邪見增盛不脩善道是名見濁煩惱濁者謂衆生多諸愛欲慳貪鬭諍諂曲虛誑攝受邪法惱亂心神是名煩惱濁命濁者謂往古世時人壽八萬四千歲今時人壽轉減百歲者稀以惡業增故壽數短促是名命濁劫濁者具云劫波華言分別時節謂減劫中人壽至三十歲時饑饉災起減至二十歲時疾疫災起減至十歲時刀兵災起世界衆生無不被害是名劫濁也此下二句謂衆生之本源與諸佛本源無二無別祇爲一念緣起相應五濁境界與諸佛境界少異究竟諸佛衆生悉是强名即今設浴不啻爲灌沐諸佛之像亦復能令衆生滌除五濁之垢同證如來淸淨法身也

浴身偈　洗浴身體當願衆生身心無垢內外光潔

唵跋折囉惱迦吒莎訶

【箋】可以水洗者以其有身垢也心本無生垢從何有究竟覓心了不可得云何受滌於無受滌處方好道個內外光潔

浴前先洗淨須細行不得以洗淨水入浴盆

【箋】此條雲棲附後謂入浴當須知故置前也

先以湯洗面從上至下徐徐洗之

【箋】面門眞人出入處爲一身最尊浴堂當別置盆水洗面洗浴水雜沉下垢故

不得躁躁以湯水濺鄰人　不得浴堂小遺

【箋】入浴爲潔其身小遺浴堂則求潔而反汚既汚自身復汚大衆以致登殿禮佛誦經成不淨法莫大之罪其將誰歸

不得共人語笑人天寶鑑云一沙彌入浴戲笑遂感沸湯地獄之報

【箋】浴堂禁語不得以水互相澆不得以水澆火不得謔語不得用水太費不得止中浣衣不得先師入不得在上座前先浴入浴戲笑報感沸湯今不自嚴後

亦當彌節熱鑠已瘡疥先人勿謂裸形神在汝側
沐浴非祇去其身垢當使心垢淨盡彼沙彌入浴戲
笑非惟身垢未除而心垢已如山嶽所以感報爲千
古鑑戒萬峰浴室銘山巍路遠致其柴薪淪斧燃火
效其勞勤一月六浴叢林罕聞沙彌戲笑沸湯澆淋
洗心滌慮日新又新何以報德忽悟水因

不得洗僻處

【證】僻處盆中先洗淨故

凡有瘡癬宜在後浴或有可畏瘡尤宜迴避免觸人
眼

【證】十誦律佛在舍衛國有比丘癩病求治藥師耆域
域告比丘汝可洗浴得瘥比丘白佛未聽入浴堂諸
比丘白佛佛許僧後浴故說此五利一除垢身清淨
二除寒冷三除煩熱四除身中風五得安穩

不得恣意久洗妨礙後人　脫衣著衣安詳自在

【證】衣之於身能知寒暑要著便著要脫便脫直見大
用現前故得安祥自在

湯冷熱依例擊梆不得大喚

【證】浴堂設板若湯冷鳴二下湯熱鳴三下行者即會
添減調和若大喚失威儀故禮履席謂浴後履前席
也衣布飾身及履進飲以盈氣今知浴設藥鹽茶湯
於浴室皆本溫室經因二經與禮大同

洗足偈　若洗足時當願衆生神力具足所行無礙

【證】前偈內外光潔支體百骸無不淨極今此偈爲尊
常洗足說也或臨浴洗足默念是偈亦可也三十二
相足爲第一相當知如來之道不出行解二門若但
解無行猶弗解也若但行無解猶弗行也行解雙彙
滿足六度則神力無不具足所行無有障礙是故行
一波羅蜜具足無量波羅蜜無盡波羅蜜不出此一
波羅蜜故曰所行無礙五燈臨濟問趙州如何是西
來意州云適遇老僧洗脚濟作聽勢州云會即會嗽
啄作麽

睡臥第十四

【證】法句譬喻經一比丘飽食入室閉房靜眠佛告
比丘汝宿命維衛佛時曾得出家貪身利養不念
經戒飽食却眠不惟非常命終魂神生蟒虫中積

參見

五萬歲壽盡復爲螺蚌之虫樹中蠹虫各五百歲此四品虫先將五百歲乃覺連綿羅網不取出要今始罪畢得爲沙門如何睡眠不知厭足纏睡經時佛在鹿野苑爲大目連曰云何而欲睡莫行想莫分別想如欲睡當離若睡不離者如所聞法所誦法當廣爲他說乃至當行當以冷水洗眼及洗身當以兩手挑兩耳當起出講堂四方視星宿當護諸根善是律臨睡時應先念佛念法念僧念戒念無常於六念業隨一一念珠林摩偷羅國有一男子從優婆笈多出家睡眠笈多化一鬼有七頭手捉樹枝身懸空中比丘見已即便驚覺生大怖畏歸白笈多云見彼林有一鬼七頭當我前手捉樹枝身懸空中甚可怖畏笈多言此鬼不足畏睡眠最可畏若汝爲此鬼所殺必不入生死若爲睡眠所殺則生死無窮比丘即還坐禪畏此鬼故不敢睡眠精進思惟得羅漢果攝論處夢謂經年寤乃須臾頃故時雖無量攝在一剎那因來一覺睡睡足又爬起爬起如睡時睡時非小死老僧若不睡何以到如此老僧若不睡阿誰相舉似起中睡睡中起你是我我是你黃梅晴處家家雨良久云向曉愜孤坐高凭繡石苔雲隨雲共起暗與日俱迴果熟麟黃墜香分小白開目前看不足攜杖復歸來五燈溈山睡次仰山來問師便面向壁仰曰和尚何得如此師起曰我適來得一夢你試爲我原看仰取一盆水與師洗面少頃香嚴亦來問訊師曰我適來得一夢寂子爲我原了汝更與我原看嚴點一碗茶來師曰二子見解過於鶖子◎仰山臥次僧問法身還解說法也無仰曰我說不得有一人說得曰說得的人在甚麼處仰推出枕子溈山聞曰寂子用劍刃上事◎忠國師因丹霞來訪值睡次乃問侍者耽源云國師在否者曰在即在秖是不見客霞云太深遠生者云莫道上座佛眼也覷不見霞云龍生龍子鳳生鳳兒師睡起侍者舉似師師打二十棒趁出丹霞聞云不謬爲南陽國師徑山杲云國師幸自高眠侍者播揚家醜不因多口丹霞爭見國師哮吼敢罰大衆國師既

在為甚麼不見客若於裏見得破非惟知就源落節亦見自己有出身之路雖然如是莫將閑學解理汨祖師心◎台州師彥居瑞巖坐磐石終日如愚每日喚主人公復應乃曰惺惺著他後莫受瞞◎洪覺範為隆慶閑傳贊曰潛菴為予言閑為人氣剛而語餘簡閑縮見其坐而假寐夢語滚滚領略識之皆古老機緣初以適然已而每每連揚於般若熏聞不一而沉佇自起現行閑之去留踐履之驗非聞熏不一者耶◎因悟和靈源瞌睡歌情懵懂無巴鼻兀兀陶陶絕忌諱任信流光勁地遂不論冬夏惟瞌睡個中滋味佛不知空啣峙蛤與螺螄放身不管臥水底與發長挨布袋兒鼻息如雷誰顧得沉常少見有醒時沒醒時長有以要明瞌睡中宗旨從來一覺到天明佛來不解擡身起縱使舒光徧大千終難換我無憂底枝疎親兮渾打失瞌睡根盤真窮詰有人契會便同參睡著須知更緜密◎圓照本禪天衣衣奉天親從彌勒內宮而下無著問人間四百年彼天為一晝夜彌

◆此下疑脫甚字

勒於一時中成就五百億天子證無生法忍未審說甚麼法天親曰祇說這箇法如何是這個法師久而閑悟而齁寢鼻息鼾齁聞者厭之白於衣衣曰此子我家精進幢也汝聽他日當依賴之無多談一日室中問師即心即佛時如何師曰殺人放火有甚麼難名遂藉

寢息偈

【釋】此偈當與睡眠始臥偈合看詳見第五篇

以時寢息當願衆生身得安穩心無動念

【釋】當觀自心如月輪圓滿清淨於月輪中觀梵書卍字光明照耀經律通制出家弟子初夜精勤佛道勿貪睡眠懶惰放逸故醒覺時當誦此偈　時寢息者日出而作日入而息故曰以時若宰予當晝而寢非時也釋子大事未明所作未辦馳求心未歇非時也亦有身安而心未安亦曰非時若大事已明所作已辦馳求已歇身心俱安故曰安穩乃相應以時也今世人但知晝以日為恩而不知夜以月為德也月為德者如華嚴婆珊婆演底主夜神為一切衆生臨於

昏夜若無主夜神衛護。則為野干魑魅擾亂。不得安隱眠息。以得夜神衛護之恩。能令衆生安隱不動之地。安息無夢之鄉。華嚴以得菩薩破一切衆生痴暗法光明解故。善男子。我於夜暗人靜時。鬼神盜賊諸惡衆生所遊行時。密雲重霧。惡風暴雨。日月星辰皆昏散。不見色時。即以種種方便而救濟之。一切衆生於夜暗中。遭恐怖者。現作日月。夜諸星宿。種種光明而度脫之。華嚴要解。初位以婆珊表者。婆珊演底。此云主當春生。即經云。趣入菩薩諸地。行一切佛法所從主也。二。普德淨光。乃婆珊摩劫之師。以表覺體示登地之行。與覺體一也　睡魔為障道之鋒。先昏沉。乃無記之殿。後淼然覆蓋。將來風吹石擊。喚之不醒。電閃雷轟。驟之不去。幻識無情而生情。無背而生背。由背覺合塵。迷真逐妄故也。若乃至人無夢。大聖絕情。洞見晝夜之理如一。明暗之色不二。如隆慶間熱睡。寐語潛聽之。皆古老機緣。則照本鼻息鼾齁。天衣讀之。為精進道助。乃至睡寤醒寂。無出無入無去無來。是名那伽大定。

臥須右脅。名吉祥睡。不得仰臥覆臥及左脅臥

【證】右脅臥者。釋迦佛之遺式也。故曰吉祥。吉祥臥者。右手曲肱而枕也。不仰臥者。不尸寢也。覆臥者。偃臥也。寶梁經。仰臥是修羅臥。覆臥是餓鬼臥。左脅臥是貪慾人臥。右脅臥是出家人臥也。黃庭經。上有黃庭。下有關元。前有幽闕。後有命門。若仰臥覆臥。則命門與丹田之氣不伸。故有亂夢顛倒之境。樞經。天不滿西北。故右耳目不如左耳目聰明。地不滿東南。故左手足不如右手足強健。故曲肱而枕者。處左以實右也

不得脫裏衣臥

【證】志於道者。睡眠時少。經行時多。或勞倦至極。暫臥少時。古人圓木為枕。所以自警。常令醒寂。若脫衣臥。則放意恣睡。志氣昏迷。差如小死。與道遠矣。唐張志和學仙。一生臥不脫衣。其嫂為製衣。通身密縫。遂其志也。余參天藏密老人時。行後架。歷常舍十餘。進方到。適當寒時。夜起怕冷。遂不脫衣臥。至今三十餘年。習以為常。而舟居著衣夜臥。殊覺快便

不得臥牀上笑語高聲

【箋】日作夜息所以體絜天地陰陽之理乾動而坤靜也若陰陽失位理必乖違是以臨臥當寂然無聲若靜夜笑語高聲則爲鬼神所呵論語寢不言蓋有自也

不得聖像及法堂前攜溺器過

【箋】周禮天官曰太尉掌王燕服凡褻器鄭司農云褻溺器也名虎子亦名伏虎　此言便利穢褻不淨之器不可在尊長前攜過況巍巍聖像前敢褻慢哉

圍爐第十五

【箋】古尊宿開堂說法煅煉衲子謂之開爐或以禪堂作地爐爲禪衆禦寒也五燈趙州示衆云老僧三十年在方丈火爐頭有個無賓主話直至如今無人舉著◎臨濟與河陽木塔長老同在僧堂地爐邊坐因說普化每日在街市掣風掣顛知他是凡是聖言未了普化入來師便問汝是凡是聖化云汝且道我是凡是聖濟便喝化云河陽新婦子木塔老婆禪臨濟小廝兒却具一隻眼師曰賊化

右叠石

云賊賊便出去◎明招謙與僧擁爐僧問目前無法意在目前不是目前法非耳目之所到那句是主那句是賓謙指火曰與我向此中拈出一莖眉毛得麼僧曰非但學人盡大地人喪身失命謙曰汝因甚把髻投衙徑山杲曰這僧有頭無尾明招有尾無頭若人道得頭尾圓全句雲門與你柱杖◎法昌在分寧之北千峯萬壑古屋數間師力耕火種殊安樂之衲子至不堪其枯淡多棄去開爐日以一力撾皷陞座云法昌今日開爐行脚僧無一個惟有十八高賢緘口圍爐打坐不是規矩嚴難免見諸人話墮直饒口似杵鎚未免燈籠看破不知道絕功勳安用修因證果喝一喝云但能一念回心卽脫二乘羈鎖◎石霜楚圓慈明與永首座同到汾陽永未盡其妙從師二十年終不脫灑一夕圍爐深夜師以火筯敲炭曰永首座永首座永咄曰野狐精師指永曰訝郎當漢又甚麼去也永乃豁然◎丹霞天然過慧林寺遇大寒取木佛燒火向院主呵曰何得燒我木佛師以杖子撥灰

曰我燒取舍利主曰木佛何有舍利師曰既無舍利更取兩尊燒主眉鬚墮落◎龍門淸遠佛眼寒夜孤坐撥爐見火一豆許恍然自喜曰深深撥有些子平生事只如此遽起閱几上傳燈錄至破竈墮因緣忽大悟偈曰刀刀林鳥啼披衣終夜坐撥火悟平生窮神歸破墮事皎人自迷曲淡誰能和念之永不忘門開少人過閱悟因詣其寮舉靑林搬三轉柴話驗之雪岩上堂火炙胸前煖風吹背後寒西來端的意親切不相干既是親切爲甚不相干德山見龍潭石屋上堂十月初一開爐諸方說寒道冷蘊源一味尋常不會安排施設深深埋兩個炭團滿滿堆一爐黃葉莫嫌火種無多只要煖氣相接放下重簾密糊窻紙又誰管屋上濃霜庭前深雪但得自家一團和氣外邊冷言冷語不須聽由他歇好諸禪德本色住山人且無刀斧痕

不得交頭接話耳說話

【參】冷便向火是衲僧本分柴頭橫三竪四火聚通紅爲衲子發大機用慶快不生若是無意致阿師這邊那邊喧喧雜話過了一冬於己何益

不得彈垢膩火中　不得烘焙鞋襪

【參】開爐原爲大衆禦寒不爲一人烘焙正當潔火通紅正好借取個事若投之以垢膩烘之以鞋襪薰蒸穢氣觸忤火神衆之得罪大衆亦非所以自愛故制

不得向火太久恐妨後人稍煖便宜歸位

【參】天寒滴水滴凍阿誰化炭供衆地爐乇發通紅一星爆出火鳳大家照顧褲褐莫教燒個大洞得煖須讓後人坐久自然放縱工夫妙在經行話頭得力照用一任屋角寒風吼似雷鐵壁銀山吹不動

在房中住第十六

【參】寮舍全備乃成叢林惟道德功行者居焉古人一機相契或蒼槽廳或明窗下安排或衆公寮司執其事或住禪堂或東廊下閑住其間抽交換衆恐聽方丈裁之五燈仰山偉律身甚嚴燕坐忘夜只占一室謝絕交遊有過者虛己座以延之朝起炷香叉手而立南公聞之以爲太絕物非和光同塵義面誡之偉曰道業未辦歲月如流大根器如

雲門。趙州。猶曰。我惟粥飯二時。是雜用心。又曰。豈有工夫閑處。用翎行倚。器曰切相倍者。專暇循世情。事清談。諛悅人。壞我相乎。南賢之石屋結制小參。佛祖門風將委地。說著令人心膽碎。扶持全在我兒孫。不料兒孫先作弊。紛紛走北向奔南。昧却正因。營雜事。滿目風埃滿目塵。業識茫茫本無據。縱饒搨搭在僧堂。直待板鳴歸本位。聚頭寮舍鼓是非。收足蒲團便瞌睡。癡雲靉靆性天昏。石火交煎心鼎沸。暫時寂寂滯輕安。一向冥冥墮無記。百丈清規不肯行。外道經書勤講議。因果分明常等閑。罪福昭然渾不懼。或遷一榻一間房。放逸縱由身口意。頭上瓦。脚下磚。身上衣。口中味。一一皆從信心檀越人家施。未成道業若爲消。捫心幾箇知慚愧。今日三。明日四。閑處光陰盡虛棄。一朝老病來相尋。閻羅催請死符至。從前所作業不忘。三途七趣從茲墮。袈裟失却復再難。鱗甲羽毛披則易。看他古之學道流。直忘人世輕名利。羹黃精。爐紫芋。飯一甌。水一器。爲發形枯聊接氣。石爛松枯竟不知。洗心更作累生計。物外清閒一未高。世上黃金何足貴。坵空田地佛花開。香風觸破娘生鼻。遊佛偈中。及第歸。圓覺伽藍恣遊戲。茲因結制夜小參。不覺所言成此偈

更相問訊。須知大小

【鈔】行護。若有得失言語。即須乞歡喜。不經宿結其罪業。應互相讚美。不得背相毀說。互相譏諷

欲持燈火入。預告房內知云。火入。欲滅火。須問同房人。更用燈否

【鈔】燈入預告者。恭敬供養心也。燈息預問者。取同房人之便。不敢自便也

滅燈火不得口吹。念誦不得高聲

【鈔】息燈不口吹有二義。一燈上有微細虫飛聚。蛾上吾人不見。若口吹。則墮燄中而死。失慈悲故。二燈乃火神所司。人之生也。莫不仗此破暗開明。成熟活命。若口吹。穢氣不恭敬故

有人睡。不得打物作響。及高聲語笑

【鈔】彼方睡時。當存愛敬。凡有舉動。心必沉靜。笑語高

罷擊物作橫令彼不眠動彼嗔病壘障無明遮卻眞性

不得無故入他房院

【證】先天山老人嘗於寮舍門上大書莫來合三字深有意焉四威儀中是衲僧巴鼻正好向自家一片閒田地上著力切莫東觸西觸驀然被他繫在枯樁暮暮朝朝受他羈絏

看病第十七

【證】梵網若佛子見一切疾病人常應供養如佛無異八福田中看病福田是第一福田若父母師僧弟子病諸根不具百種病苦惱皆供養令差而菩薩以瞋心恨心不看乃至僧坊城邑曠野山林道路中見病不救濟者犯輕垢罪僧祇有比丘久病佛因見之與阿難爲其洗身及衣又爲說法問云汝曾看病否答云不曾佛言汝旣不看誰當看汝佛乃制戒自今以後令諸弟子應看比丘若欲供養我應供養病人故說瞻病有五德一知病人可食不可食謂供給病人飲食所須當看其可食者與之不可食者則不與也二不惡賤病人大小便利唾吐謂若看病人所有大小便利唾吐臭穢但盡心親近爲其洗滌無起惡賤之心也三有慈愍心不爲衣食謂或有病比丘死佛令常視病者受其衣物時有略曾瞻病者亦取衣物佛言不應如是故看病人但當以慈愍爲心不可爲衣食也四能經理湯藥物等謂病人若需服藥及別所需當如實語之應服與服不應服則不應與也五能爲病人說法謂看病之人當爲說法能令病者歡喜亦令自巳於法有所增益也高菴勸安老病僧文予遍覽藏教諦審佛意不許比丘坐受無功之食生懶惰心起我我見每至晨朝佛及弟子持鉢乞食不擇貴賤心無高下使得福者一切均普後所稱常住者本爲老病比丘不能行乞者設非少壯之徒可得而食逮佛滅後正法世中亦復如是像季以來中國禪林不廢乞食但推能者爲之所得利養聚爲招提以安廣衆遂輟逐日行乞之規今聞數剎住持不識因果不安老僧背戾佛旨

削弱法門。苟不住院。老將安歸。更不思常住財物。本為誰置。當推何心。以合佛心。推何行。以合佛行。昔佛在日。或不赴請。留身精舍。徧巡僧房。看視老病。一一致問。一一辦置。仍勸請諸比丘。遞相恭敬。隨順方便。去其嗔嫌。此調御統理大衆之楷模也。今之當代。資用常住。資給口體。結托權貴。仍隔絕老病衆僧之物。掩為已有。佛心佛行。渾無一也。悲夫。古德云。老僧乃山門之標榜。今禪林百僧之中。無一老者。老而不納。益知壽者之無補。反不如夭死。願今當代各遵佛語。紹龍祖位。安撫老病。住持有無。隨宜供給。無使愚昧專權。滅裂致招來世短促之報。切宜加察。寶訓。高菴住雲居。聞衲子病。移延壽堂。咨嗟歎息。如出諸己。朝夕問候。以至躬自煎羮。不嘗不與食。或遇天氣稍寒。撫其背曰。衣不單乎。或值時暑。察其色曰。莫太熱乎。不幸不救。不問彼之有無。常住盡禮津送。知事或他辭。師叱之曰。昔百丈為老病者立常住。爾不病死也。四方識者高其為人。及退雲居。過天台。衲子相從者。僅五十輩。間有不能往者。涕泣而別。蓋其德感人如此。

冥祥記。晉康法朗。學於中山。永嘉中與四比丘。同入天竺。過流沙千餘里。道邊敗壞佛圖。無復堂殿。蓬蒿沒人。朗等下拜見二僧。各居一處。一人讀經。一人患痢。穢垢盈房。其讀經。日不瞥視。朗等惻然。為之浣濯。至六日。病者注痢如泉。料理不倦。其夜並謂病者必不移。且明晨往視。容色光悅。屋中穢物皆是花香。並悟得道冥士試人也。病者曰。隔房比丘是我和尚。久得道慧。可往禮覲。朗等先厭讀經者無慈心。聞已敬禮悔過。讀經者曰。諸君并至。同當入道。朗宿學業淺。此世未得願也。謂伴云。慧此居植根深。當現世得願。因留之。朗後還中山。為大法師。道俗宗之。南嶽法輪寺省行堂記。超然居士趙令衿撰。常謂諸苦之中。病苦為深。作福之中。省病為最。是故古人以有病為善知識。曉人以看病為福田。所以叢林為老病者。設今叢林聚衆。凡有病使歸省行堂。不惟修省改行。以退病亦欲人散夜靜孤燈獨照之際。究衆大事。豈徒然哉。既命知堂

以司藥餌又戒常住以足供須此先佛之規制近世不然堂名延壽鄙俚不經病者不自省咎補弼乖方湯藥妄投反成沈痼至有酷疾不參堂以務疎逸者大失建堂命名之意也知堂名存實廢或同路人常住急以日用殊不存撫又復失優波待老病之意也由是病人呻吟痛楚日益增極過在彼此非如來咎縱有親故憫病率皆鄉曲故舊心既不普事恐有差今法輪病所煥然一新益有本分人事事色色成辦無可論者惟有病人宜如何哉省躬念罪世之有識者皆能遠此衲僧分上直截機緣當於頭痛額熱之時薦取掉動底於聲冤叫苦之際領略徹困心密密究思是誰受病人既不見病從何來人病雙亡復是何物直饒見得分明正好爲他將息五燈若溪道行嘗曰我有大病非世所醫僧問曹山古人云我有大病非世所醫是甚麼病山曰攢簇不得底病曰一切衆生還有此病也無山曰人人盡有曰和尚還有此病也無山曰正覓起處不得曰一切衆生爲甚麼不病山

曰一切衆生若病即非一切衆生曰未審諸佛還病也無山曰有曰既有爲甚麼不病山曰謂伊惺惺上封佛心才上堂一法有形該動植百川湍激競朝宗昭琴不鼓雲天淡想像毗耶老病翁維摩病則上封病上封病則柱杖子病拄杖子病則森羅萬像病森羅萬像病則凡之與聖病諸人還知病本起處麼若也覺去情與無情同一體處處皆同眞法界其或未然甜瓜徹蒂甜苦瓜連根苦◎道悟眞臥病院主問和尚近日尊候如何師曰粥飯頭不得氣力長久曰會麼曰不會師曰老鼠尾上帶研推◎雲巖不安道吾謂曰離此殼漏子向甚處相見巖曰不生不滅處相見曰何不道非不生不滅處亦不求相見◎慧日禪師生創槃於譚空禪師不納戒所衣以雜綵挂身常攜小青竹謠西院隍其堂院見笑曰入涅槃堂裏去師應諾輪竹杖而入時有僧五百染時疾師以杖次第點之隨點而起響副省病訪舊論懷實可傷經年獨臥涅槃堂門無過客窓無紙爐有寒灰牀有霜病後

始知身是苦。健時都爲別人忙。老僧自有安閒法。
八苦交煎總不妨

看病偈　見疾病人。當願衆生。知身空寂。離乖諍法

醫療乖違成病。知空則永無乖　菩薩見一切病人。作自己想。不曾以草根樹皮之藥而治。衆以柔軟語。安慰其心。勝一服清涼散。當此願者。謂衆生各執情見以成癖疾。故其病不一。而藥亦不一。菩薩見病人來隨其病源。破其情執。因病發藥。斷其病苦。復其本元。故當願下兩句。便是對病之藥案也。夫人之於病者。患有此身。殊不知此身本無。緣以地水火風四大而成。若一大不到。不能成其身。若一大增減些子。則諸根違和。故曰乖諍。然當云何是離乖諍之法藥也。你纔起一離念。便是乖諍起處。當知此身生而無生。無生而生。生旣無生。病從何起。起處不得。是眞空寂矣

若有病人。當慈心始終看之

醫徑山具德禮禪師。能料諸方禪病。晨起凡事必以看病爲先。而病人所需藥物。毋論貴重。必給之。以待病愈爲快。如是三十餘年。未嘗少倦。故四方衲子。感恩從者如雲　昔文殊菩薩。命善財童子採藥。善財云採甚麽藥。文殊曰。是藥採將來。時善財拾一莖草。曰善財拾得一莖草來。已被文殊瞞過。如文殊道是藥採將來。善財道何處不是藥。豈文殊又揀道何處是藥耶。法昌且代善財問。有一種藥生長無陰陽山谷之地。形之不可求。味之不可得。雖使神農再世亦不能形而味之。且道這一種藥。是甚麽藥。作麽生採。有能代文殊轉一語否。若能轉其人當於形味之外。一言之下。可以除衆之病。茲藥谷善醫從予問道有年。於癸巳冬薙髮。意將業醫參禪。憶禪豈別有耶。祇消明盡醫理佛法自然現前。所以迦文名三界醫王。何不依而行之。余故於了未薙髮前命名上藥。旣薙髮後示號藥谷。此名此號。卽善財拾一莖草處。卽我所謂無陰陽山谷之地也。於斯見得。可以見文殊命善財採藥之意。可以見善財拾藥之意。可以見法昌代善財之一問。可以見將來代文殊之一答。乃至不

妨以向上。更向上。秖向未開口處。未拈藥時。直見第一義諦也。向上事未能頓悟。且以向下事為子道。破向下事者。六度齊修。亦可以漸及向上事。梵網云。八福田中看病是第一福田。病且貧者。或以藥施。或以方施。病且富者。或不受其謝。而勸之齋僧。或一以至百千萬計。或受其謝。不為已用。為飯僧功德。即檀波羅蜜也。病之苦者。穢不堪近。而弗懼。却秖以好心看之。即忍辱波羅蜜也。夫病之起。莫不由於貪嗔痴而成。痼疾當以尊重口戒之。勿貪勿嗔勿癡。凡藥石之忌。奢戒之勿食。即戒波羅蜜也。看人之病。作自已想。忙也看。閑也看。看之不倦。直待人病愈。而我心方安。即精進波羅蜜也。人之患病不一。非多讀書不能盡人之殊。然讀書多而議論不一。苟非確見。則以書而廢人。故曰熟讀王叔和。不如臨症多。望聞問切之外。當深體察。如何病人身中走過一徧。洞見臟腑。始知其受病之源。從何經絡。楞嚴云。知賊所在。然後發兵討除。知賊所在。則伐兵不亂。而除賊不難。知病所在。則用藥不謬。而除病亦易。知病之源。而不謬。看者即智波羅蜜也。既知病之受處。亦收功在用藥。夫病賊也。藥兵也。用藥如用兵。不得已而用之。勿使兵亂而為賊。藥亂為病。如砒鴆之毒不可用也。而獨有可用。參苓之補可用也。而獨有不可用。當辨其病之損益何如。所以拈一味藥。照用隨時。臨機變化。生之以殺。殺之以生。惟在掌握中運之。所謂醫翻毒藥一道而行。即禪波羅蜜也。此看病之六度齊修。則身等醫王。何難代文殊之一答。而何有於淨財之一塈

到尼寺第十八

證沙彌尼亦云沙彌雜亦云勤女。〇佛告諸弟子。汝慎莫妄度沙彌雜女人。恣態難保。悅在須臾。更生惡意。譬如水泡。一起一滅。無有常定。能見人根。覩其大行。見其宿罪。今以盡度。便得道者。急當度之。自非菩薩羅漢。不可度尼。　比丘到尼寺。除僧差羯磨說戒外。數數入者。非梵行也。澄觀大師十事自勵云。體不捐沙門之表。心不違如來之制。坐不背法界之經。性不染情礙之境。足不履尼寺之塵。脇不觸居士之榻。目不視非儀之綵。舌不味過

午之餘手不釋因明之琢宿不離衣鉢之側今人不顧佛祖明訓不避世人嫌疑數數入尼寺之門為佛法王法之所呵棄者廉恥殆盡

有異坐方坐無異坐不得坐

【註】異坐者別坐也四分露現坐屏覆坐俱制此雖別坐亦不可久坐遠嫌疑也◎若說法至日暮者波逸提

不得為非時之說

【註】非時者謂非尼寺所說之言猶服藥知藥忌也故曰說法不及時是法亦非法四分入尼寺說法不過五六語過者犯法華乃至深愛法者亦不為多說況非時說乎

若遇不得說其好醜

【註】大圓鏡裏本無好醜如芍藥花開菩薩面櫻欄樹長夜叉頭影入鏡中而鏡終不道我是夜叉我是菩薩若道則此鏡非妖即怪當下撲破你看菩薩夜叉好醜之相在甚麼處

不得書疏往來及假借裁割洗浣等

【註】內則不通乞假男女不通衣裳故少年僧尼書疏往來等事雖戒律冰清心境兩寂旁觀者能無異論以至日久月深或心志失守而有玉通晚年之憾故痛絕之

不得手為淨髮

【註】男女觸體而心不亂者自古惟柳下惠一人即阿難猶遭一難當此薄世縱使柳下惠生於今日亦當效魯男子無疑今與尼淨髮縱不亂心形跡不雅使彼同類淨髮則嫌疑永息

附　無二人不得單進

不得彼此送禮　不得囑托尼僧入豪貴家化緣及求念經懺等

【註】叢林興工指據非不望檀越之施必待緣熟果然道德高邁行業眞實則不求施而施來不募緣而緣至何必用如許心旁人覩之如鼠竊狗偷之狀所緣未遂疑謗漫生縱使梵宇高出須彌不足羨也何如修已待緣而成者也經云若以少物贈遺縱使七寶塔成種種莊嚴不如清淨持戒即是供養如來眞實

法身

不得與尼僧結拜父母姊妹道友

證八敬法百歲老比丘尼見七歲小沙彌應禮拜今有沙彌反拜尼僧大違佛制不知辭親割愛所爲何事若不學道即不孝論今禿人少年不知羞恥爲求惡利結拜乾娘非惟佛法之所不容而王法亦當痛治嗚呼父母非親誰更親昧却眞心拜婦人安得吹毛橫宇宙鄭風掃盡見天倫張梅村擬寒山詩離親爲出家出家反結拜世上雖有緣僧中却無賴一頂如來衣竟被他販賣出此敗家兒佛也無可奈

至人家第十九

證正法念經彼惡比丘現持戒相令彼檀越心信敬已共諸朋侶數數往彼檀越家如是比丘隨已所聞少知佛法共其同侶爲彼檀越說所知法如是方便欲令檀越爲彼比丘所得利養而施與之如是比丘形相沙門第一大賊冥祥記宋僧規爲京兆張瑜請在家供養無疴忽暴死二日乃蘇曰被五人縛去俄至一城監官執筆觀簿又一人朱衣玄冠來曰簿上無此人名監官曰殺鬼何以濫將人來乃鞭之頃有使者稱天帝喚道人即至帝所曰汝是沙門何不勤業而爲小鬼橫捕耶但命未盡今當還生宜勤精進勿屢遊白衣家殺鬼取人亦多枉濫如汝比也語畢遣使送歸還至瑜家五燈雲門到江州陳尚書家齋纔到便問儒書中即不問三乘十二分教自有座主作麼生是衲僧行脚事師曰曾問幾人來曰即今問上座師曰即今且置作麼生是教意曰黃卷赤軸師曰這個是文字語言作麼生是教意曰口欲言而辭喪心欲緣而慮忘師曰口欲言而辭喪爲對有言心欲緣而慮忘爲對妄想作麼生是教意書無語師曰見說尚書看法華經是否曰是師曰經中道一切治生產業皆與實相不相違背且道非非想天有幾人退位書無語師曰尚書且莫草草三經五論師僧拋却特入叢林十年二十年尚不奈何尚書又爭得會書禮拜曰某甲罪過◎大同濟訪龐居士士曰憶在母胎有一則語舉似阿師切不得作道

理主持師曰猶是隔生也士曰向道不得作道理師曰驚人之句爭得不怕士曰如斯見解可謂驚人師曰不作道理却成作道理士曰不但隔一生兩生師曰粥飯底僧一任檢責士鳴指三下◎丹霞訪龐居士見女子靈照洗菜次師曰居士在否女子放下菜籃叉手而立師又問居士在否女子提籃便行師遂回須臾士歸女子舉前話士曰丹霞在麼女曰去也士曰赤土塗牛奶又一日訪龐居士至門首相見師乃問居士在否士曰饑不擇食師曰龐老在否士曰蒼天蒼天便入宅去師曰蒼天蒼天便回◎嚴頭豁因沙汰甘贄家過夏補衣次贄行過師以鍼作劄勢贄遂整衣欲謝妻問作甚麼贄云說不得妻云也要大家知贄舉前話妻云此去三十年後須知一回飲水一回咽女子聞云誰知藏大地性命彼衾上座劄將去

到人家偈　到人門戶當願衆生入於一切佛法之門

【箋】大解脫道人曾見千門萬戶無非一華藏玄門一華藏玄門容納千門萬戶所以識得涅槃心悟入差別智了却差別智討甚涅槃心君不見居門酒肆處處道場柳巷華街頭頭般若雖然須是全體作用方得自在無礙若有一絲頭不斷便掏拚殺人

入其家舍當願衆生得入佛乘三世平等

【疏】未入則諸家差別入已惟一無多如入佛乘無二三也　家舍非無謂入也謂化度之緣已熟故曰當願佛乘者法華十方佛土中惟有一佛乘是也其餘諸乘各執異見高下不齊惟佛一乘無高無下無今無古無去無來無齊不齊故曰三世平等華嚴知諸世間悉平等莫非心語一切業衆生幻化無有實所有果報從茲起

有異坐當坐不宜雜坐

【箋】世尊預知末世澆漓輕毀佛法故制此篇以警後學不得與俗人雜坐講說世諦

入問經當知時慎勿為非時之說

【箋】如來觀機投教五時說法不出個知時歷代祖師鉗鎚鍛煉亦不出個知時故知知時默者其聲如雷

不知時說者即波旬說今諸方以諷刺怒罵爲說法是則固是未免旁觀者哂

不得多笑

【箋】內則男子入內不笑不指

主人設食雖非法會亦勿失儀軌

【證】道人到處即法會主人信心即道場所施既信受供宜減益有不知慚愧略無威儀且不能增長其信心而反生其謗故制

無犯夜行

【箋】道人青天白日正大光明而行猶遭人簡點況犯夜乎即今王令稍嚴不許夜行投明須到且道旣不許夜行如何得投明即到聞者寧不驚惕

不得空室內或屏處與女人共坐共語

【證】增一經莫與女人通亦莫共言語有能遠離者則離於八難毗尼事義集要迦留陀夷與親友婦齋優婆夷互相繫意於乞食時至其家共牀坐說非法語毗舍佉母聞聲闚見白佛結戒四分若比丘共女人獨在屏覆障處可作淫處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一說法若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法燈錄道林隱居太白山路絕登涉木石濟形絕無營慮奉勅住興國未幾逃梁山鑿窟而住師不以女人染緣不面爲說法不受食不令至室臨終所親有問疾者隔障酒知遽止之不令面

不得書疏往來等同前尼寺

附　不得左右邪視

【箋】古云欲知其人視其眸子凡眸子不正其心不端

不得雜話

【證】雜話剿竊流俗之言如亂絲之絆荊棘絕無頭緒若鴞鳥之叫荒丘且多怪响未有不怨聽者也

若與女人語不得低聲密語　不得多語

【證】長阿含經阿難白佛言佛滅度後諸女人輩來受誨者當如之何佛告阿難莫與相見阿難又白設相見者當如之何佛言莫與共語阿難又白設與語當

如之何。佛言。當自檢心

不得詐現。威儀。假粧禪相。求彼恭敬

【註】威儀貴本分。詐現非眞。實禪相本無相。無相豈粧得。縱使粧得。成難逃眞鑑。識如猿學打坐。外像內心。忒微微境風。生焰戲偷果食。瞻彼高僧人。澄定久深。默又如在紅爐。精金無變色

不得誑說佛法。亂答他問。求彼恭敬

【註】五燈。百丈上堂。有一老人隨衆聽法。一日衆退。惟老人不去。師問汝是何人。老人曰某非人也。於過去迦葉佛時。曾住此山。因學人問大修行人。還落因果也無。某對云。不落因果。遂五百生墮野狐身。今請和尚代一轉語。貴脫野狐身。師曰汝問。老人曰大修行人還落因果也無。師曰不昧因果。老人於言下大悟。作禮曰某已脫野狐身。住在山後。敢乞依亡僧例津送。師令維那白槌告衆。食後送亡僧。大衆聚議。一衆皆安。涅槃堂又無病人。何故如此。食後師領衆至山後巖下。以杖挑出一死野狐。乃依法火葬。師至晚上堂。舉前因緣。黃檗便問古人錯祗對一轉語。墮五百生野狐身。轉轉不錯。合作個甚麼。師曰近前來向汝道。檗近前打師一掌。師笑曰將謂胡鬚赤。更有赤鬚胡。時溈山在會下作典座。司馬頭陀舉野狐話問典座作麼生。座撼門扇三下。司馬曰太麤生。座曰佛法不是這個道理。◎玉磵林頌。北斗裏藏身。五祖戒羅參席。訪遊晤林。林詢頌意。舉目視之。戒曰果如是。雲門一値一錢。公當失兩日。遂去。林竟如所言。戒晚年亦損一日。今妄意先德之言。疑誤後生。林可爲戒

不得送盒禮。效白衣往還

【註】四分律。送物與白衣家。謂之污他家。謂與者喜。不與者怨。遂生誹謗。故制

不得管人家務

【註】天性至親。忍心割愛。爲求道故。當屏除一切世緣。猛力參學。庶幾報恩有地。有輩無知。身雖出家。與俗無異。乃至脅肩諂笑。今日到某老爺家說事。明日到某相公家攀緣。自已本分事。全不提起。一朝老病相催。老爺相公。多替你不得

不得雜坐酒席

【證】梵網不得止酒舍雜坐尤其不宜謂酒人之中多濁亂雖不與之共飲萬一爲彼輕薄汚辱法門故制不得結拜白衣人作父母姊妹（尼僧結拜義同）不得說僧中過失

【證】與俗士談論當以誠諦之語發其信心若說僧過如以利刀斷其信根故今諸方公道久廢佛法不行凡有小事動輒刻揭告訴官長借勢威嚇欺凌法屬削弱法門痛哉世上若存公道在白衣說法此丘聽

省親第二十

【證】五燈睦州陳尊宿至孝嘗織蒲鞋以養母故諸方有陳蒲鞋之稱因巢寇入境師標大草屨於城門巢欲去之盡力不能舉歎曰此中有大聖人遂舍去　睦州織蒲鞋養母不用施物而供者不敢置母於不義之地也當時標草屨於城上以禦巢寇而草屨曷足以當萬夫之勇乎誰謂萬夫之勇竟不能動一艸屨誠孝之所感也今之爲僧者雖不受父母養育之恩而有其身一旦登枝自謂出世乃不顧高堂絕菽水之歡室中受饑寒之苦於心安乎較之睦州之孝以爲何如高僧傳周洛京福先寺道丕唐之宗室父從軍歿霍山後丕雖童時戲終鮮笑容七歲絕葷羶白母禮保壽繼能法師十九通經義又屬遷洛京長安焚蕩時劉開道作亂荷母入華山安止巖穴時穀勇貴每斗萬錢丕乞食供母母問食未對曰向外齋耳恐傷母意年二十母曰汝父霍山亡後戰場骨曝霜露汝能收歸葬不亦孝乎遂辭母往霍山立草菴聚白骨晝夜誦經曰古人精誠所感滴血認骨我今至孝豈無靈驗倘聚骨中有動轉者即我父遺骸也一心注想日未輕捨數日間果有枯髏從骨聚中躍出搖曳良久丕即禮踴抱持賚歸華陰是夜其母夢夫歸舍明饒骨至其孝感聲譽日高道行益廣後唐莊宗明宗凡內建香壇應制談論都居元席筆凌道輿爲沙彌時天下大亂母爲賊掠去離城六十里尋遂至已被傷未絕賊見曰此僧誠爲至孝逐母至此便不盡命乃背母還城◎釋大同至孝恨蚤喪父母至忌日必流涕不已養母純至非

惟順色溫良而必使心發道味及亡蒸嘗無闕且求名儒撰特戒甚嚴一鉢外無長物惟有書史五千餘卷◎下定林王孝輕財好施家貧母亡太守賜米五千石不受乃身自負土種植松栢廬於墓所泣血三年遂斷髮實誦晦堂曰先師進止嚴重見者敬畏禇子因事請假多峻拒弗從惟聞省覲親老氣色穆然見於顏面蓋禮律遺其愛人恭孝如此◎元允恭憶母詩鬅須萱花淚濕衣白頭無復倚柴扉去年五月黃梅雨曾賣袈裟貫米歸雜錄恭行已上虞人平生苦學內外典籍不研究尤工詩母老無託乞食以養嘗與母渡錢塘詩云母在籃輿子在塗子行不上母先呼斷橋流水斜陽外遙見寒林返哺烏觀此知其爲人矣石屋送慶侍者回里詩汝師年老中山寺朝暮無人可瞻視不辭洒掃執巾瓶師資禮法合也未汝母桑又年紀高除汝一人更無二望斷秋風未見歸倚門日日長垂淚離師棄母入山來所圖畢竟成何事古言孝爲百行先在俗在僧誰不然侍師奉母名

敬田何須入衆升參禪忽然思靜又嫌喧短策不妨間往還

省親偈　孝順父母當願衆生善事於佛護養一切國鈔以是至德者孝經註夫子語曾子曰先王有至德要道民用和睦上下無怨汝知之乎註至德表孝悌也要道者禮樂也上至天子下至庶人皆當孝行無始終也大集經世間無佛善事父母事父母者即是事佛父母捨我爲先覺故今翻令事者生長法身故護養一切者一切衆生皆我子故護之一切男女皆我父母故養之生生無不從之受生故平等敬之法身佛故　此頌乃世尊孝順父母之法式也此願者當願學世尊所行之孝道也然則孝道之法當云何下兩句正顯孝順之旨當知世尊之事父母同於事佛也何謂同於事佛謂佛佛出世莫不以孝順至道之法相傳故曰孝順父母同於佛也護養一切者言父母慈愛生我育我護我念我等恩昊天罔極爲人子者亦當念護養之恩報以孝順之道而無違於一切也

若諸俗省親。先入中堂禮佛。或家堂聖像。端莊問訊。次父母眷屬等一一問訊。不得向父母說師法嚴。出家難。寂寥淡薄。艱辛苦屈等事。宜為說佛法。令生信增福

釋省親之旨。當以進道之言。勸誘父母。娛於道。而忘於憂也。若說寂寥等事。徒增父母憂慮。非所以娛親也。禮曰。為人子能引親至於道。孝之至也

不得與親族小兒等。久坐久立。雜話歡笑。亦不得問族中是非好惡

釋此來專為省親。雖宗黨至親。毋論老少。皆為僭越。當自恭謹。若久坐等。便生好惡。故制

若天晚作宿。當獨處一榻。多坐少臥。一心念佛。事訖即還。不得留連

釋沙彌戒律未深。道力未固。不應俗舍住宿。然專為省親。不能一語而別。當寄宿近寺。小留存慰。若無寺設榻獨處。潔護諸根。安慰事畢。別時勿作兒女之態。五燈。趙州自受南泉印可。歸曹州省授業師。親屬咸欲來會。師曰。俗塵愛網無有了期。已辭出家。不願再見。遂攜瓶錫。徧歷諸方

乞食第二十一

釋遺教三昧經。佛在世時。衆僧被服。惟著純真。死人雜衣。糞帛。自後起比丘羅旬瑜。每行分衛。輒饑空還。佛知其宿行。使衆僧分律五部。服色亦五種。令其日隨一部中行。遂制儀則。各舉所長。名其服色。曇無屈多迦部。通達理味。開道利益。表發殊勝。著赤袈裟。薩和多部。博通敏達。導以法化。應著皂袈裟。葉維部。精勤勇快。攝護衆生。應著木蘭袈裟。彌沙塞部。禪思入微。究暢幽玄。應著青袈裟。摩訶僧祇部。勤學衆經。敷說義理。應著黃袈裟。自爾以後。便大得食。何以故。是羅旬踰前世無德之所致也。阿難問佛。言羅旬踰前世無德。云何得作沙門。佛言。此羅旬踰宿世為賢者子。作人嫉妒。見沙門來分衛。輒逆閉門戶。言大人不在。沙門後過餘家。沒牽餘家門戶閉之。亦言大人不在。故今分衛不能得。邇適見他人布施飲食。歡喜行會。便復念言。我亦欲作沙門。故今窮困。如此。維摩經。須菩提持鉢

入維摩舍乞食。維摩詰取鉢盛飯。謂言汝能於食等者。諸法亦等。諸法等者。於食亦等。如是行乞。乃可取食。乃至彼外道六師。是汝之師。彼師所墮汝亦隨墮。乃可取食。入諸邪見。不到彼岸。住於八難不得無難。同於煩惱。離清淨法。汝得無諍三昧。一切衆生亦得是定。其施汝者。不名福田。供養汝者。墮三惡道。爲與衆魔共一手。作諸勞侶。汝與衆魔及諸塵勞。等無有異。於一切衆生而有怨心。謗諸佛毀於法。不入衆數。終不得滅度。汝若如是。乃可取食。疏記城中次第乞食五法。一由內證平等理。外不見有貧富相。二心離貪慢慈無偏。利三表威德不懼惡象沽酒淫女等家。佛制小乘律不許入如是等家。恐彼損害生染心。佛不懼者威德勝故。四息凡夫猜疑。謂恐憎此愛彼故。五破二乘分別。謂訶迦葉捨富從貧。空生捨貧從富。非大悲平等故。實雲釋乞食之法。一日止限七家。無多貪故。所乞之食分作四分。一分奉同梵行。謂乞食時必有守舍行人。及老病不便行履等。得食歸時分奉令其飽滿安心修道。一分與窮乞人。謂乞食時遇有窮苦乞食之人。當起憫心作自饑想。亦與一分施之。令其飽滿勸他修善。一分施諸鬼神。謂乞得食時。即以淨器盛貯。待食哺時。燃香諷呪加持普施一切鬼神。令其飽滿。出離苦趣悉得解脫。一分自食。謂乞得食時。除前三分外。留一分或多或少則自食之。食已安心行道。庶不虛受信施也◎成就十法名乞食。一爲攝受諸有情。二爲次第。三爲不疲厭。四爲知足。五爲分布。六爲不耽嗜。七爲知量。八爲善品現前。九爲善根圓滿。十爲離我執。法師乞食四意。一爲福利群生。二爲折伏憍慢。三爲知身有苦。四爲除去滯著。禮節應器。常在左腋出時當外向。以食來還當以內向。珠林隋富上依益州淨德寺。止宿繫大笠道傍。坐其下讀經。人往來不喚令施。有施者亦不呪願。以路靜故多載無所獲。人謂曰。城西北人稠施多。奚爲在此。答曰。一錢兩錢足支身命。復用多爲。陵州刺史趙仲舒酷吏也。甚無信敬。聞故往試。騎馬過之。佯墮貫錢。富讀

經去遠仲舒乃令人取錢富亦不顧舒乃問曰爾終日所得一錢貫錢在也見人持去何不止之曰非貧道物何爲妄認舒下爲禮謝歎服而去

乞食偈　入里乞食當願衆生入深法界心無障礙

【釋】入里者分衛化道不擇貧富貴賤隨分而乞也當願者言乞食以度生爲本衆生無盡我願亦無盡故曰深入言道人以乞食爲正命離此皆邪食所食既邪安得無礙欲得無礙當知乞食如法自他俱利若但得自利不利他人謂之障礙若但利他不利自已亦謂之障礙自他俱利是名心無罣礙如阿難分衛乞食遇摩登伽女謂之障礙但向貧賤家乞食謂之障礙但向富貴家乞食亦謂之障礙貧賤富貴都無分別是名心無罣礙

當與老成人俱若無人俱當知所可行處

【釋】老成即五種闍黎高年戒德者是謂初學戒力未深必依師友爲器仗故讚揚聖教論比丘乞食五處當避不可往也一唱令家謂歌唱曲令但取歡娛能亂禪定故不可往二婬女家行止不潔聲名不正色欲因緣障道根本故不可往三沽酒家酒是起罪因緣能生故失故不可往四王宮貴戚嚴禁之所非可干冒故不可往五旃荼羅舍屠家謂殺心甚大見者傷慈壞善根本故不可往

到人門戶宜審舉措不得失威儀

【證】上古乞食以初日分斯則時勝此時則求乞不難若太早太遲非時乞食欲施即無不施又愧便成惱他乞之不得無發又饑是惱自也舉措者廣說無盡故略言下文八則以禁之三千威儀亦在其中矣學者毋誇遠而忽近慕廣而疎略也

家無男子不可入門

【證】鷲林鄒子曰寡門不入宿臨甌不取坐避嫌也故君子見其家無男子不入其戶世外高人尤宜珍重鼻奈耶律舍衛國一婆羅門子奉父母教供養迦留陀夷後於異時出行囑婦供養是時便有五百群賊中有一賊面首端正婦遙見之便共私通迦留陀夷數往其家婦恐泄漏此事共賊殺之

若欲坐先當瞻視坐席有刀兵不宜坐有寶物不宜

坐有婦人衣被莊嚴等不宜坐
【箋】上言無男子不可入門此言雖有男子亦當審其
坐處謂祝履者祥也刀兵凶器也梵網不畜殺具以
慈心故今見殺具而不忍坐者行慈心也下二種一
恐起貪著之想二避嫌疑故
欲說經當知所應說時不應說時
【箋】此與至人家第二則同義如來五時說法重在時
字孔子學而時習之亦重在時字若非時說者雖聖
經賢傳如金屑之貴落眼成瞖故制
不得說與我食令爾得福
【箋】維摩經其施汝者不名福田供養汝者墮三惡道
五燈丹霞問僧甚處來僧云山下來霞云喫飯了也
未僧云喫飯了霞云將飯與汝喫的人還具眼麼僧
無語長慶問保福將飯與人喫報恩有分為甚麼不
具眼福云施者受者二俱瞎漢長慶云盡其機來還
成瞎否福云道我瞎得麼
附　凡乞食不得哀求苦索
【箋】乞食佛祖行道之法式也自古相傳至尊至貴若

乃哀求則與丐者何殊所以化導不行者為有此輩
耳
不得廣談因果望彼多施
【箋】行護不得邪命教化擊發俗人令其惠施佛制乞
食肅恭儀表日限七家次第行道離牆三尺空諸懷
抱隨分納些毋論多少端默容靜說即顛倒而況廣
談起諸貪惱如彼江湖說書取討辱我法門得罪非
小乞士黽勉毋視輕渺
多得勿生貪著少得勿生憂惱
【箋】一粥一飯文錢粒米雖現世福田實由昔緣種植
故多得勿貪少得勿惱隨緣乞食即為正命去此二
途即是邪命
不得專向熟情施主家及熟情菴院處索食
【箋】饑逢香飯固佳哉珍重應知內自裁纔使相邀疎
禮節丈夫斷不食嗟來
入聚落第二十二
【箋】最妙勝定經千年之後三百年中浩浩亂哉逃
奴走婢亡家失國多不存活入吾法中猶如翠賊

劫奪良善當爾之時十二部經沉沒於地不復讀誦經典設有頭陀者多不如法常遊聚落不在山林十二頭陀經比丘爲無上道捨身命財修三堅法不生厭戀若至病苦須入之時當念吾今爲法出家若勤行法者即是救護行者本以居家多惱出家行道而師徒同學遠生結著復多撓亂是故遠離憒閙最近三里若得身遠離已亦當令心遠離五欲五蓋行護事件俱不如法不應往事件俱如法乃應往根本毗奈耶有一長者請佛及僧來家設供比丘皆去惟佛獨留在寺令人取食不赴其請故說此五種因緣一爲宴坐而居二爲請天說法三爲觀察病四爲看臥具五爲制其學處

無切緣不得入

【證】切緣者省親覲師及爲法門極大事等此外皆非切緣況聚落聲色雜糅苟非道力堅固能不爲之豔惑正當是時略無主宰便爲漸染煩惱障緣利於刀刃故制

不得驟行不得搖臂行

【證】驟行放焉馳驟也搖臂掉臂放縱之態也法苑五蓋經心禪門已閉六塵在念亂想常馳類狂象之無鉤似戲猿之在樹未見快行有好步也故舉足當不緩不急不輕不重安詳徐步如雲入深林逐幽鳥而不驚舟行順水皆遊魚而無礙有志之士幸深思之

不得數數傍視人物行

【證】道人行處直往直來略無留連惟端謹攝心正道而行若左顧右盻使旁人驚訝故制燈錄黃龍南坐必跏趺行必直視至今令我懷想威儀儼在

不得共沙彌小兒談笑行

【證】沙彌小兒不可褻狎若於途次再行再笑大失威儀故制

不得與女人前後互隨行不得與尼僧前後互隨行

【證】女尼出行易動市囂口業若僧影並離不免譏疑當前後趨避

不得與醉人狂人前後互隨行　不得故視女人不得眼肉傍看女人

【證】盡十方世界是隻清淨光明眼秖爲色塵一點遮

却妄。若隨妹不知五色浮雲生於太虛空中。而太
虛未嘗汙青黃等見人之有表亦如太虛空中之一
點識得一點下落。一點進却若這一點看不破。請看
禪洞經舊法經云多貪衆生不淨觀若再看不破。只
好在不淨堆裏過。日纔見女人便起貪心。視之及眼
角偷看者皆是俗人習氣。故不必論。若釋子說到威儀
自重於心地。戒尙不相應。況故視乎。肇食杭城土橋
進府院紹覺法師台宗之著聲者。一生絕見女人。凡
女衆求見聞法。堅拒却之。執要方便。或使女衆在座
後聽覺聞女聲便罷講
或逢尊宿親識。俱立下傍。先意問訊　或逢戲幻奇
怪等俱不宜看　惟端身正道而行
國上台故往觀聽。譯制茲偶值戲幻。違避不及。當知
戲幻非實。如行雲流水。過而不留。若一停足。卽犯。若
再停再犯
凡遇水坑水缺。不得跳越。有路當遶行。無路衆皆跳
越則得
國無輩跳水見上卷第七論

非病緣及急事。不得乘馬。乃至戲心。鞭策馳驟
國乘馬馳驟。是豪華公子及勇士武弁者所爲。法門
無是如事。故制
凡遇官府。不論大小。俱宜迴避
國官長往來。品位高者。固不可攀仰。品位卑者。亦不
可褻狎。褻狎則爲禍。不若避之爲福。或迴避不及。相
見必當盡禮
附　遇鬪諍者。亦遠避之。不得往看
國鬪諍者。無非揮拳攘臂。往往帶累旁觀。故不可往
看。脫有衲子工夫正得力時。於鬪諍迴避不及處。忽
悟臨濟賓主句。不妨慶快平生。雖然好肉不必剜瘡
五燈實壽第二世在先實壽爲供養主。壽問父母未
生前。還我本來面目。師立至夜深。下語不契。翌日辭
去。壽曰。汝何往。師曰。昨日蒙和尚設問。某甲不契。往
南方參知識去。壽曰。南方禁夏不禁冬。我此間禁冬
不禁夏。汝且作街坊過夏。若是佛法。闤闠之中。浩浩
紅塵。常說正法。師不敢違。一日街頭見兩人交爭。揮
一拳。曰。你得恁麼無面目。師當下大悟。走見實壽。未

及語齋便曰汝會也不用說師便禮拜　實壽見揮拳頭悟悟個什麼試拈出看乃揮拳一下云切莫錯會

不得閒寺誇張所見城中華美之事

證有輩不以道自重終日聚落閒散有日在城隍廟前聽說因果有日在十字街頭看弄傀儡也道博古通今一朝老病相催將何抵敵生死

市物第二十三

證起世經閻浮提人所有市物或以錢寶或以穀帛或以衆寶瞿陀尼人所有市易或以牛羊或摩尼寶弗婆提越人所有市易或有財帛或以五穀或摩尼寶鬱單越人無復市易所欲自然◎欲界諸天如四天王天三十三天皆有市易遊觀悅神其實不同世人如前所述像法決疑經未來世中一切俗人輕賤三寶正以比丘比丘尼不如法故身披法服經理俗緣或復市肆販賣自活或復涉路商賈求利或作醫師經生像匠工巧之業或占相男女舍屋田園種種吉凶或飲酒醉歌舞作樂圍碁陸博或貪財求利延時歲月廢忘經業或呪術治病假託經書符禱占事以邪活命或行醫鍼灸命和湯藥診脉處方男女交雜因私致染敗善增惡招俗譏謗良由於此易神農氏日中作市使天下之民聚天下貨交易而退各得其所◎日中為市禮地官司市以次序分地而經市以陳肆辨物而平市以政令禁物靡而均市以商賈阜貨而行市老子美言可以市五燈幽州寶積行市肆見一人買豬肉語屠家曰精的割一觔來屠家放下刀叉手曰長史那個不是精的師於此有省◎樓子和尚不知何許人一日偶經街市於酒樓下整襪帶次忽聽樓上唱云你若無心我便休忽大悟人號樓子和尚◎白雲子祥禪師上堂諸人會麼但向街頭市尾屠兒魁劊地獄鑊湯處會取若恁麼會得堪與人天為師若向衲僧門下天地懸殊更有一般秖向長連牀上作好人去汝道此兩般人那個有長處無事珍重

無爭實賤

【證】諺。好漢勿列行市◎物希者貴。故物之貴賤。市上自有定價。若抑揚其價。必爭之。往往因小失大。故釋子不自列市。但憑市價而警辨之

無坐女肆

【證】家無男子。女人貿易之所。不可久坐。若久坐。縱使玉潔無瑕。不能使市羅之口曉曉。故曰防人之口。甚於防川

若為人所犯。宜方便避之。勿從求直。

【證】晦山註。言受人觸犯。應修忍辱。不必諍辨以伸已是。為人所犯者。謂彼以非禮得罪於我。我以度量容之。以忍辱聽之。彼再犯不已。我方便避之。謂但受屈而必不伸屈

已許甲物。雖復更賤。無捨彼取此。此令主有恨

【證】晦山註。以天干甲乙等字。編為次第。言甲物者。乃第一家物也。既許其價。縱有賤者。不宜移改

慎無保任。致償負

【證】晦山註。見有與人借物者。不得從中作保。言任者。乃自任代還也。償者。違背所期。負者。孤負沈沒。凡易保任。必多償負。故須預戒。始得。寒山詩。世上一種人。出性常多事。終日傍街衢。不離諸酒肆。為他作保見。替他說道理。一朝有乖張。過咎全歸你。五燈。京兆米和尚。曾問自古上賢。還達真正理也無。師曰。達。曰。祇如真正理作麼生達。師曰。當如霍光賣假銀城與單于。契書是甚麼人做。曰。某甲直得杜口無言。師曰。平地教人作保

凡所施行不得自用二十四

【證】不自用者。謂此身既歸命於師。已不為已。有凡事皆聽師指揮。不敢專主。故尋常舉動。皆當白師。以盡孝行。如日用下十一則。略言之耳。然其間有可白不可白。其在臨事斟酌。南山鈔。佛法增益廣大。實由師資相攝。互相敦遇。財法兩濟。日益月深。行久德固。皆賴奚比。眞教陵遲。慧風掩扇。俗懷侮慢。道出非法。並由師無率誘之心。資闕奉行之志。二彼相捨。妄流鄙境。欲令道光。焉可得乎。家範。凡諸卑幼。事無大小。毋得專行。必咨家長

出入行來。當先白師

【箋】出入白師有二義。一安慰師意。知所出入。二請決師命。可行不可行。不至差悞。若逞性自行。萬一有悞。而後白師。則悔之不及。以是義故。當先白師

作新法衣。當先白師。著新法衣。當先白師

【箋】釋名。衣依也。所以庇寒暑也。墨子。古之未有衣。聖人作之。冬則絹帛。輕且暖。夏則絺綌。清且涼。所以適身體和肌膚也。若言法衣。則關係法門。非徒然作。佛在世時。惟三衣相傳。其修相廣狹長短。及顏色深淺。皆有次第甄別。故當白師

剃頭當先白師

【箋】最初剃髮。詳載上篇。此言尋常剃髮。亦當白師。以取師便

剃髮偈　剃除鬚髮。當願衆生。遠離煩惱。究竟寂滅

唵悉殿都曼陀囉跛陀耶莎訶

【箋】成範為師剃頭。先備水巾。髮盤。如法調磨剃刀。敷座。先授等髮。托次禮師一拜。將剃刀於手腕上拭之。當緘口平息。先當頭頂。不得遺髮。當如法收髮。不得以爪甲彈髮。剃髮竟。逆取師髮盤。授師新水。復調磨剃刀。拭乾如法收藏。侯師坐次。當著衣。為師作禮

佛制剃除鬚髮。所以別僧俗之相也。然僧俗既別。而所行不同流俗。故當願與一切衆生。同願同行。遠離煩惱。至究竟寂滅也。言不啻剃除一鬚一髮之煩惱。當願無始以來。六根六塵。如山如嶽之煩惱。直向智慧力下。盡情斷除。故曰寂滅。徵淨行品入法界品。皆華嚴之文。淨行用剃鬚髮。斷煩惱。謂鬚髮乃煩惱之根本也。入法界品長者居士。皆不除鬚髮。不以鬚髮為累。煩惱起滅。不在鬚髮除與不除也。訓淨行品說菩薩德相。說處不同。入法界品廣說菩薩行。不獨剃髮一事。迴向法界衆生。即四威儀中。動靜之間。無事不願衆生得成正覺。是故每一進止。皆云當願衆生等。入法界品長者居士。皆是正覺。明染淨同源。聖凡不異。是故淫怒痴。全體是戒定慧。剃鬚髮耶。故說處不同耳。但看經中當願衆生。即知其意。非當願菩薩也。五燈。丹霞天然禪師入長安應舉。宿於逆旅。夢白光滿室。占者曰。解空之祥也。適禪者曰。仁者何往。曰選官去。禪曰。選官何如選佛。今江西馬大師出

。世是選佛之場。可往。遂造江西見。祖師以手拓幞頭
額。祖顧。視良久。曰南嶽石頭是汝師也。遂抵石頭。還
以前意投之。頭曰著槽廠去。師禮謝。入行者房。隨次
執爨。役凡三年。忽一日石頭告衆曰來日剗佛殿前
草。至來日。大衆童行各備鍬钁剗草。師獨以盆盛水
沐。頭於石頭前。胡跪。頭見笑之。便剃髮◎有一僧。山下
卓菴。多年不剃頭。畜一長柄杓。溪邊舀水時有僧。問
如何是祖師西來意。主曰。溪深杓柄長。師聞得乃。曰
也甚奇怪。一日將剃刀同侍者去訪。纔相見。便舉前
話。問是菴主語否。主曰是。師曰。若道得。即不剃你頭。
主便洗頭胡跪師前。師即與剃却
疾病服藥。當先白師
【箋】視師疾病。已見上篇。此言自己有病。亦當稟白師
命。不服藥。得中醫。至言也。謂藥不可亂投。須知病之
發起虛實之根及藥之冷暖之性。然後發藥。非博究
醫書見識廣大者不能。故必先白於師以醫家之善
不善商之。若不白師。亂投藥。石反增藥病故
作衆僧事。當先白師

【箋】衆僧事即常住事也
欲有私具紙筆之輩。當先白師
【箋】禮記不私財。孝之至也。本律不捉金。亦孝之至也。
所謂。儒釋門庭雖異。立法乃同
若人以物惠施。當先白師。已然後受。已物惠施人。當
先白師。師聽然後與
【箋】人惠物。當知可受不可受。若可受而不受。則塞其
施門。絕其善道。若不可受而受。或至禍患。所關非。小
至若巳物惠施。有不可已。皆自有師在。故當先白
人從巳假借。當先白師。師聽然後與。巳欲從人借物
當先白師。師聽得去　白師聽不聽。皆當作禮。不聽
不得有恨意
【箋】令行決斷。惟師指揮。縱有條陳。聽固欣然。不聽。無
憾而事師之道至矣
乃至大事。或遊方。或聽講。或入衆。或守山。或與緣事。
皆當白師。不得自用
【箋】古人遊方參請。訪道住山。不可枚舉。略言如石頭
之依青原。臨濟之參大愚。法常寄跡梅尉之鄉。大梅

印可即心之旨莫不取法古人遵依師命豈謂今之後生者纔經薙染便輕毀前哲恣意妄行不依師教不擇師學去古遠矣悲夫

參方第二十五

【證】阿含經譬如三蘆立於空地展轉相依而得豎立若去其一二亦不立若去其二一亦不立林間錄黃龍南曰予昔同文悅遊湖南見衲子擔籠行脚者悅蹙額已而呵曰自家閨閣中物不肯放下反累及他人擔勞無乃太勞乎五燈僧新到睦州方禮拜州喝曰闍黎因甚偷常住菓子喫曰學人纔到為甚麼道偷菓子州云贓物現在◎高庵曰先師常言行脚出關所至小院多有不如意事因恩法眼參地藏明教見神鼎便不覺有煩惱也◎金陵清涼院文益常與悟空修山主行脚至□州湖外值天雨忽作溪流瀑漲象雲阻地藏院附爐次深曰上座何往師曰迤邐行脚曰行脚事作麼生師曰不知曰不知最親切師豁然大悟遂嗣其法後創法眼宗石樹拈曰既道不知又豁然個甚麼頌曰不知最親切親切却不知不知親切處無知無不知◎長慶上堂擬著道伴交肩過一生參學事畢

遠行要假良朋

【證】溈山警策遠行要假良朋數數清於耳目住止必須擇伴時時聞於未聞故云生我者父母成我者朋友晉書衛玠傳與玠同遊烱若明珠之在側朗然照人 良朋者人品端方言行事事可法故日夕相對儼然如石師畏友之導我前矣

古人心地未通不遠千里求師

【證】古人心地未通誠哉帶得求字便脚頭具眼若求之不誠雖千里奚為

附 年少戒淺未許遠行如行不得與不良之輩同行

【證】少年血氣方剛戒淺全無定力所以未許遠行然有不得不行之勢必擇良友為伴不良者不修戒行之輩也惟恐漸染其氣故當謝絕大正句王經譬如有豬名大腹引羣豬入深山大野忽逢獅子獅子見

豬乃曰。我是獸王。汝速避路。大腹言。令我避路。事當不可。要鬬者。且待披甲。必不相違。獅子言。汝何上族。敢索我相鬬。時大腹往穢坑中。偃塗其身。遂來獅前請鬬。獅曰。我是衆獸中王。常噉麞鹿等獸而爲食。劣弱者尚棄不食。況汝不淨汚穢之身。若與汝鬬。則染汚我身。獅子復爲大腹說偈曰。汝本不淨身。今復加臭穢。汝意求鬬者。我卽蹬於汝。王之所見。猶如豬與獅子鬬。我如獅子。先蹬於汝。珠林。華氏國王有白象。能滅怨敵。若人犯罪。令象踏殺。時象廐火焚。移象近寺。聞僧誦法句經偈云。爲善生天。爲惡入淵。心便柔和。起慈悲心。後付罪人。但以鼻齅舌舐而去。王見斯已。召諸大臣。臣白。此象近寺聞法。故爾。移近屠肆。則其殘害更增。當知一切衆生。志性無定。畜生尚爾。是故智者。宜應覺知。見惡須棄。春秋正義。譬如薰是香草。猶是臭草。薰蕕等分。使之相和。雖積十年。尚猶有臭氣。香氣盡而臭氣存。言善不能止惡。而惡能消善也

須爲尋師訪道。決擇生死。不宜觀山玩水。惟圖遊歷廣遠。誇示於人。[illegible]大事未明。十二時中。如欠人重債相似。看山不是山。看水不是水。忽然打破關頭。瞠開隻眼。山依舊是山。水依舊是水。究竟前頭看的不是。未必不是。後頭看的是。未必是。有輩遊州縣。翫山水。一生被境所轉。向外馳求。誇張行脚。及至問他行脚事。何曾夢見。五燈。長沙一日遊山。歸至門首。首座問。和尚甚麼處來。沙云。始從芳草去。又逐落花回。座云。大似春意。沙云。也勝秋露滴芙蕖。◎保福長慶遊山次。福以手指云。只這裡便是妙高峰頂。慶云。是則是。可惜許。雪竇著語。今日共這漢遊山。圖個甚麼。復云。百千年後。不道無。則是少。後舉似鏡淸。淸云。若不是孫公。便見髑髏遍野。◎仰山問僧。近離什麼處。僧云。廬山。山云。曾遊五老峰麼。僧云。不曾到。山云。闍黎不曾遊山。雲門云。此語皆爲慈悲之故。有落草之談。◎汾陽昭所止少留。不喜觀覽。或譏其不韻。嘆曰。言何陋哉。先德行脚。正以聖心未通。驅馳決擇。非綠山水也

所到之處。歇放行李。不得徑入殿堂。一人看行李。一

人先進問訊取常住進止方可安頓行李入內

【箋】投宿口訣未晚先投宿入林聽暮鐘到門須辨主問訊必從容隨地可敷草何天非轉蓬屋梁今夜月聊以慰疎慵

衣鉢名相第二十六

【箋】僧祇佛在王舍城帝釋石窟前經行見稻田畦畔分明語阿難曰過去諸佛衣相如是從今依此制作衣相增輝記田畦貯水生長嘉苗以養形命法衣之田潤以四利之水增其三善之苗以養法身之慧命也

著袈裟衣當願衆生心無所染具大仙道

【彙】華嚴著僧伽者捨離三落〇袈裟貴不正色者謂不住於色住色即非正色亦云染色表色染於法要無所染方曰染然二乘之染非眞染必心染大乘名眞染眞染即大仙道也爲於正法除其結使方爲究竟寂滅披此衣者名出家即解脫之服

五條衣

【彙】名義無田相者三衣俱通縵佛法至此一百八十年出家未識割截秖著縵衣在家優婆塞優婆夷戒佛制不聽許披割截福田衣令著禮懺衣禮懺誦經即縵衣也在家二衆佛令自已隨力供養三寶不聽受他人四事既非衆生福田故不許著割截福田衣縱是受出家菩薩戒令住畜三衣鉢錫杖奉供佛前遇有出家僧尼缺其衣具者及年滿欲受具者乏其衣鉢隨乞施彼更造奉供自身聽著縵衣一頂禮拜持誦不聽城邑聚落披著往來若入寺方著所以在家離衣若恒披則犯制出家不聽離衣若離衣則犯制百一羯磨求寂之徒縵條是服而又輙披五條者深爲罪濫律沙彌披五條衣律所未許今受沙彌戒必令具三衣若力不能具即不與受戒是妄作制法障人受戒罪惡之大孰過於此　律中三衣有名有體有色有量乃至造法等微細事惟願擔荷律者詳閱開導後學不至斯法斷滅也

梵語安陀會此云中宿衣亦云下衣亦云雜作衣凡寺中執勞服役路途出入往還當著此衣

善哉解脫服無上福田衣我今頂戴受世世不捨離

唵悉陁耶娑婆訶

【釋】善哉贊美之辭去粘曰解去縛曰脫言此衣爲解粘去縛無垢之服也世間美服多屬羅口惟吾釋衣雖麤疎麻布乃佛佛祖祖相傳出世證道之衣天上人間無有勝於此衣也福田者大意借田說法如世間之田生長苗稼以養世人形命而此福田之衣能與沙門生長智慧滋培五分法身也頂之於首曰頂戴之於身曰戴奉重之義也西域五條衣不離於體若遺則捨若間則離不遺不間故曰不捨

七條衣　梵語鬱多羅僧此云上著衣亦云入衆衣凡禮佛修懺誦經坐禪赴齋聽講布薩自恣當著此衣

搭衣偈　善哉解脫服無上福田衣我今頂戴受世世常得披　唵度波度波娑婆訶

【釋】三句義同上第四句但易常相二字者以明披搭有時不相混雜也時者謂禮佛等時也既披置有時當恒近左右不使遠離故曰常得

二十五條衣　梵語僧伽黎此云合亦云重亦云雜碎衣凡入王宮升座說法聚落乞食當著此衣又此衣九品下品九條十一條十三條中品十五條十七條十九條上品二十一條二十三條二十五條

【釋】石窗福田衣式在無易之前而預合有易之理易曰天數五地數五天數者一三五七九也地數者二四六八十也二十五者天數之至也謂出世之人當會心於無極之先故用奇不用偶有志之士幸再辨之

搭衣偈　善哉解脫服無相福田衣我今頂戴受廣度諸羣迷　唵摩訶迦波波吒悉帝娑婆訶

【釋】無相福田者實相無相也謂如來之意假世間之田而作衣式實非田也而能滋培道種長養靈苗也前二偈頂戴者祇爲自利而此頂戴專爲利他故曰廣度直下擔荷佛祖之慧命也言羣迷者自四聖已下皆是執情蔽障起諸煩亂於是菩薩隨其顛倒破其迷雲揭其障霧使其直見如來慧日大光明也著僧伽黎當願衆生大第一位得不動法

【釋】疏前已辨袈裟故此直云僧伽黎者義云和合新

者二重故者四重要以重成故云和合即是三衣中第一衣故　此衣表傳法之信也故妄與不得妄受不得會佛法者不得不會佛法者不得昔世尊以實相無相之宗傳於迦葉即此衣也以修多羅藏傳於阿難亦此衣也以摩訶律藏傳於優婆離亦此衣也雖三宗所付是一而法脈條貫傳至今日未常紊亂信使然也五燈五祖付法能大師曰昔達磨初至人未至信故傳衣以明得法今信心已熟衣乃爭端止於汝身不復傳也且當遠隱俟時行化祖辭南行至大庾嶺僧慧明本將軍同數百人欲奪衣鉢明先趁及祖置衣鉢於石曰此衣表信可力爭耶明舉衣鉢不能動乃曰我為法來不為衣來祖曰汝既為法來可屏息諸緣勿生一念我為汝說明良久祖曰不思善不思惡正恁麼時那個是明上座本來面目明言下大悟　頌大庾嶺頭提不起秖為偷心未肯死直饒善惡不思量渾身臥在青田裏

梵語鉢多羅此云應量器謂體色量三俱應法故體用鐵瓦二物色以藥烟熏治量則分上中下

【文】名佛本行集經北天竺有二商主一名帝利富婆二名跋利迦奉世尊麨酪蜜揣世尊思惟往昔諸佛悉皆受持鉢器我今當以何器受商主食時四天王共持四金鉢奉上世尊不受以世家人不合蓄四天王復以銀鉢琉璃鉢赤珠鉢瑪瑙鉢玻璃鉢硨磲鉢奉上悉不受時北方毗沙門天王告三天王言我念往昔青色諸天將四石器來奉我等可受用之時別有一天子名毗盧遮那曰言仁等慎勿以此石器受用但供養如塔當有如來號釋迦佛出世宜將此四石鉢奉彼如來時四天王共將四石鉢奉佛佛念四天王以信淨心奉我四鉢若我受於一人餘各有恨我今總受四鉢持作一鉢次第相重安置左手右手安下合成一鉢外有四唇而說偈曰我昔功德諸果滿以發哀憫清淨心是故今四大天王清淨牢固施我鉢僧祇律佛在孫婆白土村時孫婆天神白佛言過去諸佛皆受用此處瓦鉢佛聽諸比丘受瓦鉢因往法豫瓦師所命作瓦鉢以藥烟爆作三色一如孔雀咽二如迦陵伽鳥色三如鴿色因比丘寂予隨破

◆尼疑語

有云比丘枕手鉢壓破故聽用鐵鉢有云佛自作鉢
坏以爲法式善見瓦鉢二薰堪用鐵鉢五薰堪用肇
冷明州育王山懷璉大覺持律嚴甚仁廟嘗賜之龍
腦鉢師對使焚之曰吾法以壞色衣以瓦鉢食此鉢
非法仁廟益嘉歎
梵語鍵鎡母論翻爲淺鉢
證十誦鉢中大鍵小鍵四分鍵鎡入小鉢小鉢入次
鉢次鉢入大鉢揲鍵四鉢中之最小者也今稱鐼子
比丘多有不畜盜此方瓷器既廣不畜無害然古佛
遺制不可不知往見老比丘乞食時常佩用之儼然
如見古佛
梵尼尼師壇此云坐具亦云隨足衣
證律云尼師但那即敷具或云隨坐衣佛言爲身爲
衣爲臥具故制畜之十誦新者重故者四重不應受
單者離宿突吉羅四分佛在僧伽藍徧行諸房見故
坐具狼籍因教諸比丘當取故者縱廣一搩手貼新
者上用壞色故不則犯捨墮
開具偈呪　臥具尼師壇長養心苗性展開登聖地
奉行如來命　唵檀波檀波娑婆訶
證第一句華梵雙彰顯能互用即此一句可見全體
之用下三句乃見全用之體究竟體不離用用不離
體也心苗者菩提種子發生之苗也展開者如布種
之法也展開之時如種子之得地聖地者千聖共遊
之地即尼師壇之別名也言一切凡夫不登此地何
由得證聖位一切種子不布此地何由長養心苗如
者法身之理也來者應身之用也法化冥一故曰如
來奉行者遵佛之制而行無持無犯之法也無持無
犯之法即是培植心苗之法也培植心苗之法即是
奉行如來慧命也六祖檀經祖謂陳亞仙曰貧道乞
檀越一坐具地亞仙許之祖開具一展不知其幾許
里亞仙欣然惠施便成曹溪法席後人凡稱佛地爲
一坐具地五燈大覺參臨濟濟舉起拂子覺敷坐具
濟擲下拂子覺收坐具參堂去僧衆曰此僧莫是和
尚親不禮拜又不喫棒濟聞令喚覺至濟曰大衆道
汝不禮拜又不喫棒莫是長老親故覺乃珍重下去
錫杖偈呪　手執錫杖當願衆生設大施會示如實

道　唵那㗚嚐那栗吒鉢底那㗚帝娜鉢偉吽發吒

【解】梵語隙棄羅。此云錫杖。由振時錫錫作聲。故十誦名聲杖。錫杖經名智杖。亦名德杖。彰智行功德故。乃聖人之標幟。賢士之明記也。律中論持錫有多事。謂能作聲驚惡獸毒蟲等。二鈷六鐶是迦葉佛制。四鈷十二鐶是釋迦佛制。若名若義。廣如錫杖經。并持錫杖法中與雜事異。　執字當作䡟字。若亦作運義。若執之終日略不展舒。反爲罣礙。若放之經年竟勿顧拭。塵埓穢滯。不堪拈出。故錫之爲用。出與入對。震與靜對。行與住對。苟能於十二時中。以此四句疊作一句看。得執字透徹。便是活祖師禪。行履無不具足。當體即是道場。隨處示眞實道也。五燈。麻谷持錫杖到章敬。遶禪牀三匝。振錫一下。卓然而立。敬云。是是。谷又到南泉。亦遶禪牀三匝。振錫一下。卓然而立。泉云。不是不是。谷云。章敬道是。和尚爲甚麼道不是。泉云。章敬即是。是汝不是。此是風力所轉。終成敗壞。雪竇頌。此錯彼錯。切忌拈却。四海浪平。百川潮落。古策風高十二門。門門有路空蕭索。非蕭索。作者好求無病點。撩法昌公斷章敬道是。是個甚麼。恰恰有頭無尾。南泉道不是。不是個甚麼。恰恰有尾無頭。殊不知頭尾總在麻谷手裏。祗爲他用處不換機。猶遭雪竇簡棄。下者兩錯。善則盡善。猶未盡美。法昌忍俊不禁。乃於雪竇兩錯下更添一錯。要使來者與這一隊祖師相見。頌。標幟巍巍振古今。飛聲錫錫影沉沉。鳳高十二瓊樓現。一一瓊樓觀世音。五燈。華林善覺常持錫杖夜出林麓間。七步一振錫。一稱觀音聖號。夾山問。遠聞和尚念觀音是否。師曰。然。山曰。騎却頭時如何。師曰。出頭即從汝騎。不出頭騎甚麼。山無對。

淨瓶偈呪　手執淨瓶。當願衆生。內外無垢。悉令光潔　唵勞伽嚕。迦吒羚吒莎訶　唵嚩則囉施伽盧吒漫吒莎訶

【解】西域記。稱稚迦。即澡瓶也。寄歸傳。軍持有二。甆者淨用。銅鐵者觸用。佛制比丘不淨洗漱。不得禮拜誦經。故淨瓶漱口。觸瓶洗穢。令則洗漱不行。二瓶失制。雖復禮誦。惡得無罪。五燈。司馬頭陀見百丈。談潙山之勝。宜結集法侶。爲大道場。丈因語衆曰。若能對衆

下得一語出格當住持即指淨瓶問曰不得喚作淨瓶汝喚作甚麼時華林對爲首座師爲典座林曰不可喚作木揬也丈乃問師師踢倒淨瓶便出去丈笑曰第一座輸卻山子也疎山示衆老僧咸通年已前會得法身邊事咸通年已後會得法身向上事雲門問承聞和尚咸通年已前會得法身邊事咸通年已後會得法身向上事是否山云是門云如何是法身邊事山云枯椿門云如何是法身向上事山云非枯椿門云還許學人說道理也無山云許你說門云枯椿豈不是明法身邊事非枯椿豈不是明法身向上事山云是門云法身還該一切否山云作麼生不該門指淨瓶云法身還該這箇麼山云闍黎莫向淨瓶邊會門便禮拜　盡十方世界是箇淨瓶此淨瓶不異十方世界若是作家禪者纔見拈出便見法身非法身之作用雖然不得道此淨瓶即是法身也殊不知法身之量同於虛空祇這淨瓶能容得多少虛空多少法身直饒容盡百億須彌百億香水海究竟容不盡虛空法身設有人吞香海吞已能容盡何難容盡虛空法身我也賞他膽大且道容盡虛空法身外底是甚麼頌法身非法身總是法中塵枯椿非枯椿緊殺多少人直須趯倒淨瓶子湧出曹源意句新

沙彌律儀毗尼日用合參卷下終

補刊沙彌律儀合參跋

華嚴梵行品云知一切法即心自性成就慧身不由他悟良以萬法唯心盡山河大地形形色色無非顯吾心也皆心之註脚也七千餘卷之大藏千七百則之公案無非明吾心也亦心之註脚也然則能悟心者梵網諸經尚爲贅語何論乎沙彌律傳燈諸錄尚屬陳言更何待以合參爲沙彌律之註脚也哉然而六祖悟後猶受戒於智光況在未悟況非六祖追至華開五葉燈續千光而於三業六根無明積習要皆鍊磨又鍊磨遍拶又遍拶經數年或數十年身如槁木心似死灰方爲眞參方能實悟此則不戒而戒不持而持其光明嚴淨有較勝於專持戒律百千萬倍

者也。假令空論唯心。而不知戒律。漫言悟心。而不淨毗尼。上者墮豁達空。狂肆招禍。下者墮大妄語。借法售奸。變醍醐為毒藥。失敬信於人天。流弊無窮。佛法之壞。悉由於此。謗法之多。亦悉由於此。非所謂師子身中蟲。自食師子肉者耶。故我世尊說法四十九年。最後遺教。猶諄諄切囑曰。識自心源。解無為法。憶念吾戒。必得道果。不順吾戒。終不得道。蓋心地戒品。是一切佛本源。一切菩薩本源。而沙彌律儀。尤為一切比丘戒菩薩戒之根本。且為一切參話頭。破無明之根本。雲棲輯為要略。至簡至精。石樹復為箋。條分縷析。博采旁搜。發明律儀日用之妙義。即以發明成就慧身。不由他悟之一心。誠為法門中至寶也。天培開士擬刊此書。以惠同學。而難其費。走數百里謁鄧尉貫徹道公。出舊板重修之。用力少而成功多。非小緣也。刻既竣。屬余一言。余讀原序及凡例。已詳且盡。安用贅詞。第恐讀是書者。或羨註中奇特元妙之談。而反忽於正文。買櫝遺珠。所失非細。爰以數十年來學禪學戒。親歷之甘苦。深知之利弊。述其大略云

光緒六年歲次庚辰普門示現日

傳天台教四十世法嗣敏曦和南謹跋

沙彌十戒威儀錄要

古吳蕅益沙門　智旭　依律重輯

出家受十戒者名爲沙彌此翻息慈謂息世染之情以慈濟羣生也又云初入佛法多存俗情故須息惡行慈也唐三藏云室利摩那路迦此翻勤策男寄歸傳云授十戒已名室羅末尼譯爲求寂沙彌二字古訛略也今但約所翻三義釋之初息慈者息見思惡修生緣慈藏教沙彌息見思惡修法緣慈通教沙彌次第息三惑修三慈別教沙彌一心圓息三惑圓修三慈圓教沙彌次勤策者精勤策勵出分段生死藏通沙彌精勤策勵出變易生死別圓沙彌三求寂者求偏眞涅槃藏通沙彌求大般涅槃別圓沙彌又盧舍那翻淨滿惡無不息故淨慈無不行故滿是沙彌戒即盧舍那眞因也又涅槃以不放逸爲食勤策即不放逸義是沙彌戒即大涅槃法食也又寂即本覺之理求即始覺之智始本合一名究竟覺是沙彌戒即究竟覺之通衢也又惡本性空慈本性具心性本無懈廢本惟空寂理即沙彌達理受戒名字沙彌圓伏五住觀行沙彌六根清淨相似沙彌惑破理顯分證沙彌盧舍那名淨滿大般涅槃永離放逸始覺本覺冥合不二究竟沙彌如大通佛時十六王子即是沙彌眞實標榜故沙彌威儀云沙彌五德一者發心離俗懷佩道故二者毀其形好應法服故三者永割親愛無適莫故四者委棄身形遵崇道故五者志求大乘爲度人故緇門警訓云此之五德出家大要五衆齊奉不惟小衆終身行之不惟初受由此觀之沙彌戒法統括性修該徹因果豈可視作小乘法耶受此戒者大須著眼大須努力不應自輕而退屈不應捨此而別求也藏中十戒法幷威儀失譯人名文多繁複錯誤大比丘三千威儀亦失譯名南山行護威儀多屬大比丘事近世沙彌成範杜撰違律不可依從百丈淸規元朝世諸住持穿鑿尤爲可恥獨雲棲大師律儀要略頗有斟酌堪逗時機而開遮輕重懺悔之法尚未申明今不得已重爲輯錄仍分十戒威儀兩門至於授

戒之法事屬大僧並不重出

初十戒門

一不殺生

凡有命者不得故殺若自殺教他殺方便殺呪殺墮胎破卵與他毒藥令命斷者並得殺罪若殺生身父母羅漢聖人犯逆罪墮阿鼻獄若殺人犯重罪失沙彌戒不通懺悔若殺天龍鬼神犯中罪猶許懺悔滅犯戒罪而性罪不滅終須償報若殺畜生蟲蟻蚊蝨等犯下罪亦許懺悔滅犯戒罪而性罪仍須償報若殺人不死犯中方便可悔罪殺天神畜蟲等不死皆犯下方便可悔罪助他令殺皆得本罪（人重天等中畜生等下也）見殺歡喜得方便罪若見他殺有力應救設不能救應起慈心念佛持呪祝令解免釋結永斷惡緣

二不偸盜

凡有主物不得盜心故取若自取教他取方便取呪取因寄取迷惑取誑取抵債不還偸稅冒渡等令前人失物並名爲盜所取直五錢（四八分錢）犯重罪失沙彌戒不通懺悔四錢以下犯中罪二錢一錢犯下罪猶許懺悔滅犯戒罪而性罪不滅須加利償若不償者後生轉重終無可贖之理若盜而未得犯方便罪須殷重懺悔免致墮落

三不婬欲

一切世間若男若女若人若鬼若畜生等並不得染心交遘亦不得與他人婬但有干犯皆犯重罪失沙彌戒不通懺悔若欲婬未和合而即止犯中方便罪須殷重懺悔若起婬心即應痛自訶責

四不妄語

若未證四果妄言已證未得四禪妄言已得未悟道妄言已悟及妄言天來龍來鬼神來等虛而不實誑惑世人名大妄語犯重罪失沙彌戒不通懺悔若功夫稍稍得力不知法相謂證果等名增上慢本無欺誑之心故不失戒然須請問師長先達決擇是非殷勤悔過捨其有所得心精求眞正出要方免沉墜耳若本欲妄語或說不了了前人未領或中止不說並犯方便中可悔罪急須懺除又口過有四一妄言二綺語三兩舌四惡口一妄言者見言不見不見言見

聞覺知等亦復如是又實有而言無實無而言有欺誑他人並名妄言此是性罪犯者急須懺悔誓不更造若不改者現世爲人所賤死墮三途二綺語者無義無利世俗浮辭增長放逸忘失正念亦須急懺誓不更造若不改者現世爲人所輕死墮惡道三兩舌者向此說彼向彼說此搆起是非乖離親友亦是性罪急須懺悔誓不更造若有犯者現世爲人所惡死墮地獄四惡口者罵詈呪咀令他不堪此亦性罪急須懺斷若有犯者現世爲人所怒死墮三途○律攝云佛之弟子言常說實不應爲盟自雪表他不信故設被誣謗亦不應作誓

五不飲酒

不論是何等酒但令飲之能醉人者一滴不可入口飲即犯戒急須懺悔若不改者現世爲人所恥死墮惡道若病非酒不能引藥白師友等方服

六不著香華鬘不香塗身

結華爲鬘莊嚴身首佩服香袋脂粉飾容並是士女妖冶之態非出家人所宜

七不歌舞倡伎不往觀聽

唱曲吟詩名之爲歌掉臂蹹足名之爲舞吹簫彈琴雙陸圍棊擲骰賭錢醫卜星相投壺射箭馳馬試劍等並名倡伎非出家人所應爲也○供佛宜使人作樂不宜自作○讚佛宜梵唄不宜用歌曲音聲○有眞實見地方可作偈拈頌不得習學詩詞類彼山人詞客○學字但令端楷不得爲好故妨廢出世正業

八不坐高廣大牀

牀足但高一尺六寸坐時脚不掛空過此量者即名爲高但可容身轉側過此即名爲廣既高且廣即名爲大非出家人所宜坐臥也況漆彩雕刻紗絹帳褥等耶隨衆臥長連牀不犯說法登師子座不犯白衣舍中無卑小牀座暫時坐臥不犯

九不非時食

從明相出至日正午名之爲時從日稍側乃至次日明相未出名爲非時非時而食名爲破齋咽咽結罪若非時漿含消藥終身藥並皆無犯○非時漿者果漿蜜漿等清無查滓含消藥者蜜糖餳糖酥油亦無

查滓終身藥者薑桂椒梅及一切丸藥一切湯藥一切散末其味酸澁苦辣不任為食者有病因緣盡壽聽服

十不捉持生像金銀寶物

生金銀寶物是不由人工作用所成像金銀寶物是由人工作用所成形像器具也皆長貪心有遠高尚之致故捉持者悉皆犯罪除為三寶暫捉或為師長父母掌舉自不貪畜非犯

已上十戒前四若犯名破根本亦名邊罪非作法懺之所能治若欲進比丘戒及菩薩戒須是結壇取相識耳第九若犯名為破齋餘五若犯名破威儀皆須殷重悔過方不障道愼之愼之

次威儀門

敬大沙門第一（大沙門即比丘衆也）

不得呼大比丘名字（一切比丘應稱某師）　不得盜聽大比丘說戒（半月誦比丘戒半日誦比丘戒或作羯磨法事先遣未受具戒者出一切不得盜聽盜聽即成盜法重難亦不得先自閲律及閲比丘戒）　不得求大比丘長短　不得轉行說大比丘過失　不得屛處竊大比丘　不得輕易大比丘於前戲笑效其語言形相行步　不得坐見大比丘過不起除讀經時飯時作衆事時剃髮時病時　行時逢大比丘當下道正住讓之　四分律云沙彌應以生年為次第若生年等者應以出家年為次第　方廣大莊嚴經云佛法如海容納百川四流歸之皆同一味據戒前後不在貴賤四大合故假名為身於中空寂本無吾我當思聖法勿生憍慢（比丘僧是僧寶故論戒臘沙彌未為僧數故論生年縱使百歲沙彌應敬初戒比丘也）

事師第二

當早起　欲入戶當先三彈指　具楊枝澡水　授衣履　灑掃拂拭牀席　掃地益澡水　師出未還不得捨房中去　若有過和尚阿闍梨教誡之不得違逆語　視二師當如視佛　若使出不淨器不得唾不得恚怒　暮當按摩師　師受食不應作禮師坐禪不應作禮師經行不應作禮師盥漱未畢及未洗淨著袈衣時皆不應作禮師眠息不應作禮師閉戶不應戶外作禮欲入戶作禮應三彈指師不應應去　持師飲食當兩手高捧食畢斂器當徐徐　授

師新果當先作淨或火淨或刀淨或指爪剝淨若果不堪為生種者不須作淨　授師非時漿須以水點淨　侍師不得對面立不得高處立不得太遠立當令師小語得聞聲不費尊力　請問佛法當整衣禮拜合掌諦聽思惟深入　問家常事不須禮拜但端立師側據實申白　師若身心倦教去應去不得心情不喜見於顏色　凡有犯戒等事不得覆藏速速詣師哀乞懺悔師許則盡情發露精誠懺悔改過得清淨（若犯四根本戒依師決疑方可行取相懺）　師語未了不得語　不得戲坐師座及臥師牀著師衣帽等　為師馳達書信不得私自拆看亦不得與人看到彼有問宜答則實對不宜答則遜辭却之彼留不得便住當思速歸或路遠遇著風雨難緣等隨時制宜　師對賓或立常處或於師側或於師後必使耳目相接候師所須　師疾病始終調治房室衣被藥餌粥食等一一用心料理　凡侍師不命之坐不敢坐不問不敢對除白有事欲問　凡侍立不得倚壁靠桌宜端身齊足側立　欲禮拜若師止之宜須師命勿拜（西土止一禮無三拜法）

師有所使令宜及時作辦不得違慢　凡睡眠不得先師除有病白師乃先睡　人問師名當云上某下某問師號即云某甲　不得離師自往若師命終若師遠行不得隨去應問當依止何人隨師語即依止住一切還如事師法或師不指示便命終遠行須更擇明師依止而住若師返俗若師破戒若師被擯亦應更擇明師依止而住不得縱情自用　年滿二十諸出家事應求師方便進比丘戒或年不滿二十或雖滿二十衆緣未湊不能進比丘戒皆當發菩提心先求受菩薩戒作菩薩沙彌學大乘法俟年滿緣湊更進具戒即成菩薩比丘　根本雜事云若人依托師主於佛法中剃除鬚髮而披法服以淨信心出家修行彼人於師乃至盡壽四事供養未能報恩

隨師出行第三

不得過歷人家　不得止住道邊共人語　不得左右顧視當平目直視隨師後　到檀越家當住一面師教坐乃坐　到他寺院師禮佛或自禮不得擅自鳴磬　若山行當持坐具相隨若遠行不得相離太

遠若過渡當持杖徐試淺深　若偶分行約於某處會不得後時　師受齋嚫當立出生齋畢復當侍立取嚫

入衆第四

不得爭坐處　不得於座上遙相呼語笑　衆中有失儀當隱惡揚善　不得伐勞顯己之功　睡不在人前起不在人後　不得與大比丘同座坐除大法會　不得與白衣同座坐除大法會　凡洗面不得多用水　嚼楊枝吐水須低頭引水下不得噴水濺人　不得當壁涕唾　不得於殿塔及淨室淨地淨水中涕唾當於僻處　喫茶湯時不得雙手捧人　不得向塔洗齒及向二師大比丘等　不得多言多笑若大笑及呵欠當以衣袖掩口　不得急行　不得將佛燈私就已用　然燈當以羅密覆勿令飛蟲投入　供佛花取開固者不得先嗅除萎者方供新者萎者不得棄地踐踏宜著屏處　應爲大僧給楊枝澡水等隨力能爲即當爲之不得偷安　聞呼即念佛應之不得云有云是　凡拾遺物即當白主事僧　不得與年少人共相結友　不得妄著割截三衣蓋同大比丘僧應著縵條袈裟（縵條謂無縫也　袈裟謂壞色也）根本律云求寂之徒縵條是服輒披五條深爲罪蓋神州久漏斯風此成非法　不得多作衣服若有餘當捨　不得辦精緻縧捧玩器等挑點江湖徒爲識者所笑　不得著色服及類俗人衣飾等　不得用絲紬絹帛傷慈犯制　不得不淨手搭衣　不得坐視大衆勞務避懶偷安　不得私取常住竹木花果蔬菜一切飲食一切器物等或自用或作人情　不得談說朝廷公府政事得失及白衣家好惡長短　凡自稱當舉二字法名不得云我云小僧云某甲　不得因小事爭執若大事難忍者亦須心平氣和以理論辯不可鬥辭而去若動氣出粗即非法器　若違僧制聞白椎不得抗拒不服

隨衆食第五

聞犍椎聲即當整衣服　臨食呪願皆當恭敬　凡出生安左掌中默念偈云汝等鬼神衆我今施汝供此食遍十方一切鬼神共　凡欲食先作五觀一計

功多少量彼來處 二忖己德行全缺應供 三防心離過貪等爲宗 四正事良藥爲療形枯 五爲成道故方受此食 無呵食好惡 不得以食私所與若摘與狗 來疊食不得言不用若已飽當以手遮却之 不得搔頭使風屑落此座碗鉢中 不得含食語 不得笑談雜話 不得嚼食有聲 不得嚙粥羹等作聲 欲挑牙先以袖掩口 食中或有蟲蟻宜密藏棄之莫令比座見生疑心 當一坐食不得食訖離座更坐食除有正務 不得食訖以手指刮碗鉢食 凡食不得太速不得太遲 行食未至不得生煩惱 或有所需默然指授不得高聲大喚 不得碗鉢作聲 不得食畢先起須俟結齋同起除有正務 飯中有穀或去皮食之或聚一處出時持施禽鳥 見美味不得貪心恣口食 不得偏衆食 若體弱不能持非時食戒寧退作近住男勿掛虛名日日招破齋罪

禮拜第六

朝嚼齒木盥漱清淨方行禮敬 禮拜不得占殿中央是住持位 有人禮佛不得向彼頭前徑過 凡合掌不得十指參差不得中虛不得將指揷鼻須平胸高低得所 不得非時禮拜如欲非時禮須待人靜時 師禮佛不得與師並禮當隨後禮 師拜人不得與師同拜 在師前不得與同類相禮 手持經像不得爲人作禮 不應著褻衣禮他亦不得褻衣受禮

聽法第七

整理衣服 平視直進 坐必端嚴 不得亂語不得大咳唾 凡聽法須諦聞審思如實修習不得專記名言以資談柄 不得未會稱會入耳出口 少年戒力未固宜隨師苦行操履不得早赴講筵

習學經典第八

先學沙彌戒一一能行次學大乘經律不得竊看比丘律藏以成盜法重難 凡學經須先白師經完更白別學某經 不得口吹經上塵 不得經案上包藏茶末雜物 不得以帽置經卷上 不得以小乘經律放大乘經律上 不得以外書放內典上 經

典損壞速宜修補　不得不淨手執持經卷　對經卷如對佛不得戲笑　不得案上卷帙縱橫失次　不得以穢褻不淨器物放經案上　借人經看須加愛重勿令損壞若借看不還所直五錢即犯根本重戒不可不愼　入閱經時不得近彼案前經行　不得高聲動衆　沙彌本業未成不得習學外書子史治世典章詩詞歌賦等　智力有餘爲降伏外人故習學外書不得隨書生見解　不得揀應赴道場經卷先習學

入寺院第九

入寺門不得行中央須緣左右邊行緣左先左足緣右先右足　不得無故登大殿遊行　不得無故登塔　入殿塔當自南而西而北而東右遶不得左轉遶塔或三匝七匝乃至十匝百匝須知徧數　不得以笠袱等倚殿壁　不得著木屐等入殿塔中　不得手捉木屐等入殿塔中

入堂隨衆第十

單上不得抖衣被作聲扇風使鄰單動念　下牀默念偈云從朝寅旦直至暮一切衆生自迴護若於足下喪身形願汝卽時生淨土　不得高語大聲　輕手揭簾須垂後手　不得拖鞋作聲　不得大咳嗽作聲　不得鄰單交頭接耳講說世事　或親友相看不得在堂中久話相邀林下水邊乃可傾心談論　上單下單俱當細行勿令鄰單動念　不得單上寫文字除衆看經教時　若看經須端身澄心默玩不得出聲　二板鳴卽宜早進堂歸位　不得單上相聚擺茶雜話　不得單上縫補衣被　不得眠臥共鄰單說話動衆

執作第十一

當惜衆僧物　當隨知事者教令不得違戾　凡洗菜當三易水　凡汲水先淨手　凡用水須諦視有蟲無蟲若有蟲以密羅濾過方用若嚴冬不得早濾水須待日出　凡燒竈不得然腐薪　凡作食不得帶爪甲垢　凡棄惡水不得當道不得高手揚潑當離地四五寸徐徐棄之　凡掃地不得迎風掃不得聚灰土安門扇後　洗內衣先須揀去蟣虱　夏月

用水盈了須覆令乾若仰卽蟲生　不得熱湯潑地上

入浴第十二

先以湯洗面從上至下徐徐洗之　不得粗躁以湯水濺他人　不得浴堂小遺　不得共人語笑人天寶鑑云一沙彌入浴戲笑遂感沸湯地獄之報　凡有瘡癬宜在後浴或有可畏猶尤宜迴避　不得恣意久洗妨礙後人　脫衣著衣安詳自在　湯冷熱依例擊梆不得大喚（或共處無梆亦和婉說之）

入廁第十三

欲大小便卽行莫待內逼倉卒　竹竿上掛直裰摺令齊整以手巾或腰縧緊之一作記認二防墮地　須脫換鞋履不得淨鞋入廁　至當彈指或謦欬使其中人非人知　不得迫促先在廁人使出　已上復當彈指作聲令廁中非人知　不得低頭視下　不得持草畫地　不得努氣作聲　不得隔壁共人語　不得唾壁　便畢當洗淨次洗手未洗手不得持物　未洗淨洗手逢人不得作禮宜側身避之　不得沿路行繫衣帶　小解時亦要斂起衣袖　小解畢卽淨洗手未洗手不得持物不得作禮

眠臥第十四

臥須右脇名吉祥臥不得仰臥偃臥及左脇臥　不得與大比丘同室過三宿或同室各有遮障過三宿非犯　不得與大比丘同榻宿或有難緣得至二宿至第三宿應輪次起坐除看重病或自有重病　不得與同事沙彌共榻設無異榻不得共被設無異被須各著襯身衣不得兩身相觸　凡掛鞋襪小衣等不得過人頭面　不得聖像及法堂前攜溺器過　不得睡牀上笑語高聲　善見律云臨欲睡時應先念佛念法念僧念戒念天念無常於六念中隨一一念

圍爐第十五

不得交頭接耳說話　不得彈垢膩火中　不得烘焙鞋襪　不得向火太久妨後人稍煖便宜歸位

在房中住第十六

更相問訊須知大小　欲持燈火入預告房內知云

火入浚滅燈火須問同房人更用燈否 不得口吹燈火應徐却炷令熄 滅燈後不得高聲念誦 若有病人當慈心始終看之 有人睡不得打物作響及高聲語笑 不得無故入他房院

到尼寺第十七

無二人不得輒進 有異座方坐無異座不得坐 不得爲非時之說 若還不得說其好醜 不得書疏往來及假借裁劑洗浣等 不得手爲淨髮 不得令尼淨髮 不得屏處共坐 不得彼此送饋 不得囑託尼僧入豪貴家化緣及求念經懺等 不得與尼結拜父母師徒姊妹

至人家第十八

有異座當坐不得雜坐 不得左右顧視 不得雜語 不得多笑 人問經當知時慎勿爲非時之說 若與女人說法不得低聲密語不得多語 不得詐誑說佛法亂答他問自賣多聞求彼恭敬 不得詐現威儀假粧禪相求彼恭敬 主人設食雖非法會亦勿失儀軌 不得雜坐酒席 不得空室內或屏處與女人共坐共語 不得書疏往來及假借等 不得送盒禮效白衣往還 不得結拜白衣人作父母姊妹兄弟 不得管人家務 不得說僧中過 若詣俗省親當先入堂中禮佛或家堂聖像前端莊問訊次父母眷屬等一一問訊 不得向父母說節法儼出家難寂寥淡泊艱辛苦屈等事宜爲說佛法令生信嚮 不得與親族小兒等久坐久立雜話戲笑 不得問族中是非好惡 無犯夜行 若天晚作宿當獨處一榻多坐少臥一心念佛事訖即還 不得留連

乞食第十九

當與老成人俱若無人俱當知所可行處 到人門戶宜審舉措不得失威儀 家無男子不可入門 若欲坐先當瞻視座席有刀兵不宜坐有寶物不宜坐有婦人衣被莊嚴等不宜坐 欲說經當知所應說時不應說時 不得說與我食令爾得福 不得哀求苦索 不得廣談因果望彼多施 不得專向熟情施主家及熟悄菴院處索食

入聚落第二十

有三寶事及看病等切緣方入無切緣不得入　不得雙行　不得搖臂行　不得傍視人物行宜端身平目直視而行　不得共少年談笑行　不得與女人前後互行　不得與尼僧前後互行　不得與醉人狂人前後互行　不得故視女人不得睩角傍看女人　或逢尊宿親識俱立下傍先意問訊　或逢戲幻奇怪等事俱不宜看　或遇官府不論大小俱宜迴避　或遇鬪諍者亦遠避之不得住看　凡遇水坑水缺不得跳越有路當遶行無路衆皆跳越則得　非病緣及急事不得乘驢馬等設有事緣暫乘不得戲心鞭策馳驟　不得回寺誇張所見奇事

市物第二十一

勿爭貴賤　勿坐女肆　若爲人所犯方便避之勿從求直　已許甲物雖復更賤勿捨彼取此令主有恨　愼勿保任致懲負

凡所施行不得自用第二十二

出入行來當先白師　作新法衣當先白師著新法衣當先白師　剃頭當先白師　疾病服藥當先白師　作衆僧事當先白師　欲有私具紙筆之類當先白師　若諷經起當先白師　若人以物惠已當先白師師許受方受已欲以物惠人當先白師師聽方發　人從已借物當先白師師聽方與已欲借人物當先白師師聽方借　白師聽不聽皆當作禮不聽不得有恨意

參方第二十三

欲決擇心地須白師問可參處師或未知須博問先知求真實善知識乃可往參古人云具眼參方既未具眼又無先達指示徒自行脚豎得叢林粥飯習氣於事何益愼之愼之　遠行要假良朋　不得觀玩山水惟圖遊歷廣覽誇示於人　所到之處歇放行李不得徑入殿堂一人看行李一人先進問訊取當住進止方可安頓行李入內

受具遮難第二十四

十三重難

一壞內外道（謂受具戒後復入外道中今更來求受戒）

二破他梵行（謂他人受佛七衆戒法者最初令其破根本戒）

三賊心入道（謂未受具戒盜聽比丘說戒及盜看比丘律藏）

四黃門（謂五種不男）　五二根（謂一身有男女二根）

六畜生（謂龍獸等變爲人形求受具戒）　七非人（謂諸天修羅鬼神變人形求受具戒）

八犯邊罪（謂曾受五戒八戒十戒具戒之後於殺人盜五錢邪婬大妄語隨犯一種）

九弑父　十弑母　十一弑阿羅漢

十二破和合僧　十三出佛身血

已上隨有一難則未受戒者不得受已受戒者應滅擯

十六輕遮

一不得度奴（家主與姓則得）　二不得度賊（千里之外改行從善則得）

三不得度負債人（或償畢或親友代償或債主捨覓皆得）

四不得授年未滿二十者具足戒（待滿二十則得）

五至九不得度癩白癩癰疽乾痟顚狂五種病人（病愈則得）

十父母不聽不得度令出家（求聽則得）

十一不得度官人（食祿盡王聽亦得）

十二不得無衣鉢受具亦不得借衣鉢受具（或借者許被辦覓方聽不即索者則得）

十三不自稱名　十四不肯稱和尙名

十五教乞戒而不乞

十六著白衣衣外道衣莊嚴具等

又年六十不得受具戒惟聽爲沙彌

請和尙法第二十五

無和尙不得受具二和尙乃至多和尙亦不得受具欲受具時若本授十戒和尙在不須更請若本師已不在前應更擇明師請之偏袒胡跪合掌作如是語我某甲今請大德爲和尙願大德爲我作和尙我依大德故得受具足戒如是三說

比丘六物名相第二十六

一安陀會此云中宿衣亦云雜作衣或五條一長一短或縵條或七條九條等已舊降作安陀會受持皆得各隨身量竪三肘橫五肘爲度可減不可增不得如今時之竪三橫六下二衣並同

二鬱多羅僧此云上著衣亦云入衆衣正應七條兩長一短應割截發者帖條亦得或九條等稍舊降作

鬱多羅僧亦得

三僧伽梨此云重衣亦云雜碎衣應九條二長一短僧祇律許至十五條不得過四分律許至十九條不得過根本律許至二十五條不得過應割截貧者若有割截鬱多羅僧則帖條僧伽梨亦得

四尼師壇此云坐具應兩層作長佛二搩手半（周尺五尺）廣二搩手（周尺四尺）臥時敷臥具上襯身坐時敷地襯衣

五鉢多羅此云應量器或瓦或鐵爲之大不過三升小不過升半乞食用之

六漉水囊以細熟密絹爲之不得無漉囊行二十里此是護生要用濟物行慈之具斷不可缺

搭衣偈呪等律文不載似不必用律中最重一切時中專修四念處觀不可不急講求

○附錄

大乘大集地藏十輪經有依行品云癡慢號大乘彼無有智力尚迷二乘法況能解大乘譬如闕壞眼不能見衆色如是闕壞信不能解大乘無力飲池河詎能吞大海不習二乘法何能學大乘先信二乘法方能信大乘無信誦大乘空言無所益內懷顚斷見妄自號大乘不護三業罪壞亂我正法彼人命終後定墮無間獄　善男子有諸衆生於聲聞乘獨覺乘法未作劬勞正勤修學如是衆生根機未熟根機下劣精進微少若有爲說微妙甚深大乘正法說聽二人俱獲大罪亦爲遘逆一切諸佛所以者何如是衆生實是愚癡自謂聰叡陷斷滅邊墜顚狂想執無因論於諸業果生斷滅想撥無一切善作惡作妄說大乘壞亂我法非法說法法說非法實非沙門說是沙門實是沙門說非沙門實非毗柰耶說是毗柰耶實是毗柰耶說非毗柰耶愚癡顚倒憍慢嫉妬朋黨之心於大乘法稱讚擁護令廣流布於聲聞乘獨覺乘法誹毀障蔽不令流布不能如實依於三乘捨俗出家受具足戒成苾芻性亦不如實修集一切善法因緣如是撥無一切因果斷滅論者雖在人中實是羅刹於當來世無數大劫難得人身命終定生無間地獄於諸苦趣輪轉往來受諸苦惱難可救濟如是過失皆由未學二乘之法先入大乘　問十輪經中佛誡

森嚴必令先習二乘法乃可聞學大乘正法不爾則說聽二人俱獲大罪亦爲違逆一切諸佛後又云衆多過失皆由未學二乘之法先入大乘今時多有出家男女未受沙彌具足等戒而徑受大乘菩薩戒者亦有出家雖久五戒尚未受者今皆聽聞無上妙法此義云何特求請決然二乘法通三藏今在律中故約戒問　答諸佛說法對病不同隨機有異然究其要歸則一而已如十輪經專爲一類執大謗小者說具如所問矣若法王等經復爲一類執小謗大者則云定無三乘設有分別三乘根性是人舌根即當墮地即爲誹謗諸佛正說故白香山拈此兩義以爲難也然苟明法華宗旨兩義冷然爲鈍根者須以小乘權接爲執小者須以一乘開顯權是實家之權權尚不知何能知實所謂無力飲河詎能吞海此十輪經之所訶也實是權家之實苟不悟實權亦何爲所謂不信此法是上慢人此法王經之所斥也今若發大乘心以爲其本然後隨力漸學權實佛法旣不違法王經所斥亦不違十輪經所訶所以西域諸國具有

菩薩優婆塞優婆夷等七衆七衆無非大乘大乘不廢小檢如法華經十六王子菩薩沙彌即是誠證彼雖受菩薩戒仍禮聲聞比丘之足何當執大謗小若必不許沙彌受菩薩戒尤不應許優婆塞等受菩薩戒則應菩薩但有比丘比丘尼二衆決定無七衆矣梵網所云一切有心者皆應受佛戒如何可通豈近住沙彌一一皆木石耶至于聽聞無上妙法結一乘緣一切不遮乃獨疑于出家未受五戒之人又豈出家未受五戒反更不如在家未受三歸者耶　摩訶止觀云今末代癡人聞菴羅果甘甜可口即碎其核嘗之甚苦果種甘味一切皆失無智慧故刻核太過亦復如是聞非調伏非不調伏亦不礙調伏亦不礙不調伏以不礙故名無礙道以無礙故灼然淫泆公行非法無片羞恥與諸禽獸無相異也此是噉鹽太過鹹渴成病經云貪著無礙法是人去佛遠譬如天與地大經云言我修無相則非修無相是住不調非不住也乃至汙辱戒律毀穢三寶周家傾蕩佛法皆由此來是名大礙何關無礙

根本尼陀那云汝等若以信心投我出家情求涅槃修淨行者所著衣服直一億金錢所住房舍直金錢五百所噉飲食具足百味如是等事我皆聽受汝爲堪銷若破重戒者於僧住處乃至不銷一口之食僧伽藍地不容一足　善見律云一切作諸惡法無人不知初作者護身神見次知他心天神知如此之人天神俱見是故大呌喚展轉相承傳至梵天置無色界餘者悉聞　僧祇律佛訶覆藏云犯戒尚不慚羞悔過何以慚羞即說偈言覆蓋者則漏開者則不漏是故諸覆者當開令不漏　毗尼母經云寧呑鐵丸而死不以無戒食人信施　佛藏經云破戒之人不應於彈指頃住聖人相在袈裟中

地持經云三十二相無差別因皆是持戒何以故若犯戒者不得下賤人身況大人相　菩薩善戒經云三十二相雖復各各說其因緣眞因緣者持戒精進何以故若不持戒能修精進尚不得人身況得三十二相　聲聞禁戒一切善法悉是阿耨多羅三藐三菩提因

沙彌十戒威儀錄要終

沙彌尼律儀要略

華山隆昌寺司律學沙門　讀體　輯集

梵語沙彌尼。此翻息慈女。謂息惡行慈。息世染而慈濟衆生也。亦云勤策女。亦云求寂女。律儀者。十戒律諸威儀也。

上篇

戒律門

沙彌尼離戒文中。佛言。十六以上。應作沙彌尼。素無瑕穢。貞良完具。無所毀辱。父母見聽。乃得爲道。素不貞良。不應爲道。石人。蠱病。不應爲道。以女人恣態難保。悅在須臾。復生惡意。譬如水泡。一起一滅。無有常定。須善觀察。乃可度尼。又佛觀見人間上至二十八天。下至十八地獄。皆苦無樂。故結戒以訓後生。由是信女剃髮出家。先受十支禁戒。名法同沙彌尼。次與二歲驗學六法。爲式叉摩那。俟歲滿學淨。堪入亞僧數者。在二部僧中。乞受比丘尼戒。斯誠正制。比來尼律失宗。時風下邁。而沙彌尼本所受戒。未諳。憍慢者多。輕二部大僧。愚昧者全失諸門細行。欲光道化。以攝尼徒。難可冀也。因采十戒略明制止。俾業學知所向方。好心出家者。切意進行。愼勿違犯。然近爲式叉摩那。比丘尼戒之階梯。遠爲菩薩戒之根本。因戒生定。因定發慧。庶幾成就聖道。不負初念出家之志矣。若樂廣覽者。自當詳閱律藏全典。

以下十戒條章。依律藏隨字函本文錄出。并無增減。

第一殺戒

沙彌尼初戒。不得殺生。慈愍羣生。如父母念子。加哀蠕動。猶如赤子。何謂不殺。護身口意。身不殺人物。蚑行喘息之類。而不手爲。亦不教人。見殺不食。聞殺不食。疑殺不食。爲我殺不食。口不說言當殺。當害。報怨。亦不得言死快。殺快。某肥。某瘦。某肉多好。某肉少也。意亦不念當有所賊殺。於某快。手某畜肥。某瘦。哀諸衆生。如己骨髓。如父如母。如子如身。等無差特。普等一心。常志大乘。是爲沙彌尼始學戒也。

第二盜戒

沙彌尼戒。不得盜竊一錢以上。草葉毛米不得取也。主不手與不得取。口不言取。心不念取。目不愛色。耳不愛聲。鼻不盜香。舌不偷味。身不貪衣。心不竊欲。六情無著。常立權慧。則曰不盜。是爲沙彌尼戒也

第三婬戒

沙彌尼戒。不得婬妷。何謂不婬。眞一淸淨。潔身不婬妷。口不說婬。心不念婬。執已鮮明。如虛空風無所倚著。身不行婬。目不婬視。耳不婬聽。鼻不婬香。口不婬言。心不存欲。觀身四大本無所有。計地水火風。無我無人無壽無命。何所婬妷。何所著乎。志空無相願。是爲沙彌尼戒也

第四妄語戒

沙彌尼戒。不得兩舌惡言。言語安詳。不見莫言見。不聞莫言聞。見惡不傳。聞惡不宣。惡言直避。常行四等。無有非言。言輒說道。不得論說俗事。不講王者臣吏賊事。常歎經法菩薩正戒。志於大乘。不爲小學。行四等心。是爲沙彌尼戒也（直避別本均作具譬今依高麗古本改正）

第五不飲酒戒

沙彌尼戒。不得飲酒。不得嗜酒。不得嘗酒。酒有三十六失。失道破家。危身喪命。皆悉由之。牽東引西。持南著北。不能諷經。不敬三尊。輕易師友。不孝父母。心閉意塞。世世愚癡。不値大道。其心無識。故不飲酒。欲離五陰。五欲。六蓋。得五神通。得度五道。是爲沙彌尼戒也

第六不著香花瓔珞戒

沙彌尼戒。不得持香花自熏飾。衣被履屣。不得五色。不得以衆寶自瓔珞。不得著錦繡綾羅綺縠。不得綺視。當著麤服。青。黑。木蘭。及泥洹裏衣。低頭而行。欲除六衰。以戒爲香。求誦深法。以爲眞實。三十二相。以爲瓔珞。得植衆好。以爲徵服。願六神通無礙。六度導人。是爲沙彌尼戒也

第七不坐高廣大牀戒

沙彌尼戒。不得坐金銀高牀。綺繡錦被。衆寶織𣰽。不得念之。不得教求。索好牀榻。居五色畫扇。上好捎拂。不得着臂釧指鐶。眞信戒慚愧。施博聞智慧。一心精專。常求三昧。以爲牀榻。心不動搖。衆慧自然。以爲坐

具七覺不轉志於道心是爲沙彌尼戒也

第八不歌舞音樂戒

沙彌尼戒不得聽歌舞音樂聲拍手鼓節不得自爲亦不教人常自修身順行正法不爲邪行一心歸佛誦經行正以爲法樂不爲俗樂聽經思惟深入大義自不有疾不得乘車馬象當念輕舉入不思議神通之達以爲車乘度脫八難是爲沙彌尼戒也

第九不捉持金寶戒

沙彌尼戒不得積聚珍寶不得手取不得教人常自專精以道爲寶以經爲上以義爲妙解空無相無願爲本至於三脫不求貪欲欲離九惱住道甚久無窮無極無有邊際亦無所住是爲沙彌尼戒也

第十不非時食戒

沙彌尼戒食不失時常以時食不得失度過日中後不得復食雖有甘美無極之味終不復食亦不教人犯心亦不念假使無上自然食來亦不得食也若長者國王過日中後施亦不食終死不犯常思禪定一切飲食雖有所食裁自支命欲令一切解深遠願得十種力以爲飲食是爲沙彌尼戒也

下篇

威儀門

佛制尼衆律嚴大僧由其正法保增減故靜考聖典其制自明若沙彌尼自不知應所施行不許近圓以大比丘尼事更難作故須令熟學知已乃許受具如不知而即爲授具戒者則謂佛法易行亞僧易作是故沙彌尼應先崇調

以下條則於大愛道經沙彌尼離戒文及第二分比丘尼隨律威儀中節出又雲棲沙彌要略內凡沙彌尼可通用者亦采集之莫以末法尼倫情多懈怠聞繁則厭並恐文字生澁由得斟繁撮要仍分類聚以便讀學間有未備從義補入一二其樂廣覽者自當檢閱全書

敬三寶第一

當敬佛至心無邪持頭腦著地常自懺悔宿世罪惡○常敬法心存於道慈孝於經○常敬僧心平不癡至誠有信○不得因小事賦捨三寶○不得持佛像

至大小便處〇不得著不淨履。入佛殿及僧塔中〇始於出家受戒。盡其終身壽命。常當時刻繫憶三寶〇朝暮禮佛發。願願在在生處。具丈夫相。童眞出家。即能親近三寶。供養承事〇於近住女。並檀越前。應當讚歎三寶功德。生他人信〇凡著一衣。餐一食。飲一漿。常不忘佛恩。著新衣服時。先當禮佛。受飲食時。先當供佛。恒存慚愧。起知足念

敬大沙門第二（大沙門即比丘及比丘尼。比丘總攝二部大僧）

不得喚二部大僧字〇不得盜聽二部大僧說戒〇不得輒行說二部大僧過〇不得見二部大僧過不起除讚經時。病時。剃髮時。飯時。作衆事時〇不得故作異語觸惱二部大僧〇不得無根瞋謗二部大僧〇不得於二部大僧中挑唆彼此〇不得故惱二部大僧假問經律〇不得罵詈二部大僧〇不得於二部大僧前行〇不得輕侮二部大僧。故意於前戲笑。傚其語言形相行步〇不得伺屏處見二部大僧過。指背〇行時若逢二部大僧。當下道低首旁立。恭讓去已。然後方行

事師第三

覲和尚阿闍黎如覲佛〇當敬於師。常附近之。如法律行〇當如師教。常應和順〇常當早起。勿後師次。自警其心。勿令師呼〇早起時當先淸淨著法衣。禮佛法。却禮師〇欲入戶。先當三彈指〇禮師時。去六尺。問訊。却行出戶〇師坐禪不應作禮。師經行不應作禮。師受食。師梳齒。師澡浴。師眠息等。不應作禮〇欲禮拜。若師止之。宜順命勿拜〇師閉戶不應戶外作禮。欲入戶作禮。應彈指三徧。師不應。應去〇若使出不淨器。不得唾。不得瞋恚〇當誠信於師。歡心給侍〇慈孝於師。心存左右。不去食息〇若行園中見怪異之事。當啓語師。問其變異〇從師受經。當竭心至實。身心口意無差。特如毛髮〇師設使行所至。當疾去疾還。設有人問沙彌尼汝師在不。當默然直去不得共相應知〇設有過惡。尋當向師首過。言已無狀〇一切當信向於師。若人說師過。即當呵止〇持師飲食。皆當兩手捧食舉斂器。當徐徐〇侍師不得對面立。不得高處立。不得太遠立。當令師小語得聞。

不費尊力○若請問佛法當整衣禮拜合掌諦聽思惟深入○若問家常事不須禮拜但端立師側據實申白○師若身心倦叫去應去不得心情不喜見於顏色○不得戲坐師牀及臥師牀着師衣帽等○師疾病始終料理房室被褥藥餌粥食等一一用心調治○持衣授履洗染烘曬等具於律中茲不煩錄○凡侍師不命之座不敢坐不問不敢對除自有事欲問○凡侍立不得倚壁靠桌宜端身齊足側立○師有所使令宜及時作辦不得遲慢○凡睡眠不得先師除有病緣白師允恩○人問師名當云上某下某○不得翹足叉腰安然於師前坐臥如命坐師起即應速起○守護師物如己身命不得私自與人○不得惡眼視師○不得離師自住若師命終若師有緣遠行不得隨去應禮白本師應依止何人當如師命即依止住一切遵同事師法無異若師不指示便命終須更擇良導依止而住若師破戒破見被擯如法如律治擯亦應別覓明師依止而住不得縱情自用○不得依止比丘僧住○不得與沙彌同住○不得隨師住遊境花園○不得隨師住神廟墳塚○師若住當作禮如律諫勸○夏安居時當隨師近大比丘界住不得於無比丘住處夏安居○師或有所施當恭敬頂禮乃受若已有者當云有不可妄受

隨師出行第四

不得過歷人家○不得止住道邊共人語○不得左右顧視當低首平目隨師後○到檀越家當住一面師教坐乃坐○到他寺師禮佛或自禮不得擅自鳴磬○師受齋當立出生齋畢復當侍立收嚫○若緣往當與三人共行○當與大尼共行○若與優婆夷共行應著法衣行著衣當齊整○不得反抄衣行○不得衣纏頸行○不得跳行○不得手叉腰行○不得搖身行○不得掉臂行○不得戲笑行○隨師後行不得踐師形影○道傍遇有花菓不得擅摘○隨師遐邇往還不得怨發言苦現疲勞相○若道逢男子不得視愢當觀空作不淨想○若路見俗奇之事不得失聲讚美

入衆第五

不得爭坐處○不得於座上遙相呼語笑○衆中有失儀當隱惡揚善不得伐勞顯已之功○不得與大比丘六比丘尼共坐○不得相形笑○不得高聲鼻涕嘔吐○不得佛塔四邊大小便使臭氣來入○不得向佛塔大小便○不得向佛塔舒脚坐○喫茶湯時不得隻手作禮○不得多言多笑及呵欠當以衣袖掩口○供佛花取開圓者不得先嗅除萎者方供新者萎者不得棄地踐踏宜著屏處○應爲大比丘尼給楊枝澡水等隨力能爲卽當作之不得偷安當求勝福○若聞呼時卽念佛應之不得云有云是○凡拾遺物當白主事比丘尼○凡上佛殿當肅容儀不得放意自便○不得惡口相謿不得教人作不善語○不得坐視大衆勞務避懶偷安○不得私取招提竹木花葉蔬菜一切飲食及一切器物等○凡自稱當舉二字法名不得云我及某甲○不得因小事爭執若大事雖忍者亦須心平氣和以理論辯不可則辭而去若動氣出麤卽非沙彌尼○入大僧堂先禮聖僧像次行十方禮○若見式叉摩那及沙彌亦應作禮

隨衆食第六

聞犍椎聲卽當整衣服○臨食呪願皆當恭敬○出生飯不過七粒麪不過一寸餖頭不過指甲許多則爲貪少則爲慳其餘蔬菜豆腐不出○凡出生時默念偈云汝等鬼神衆我今施汝供此食徧十方一切鬼神共○凡飲食作五觀想一計功多少量彼來處二忖已德行全缺應供三防心離過貪等爲宗四正事良藥爲療形枯五爲成道故方受此食○無呵食好惡○不得以食私所與若摘與狗○來益食不得言不用若已飽當以手讓却之○不得爪頭使風屑落鄰鉢中○不得含食語○不得笑談雜話○不得咽食有聲○如挑牙以袖掩口○食中或有蟲蟻宜密掩藏之莫令鄰單見生疑心○當一坐食不得食訖離座更坐食○不得食訖以手指刮碗鉢食○凡食不得太速不得太遲○行食未至不得生煩惱○或有所需默然指授不得高聲大喚○不得碗鉢作聲○不得食畢先起○若違僧制聞白椎不得抗拒

不服○飯中有穀去皮食之○不得見美味生貪心恣口食○不得偏衆食○受食時左手持鉢右手扶緣○食未畢不得先起須俟結齋同衆而起○午後不得妄憶其食當止貪念謹遵法律寧死不食○不得自畜宿食○不得爲他人畜宿食○不得教餘沙彌尼非時食

禮拜第七

禮拜不得占殿中央是住持位○有人禮佛不得向彼人頭前徑過○凡合掌不得十指參差不得中虛不得將指挿鼻中須平胸高低得所○不得非時禮拜如欲非時禮須待人靜時○師禮佛不得與師並禮當隨後遠拜○師拜人不得與師同拜○在師前不得與同類相禮○在師前不得受人禮○已手持經像不得爲人作禮○凡禮拜須精誠作觀教列七種不可不知○粥飯後齒木淸淨方行禮敬○不應著褻衣禮他人亦不得著褻衣受禮越禮當恒著縵條袈裟○詣俗省親不得作禮俗親眷屬唯至誠合掌問訊

習學經典第八

宜先學沙彌尼十戒諸威儀後學脩多羅不得遽越○凡學經先須白師經完更白師學某經○不得汙手持經卷○不得口吹經上塵○不得案上狼藉卷帙○不得經案上包藏茶末雜物○對經典如對佛○不得借人經看不還及不加愛重以致損壞○不得笑經語○凡讀經律時先禮經律三拜方雙手請卷於案將開卷先必合掌誦開經偈掩卷已仍請供佛像前作禮三拜乃却○讀經律案應淨潔焚爐香○不得沙彌尼律儀放大乘經上○不得以帽置經律卷上○不得二人戲笑讀經律○讀經不得撫案曲身翹足累踝○不得高聲動衆○不得臥讀出聲

聽法第九

當整理衣服○平視直進○坐必端嚴○不得亂語○不得咳唾○凡聽法須聞而思思而修不得尋記名言以資談柄○不得未會解會入耳出口○至說法處先禮座三拜方坐聽竟起身仍禮三拜旁立候說者下座方回本所○不得來去無禮坐久生厭

入寺院第十

凡入寺門不得行中央須緣左右邊行緣左先左足緣右先右足○不得無故登大殿遊行○不得無故登塔○入殿塔當右遶不得左轉○不得殿塔中涕唾○遶塔或三匝七匝乃至十百須知徧數○不得以笠杖等倚殿壁○不得著木屐及不淨履入殿塔中○不得於佛殿中形相佛像○不得殿塔中舒脚坐○不得上塔向窗牖觀望

入禪堂隨衆第十一

不得高聲大語○輕手揭簾須垂後手○不得拖鞋作聲○不得大咳嗽作聲○凡洗面不得多使水○不得二漱口吐水須低頭引水下不得噴水濺人○不得二衣荷簡○不得多作衣服若有餘當捨○不得著類俗家婦女衣飾等○不得以白帶束腰○不得不淨手搭衣○不得將佛燈私就已用○然燈當以罩幬籠勿令飛蟲投入○不得閑走○不得與人結拜親友○不得於僻處裸形自弄身體○不得照鏡摩抆面目畫眉○上單下單俱當細行勿令鄰單動念○不得單上縫補衣被

執作第十二

當惜衆僧物○當隨知事者教令不得違戾○凡洗菜當三易水○凡汲水先淨手○凡用水須諦視有蟲無蟲若有蟲以密羅濾過方用若嚴冬不得早濾水須待日出○凡燒竈不得然腐薪○凡作食不得帶爪甲垢○凡棄惡水不得當道不得高手揚潑當離地四五寸徐徐棄之○凡掃地不得迎風掃不得聚灰土安門扇後○洗內衣先須拾去蟣蝨○夏月用水盆了須覆令乾若仰即蟲生○不得熱湯潑地上

入浴第十三

不得與優婆夷共洗○不得與婢使共洗○不得與小兒共洗○先以湯洗面從上至下徐徐洗之○不得麤躁以湯水濺他人○不得浴堂小遺○不得自視形體隱處○不得共人語笑○凡有瘡癬宜在後浴或有可畏者尤宜迴避○不得恣意久洗妨礙後人○脫衣著衣安詳自在○湯冷熱依例擊梆不得

大喚

入厠第十四

欲大小便卽行莫待內逼倉卒○竹竿上挂直裰摺令齊整以手巾或腰條繫之一作記認二防墮地○須脫換鞋履不得淨履入厠○不得與人共厠○不得上男子厠上○至當彈指或聲欬使內人知○不得追促內人使出○已上復當彈指作聲令厠中非人知○不得低頭視下○不得持草畫地○不得努氣作聲○不得隔壁共人語○不得唾壁○便畢當先洗淨次洗手未洗手不得持物○未洗淨洗手逢人不得作禮宜側身避之○不得沿路行繫衣帶

眠臥第十五

凡處睡不在人前起不在人後○不得與大比丘尼同室宿○不得與同事沙彌尼及式叉摩那共榻設無異榻不得共被設無異被須各著襯身衣○不得入佛塔中止宿除爲守護○當頭輸佛○當偃臥不得伸脚不得仰向頻伸○不得裸倮自露○不得手近不淨處○凡挂鞋襪小衣等不得過人頭面○不得共鄰單說話動衆○善見律云臨欲睡時應先念佛念法念僧念戒念天念無常於六念中隨一一念

圍爐第十六

不得交頭接耳說話○不得彈垢膩火中○不得烘焙鞋襪○不得向火太久妨後人稍煖便宜歸位

在房中住第十七

更相問訊須知大小○四分律云沙彌以生年爲次第若生年等者以出家年月爲次第謙和爲高尙其沙彌尼亦爾○欲持燈火入預告房內知云火入欲滅燈火預問同房人更用燈否○不得口吹燈火應徐却炷令熄○滅燈後不得高聲念誦○若有病人當慈心始終看之○有人睡不得打物作響及高聲語笑○不得無故入他房院○不得咳唾室中淨地及四壁○不得與伴戲論說世間不急之事

止檀越家第十八

有異座當坐不宜雜坐○不得左右顧視○不得與婢共私語○人問經當知時愼勿爲非時之說○若與男子說法不得低聲密語不得多語○不得誑說

佛法亂答他問自買多聞求彼恭敬○不得詐現威儀假雜禪相○主人設食雖非法會亦勿失儀軌○不得至竈下坐食○不得雜坐酒席○不得空室內或屏處與男子共坐共語○不得書疏往來及假借等○不得送盒禮傚白衣往還○不得結拜白衣人作父母姊妹兄弟○不得管人家務○不得說僧中過○若詣俗省親當先入堂中禮佛或家堂聖像前端莊問訊次父母眷屬等一一問訊○不得向父母說師法嚴出家難寂寥淡泊艱辛苦屈等事宜為說佛法令生信增福○不得與親族小兒等久坐久立雜話語笑○不得與優婆夷相看形體大笑○不得獨至舍後○無犯夜行○若天晚作宿當獨處一榻多坐少臥一心念佛事訖即還不得留連

乞食第十九

當與老成人俱若無人俱當知所可行處○到人門戶宜審舉措不得失威儀○家無女人不可入門○若欲坐先當瞻視座席有刀兵不宜坐有寶物不宜坐○欲說經當知所應說時不應說時○不得說與我食令當得福○不得哀求苦索○不得廣談因果望彼多施○不得專向熟情施主家及熟情庵院處索食

入聚落第二十

有三寶事及看病等切緣方入無切緣不得入即入亦覓如法者伴○不得驅行○不得搖臂行○不得旁視人物行宜端身平目直視而行○不得共小年談笑行○不得與男人前後互行○不得與男僧前後互行○不得與醉人狂人前後互行○或逢尊宿親識俱立下旁先意問訊○或逢戲幻奇怪等事俱不宜看○或遇官府不論大小俱宜迴避○或遇鬪諍者亦遠避之不得住看○凡遇水坑水缺不得跳越有路當遠行無路衆皆跳越則得○不得迴寺誇張所見奇事

市物第二十一

勿爭貴賤○若為人所犯方便避之勿從求直○已許甲物雖復更賤勿捨彼取此令主有恨○慎勿保任致懲負

凡所施行不得自用第二十二

出入行來當先白師○作新法衣當先白師○著新法衣當先白師○剃頭當先白師○疾病服藥當先白師○作衆僧事當先白師○欲有私具紙筆之類當先白師○若諷經起當先白師○若人以物惠已當先白師師許受方受已欲以物惠人當先白師師聽方與已欲借人方送○人從已借物當先白師師聽方借○白師聽不聽者當作禮不聽不得有悵意○不得立門望覘及以指揮口中

沙彌尼律儀要略終

說戒法儀

每至黑白月十五日，清晨知事來白堂頭，今日說戒，和尙令侍者令寄記者當轄請闍黎，知事送當入闍黎寮問訊出，令直日者在比丘堂前擊犍或擊鼓三下，衆諸比丘依戒次列定，轄差二比丘，一人執香，一人執燈，入闍黎寮迎闍黎座，座迎請率諸比丘禮三拜。闍黎係是菩薩尊體，不必謝衆，若是比丘便當謝衆，如菩薩戒本前後同，迎請侍座坐畢，讚

禪宗正法，非戒無防，堅持潔白，保必王識，相行溫良。儀表堂堂，利濟戒生香。

香雲蓋菩薩摩訶薩

稽首禮諸佛，引請舉，煮同闍黎梵舉

戒序并問清淨法，闍黎鳴尺白

比丘戒相，梵舉逐句同誦

請舉，引請送闍黎歸寮，諸比丘入和尙方丈禮拜

音釋

蝨女力切音匿蟲食病 慝他代切音貸惡度也 諳烏含切音庵知也熟聞也 蠕音閏蝡

蝕蟲行 蚑音祇 髓悉委切音中脂也 骨 鉄音遲 颯音颯然也 嗜常利切音事

綴陟衛切音贅之也 縠胡谷切音斛輕紗細縛也 綺袪委切音綺色次也 緋以然切音然前後垂覆

捎所交切音筲 拂敷勿切音拂去塵埃也 鬆 釧尺絹切音釧臂環也 綟戶賜切音戾

桑何切音梭 唾湯臥切口液也 舞如欲切音辱坐辱也 餌音耳食也 盥初館切音盥漱

鏈也 擿陟革切音摘手取也 楗巨偃切音鍵閉門也 椎直追切音追擊也 慳丘閑切音怪

也 麪莫見切音麵麥末也 饌雛官切音饌飽食也 療力照切音料治也 嚼才爵切音嚼

也

螘 語綺切與蟻同

踝 戶瓦切音跨足踝也

濺 音贊扜洒也

罩 陟教切籠也

倮 郎果切赤體也

濾 音盧

蠛 音蔑蝱子也

蝨 音瑟齧人蟲也

瘡 初莊切音倉瘡痍也

癬 息淺切音鮮乾瘍也

裰 丁括切音掇補襪綴衣也

擱 賛莎切揩壘也

絛 音韶褑飾也

襯 初覲切音櫬近身衣也

倮 魯果切赤體也

襪 勿發切音韈足衣也

粧 音莊粉飾也

在家律要廣集序

秉無極二五之眞精而成人當思全其爲人而後無愧於天人各得乎天之全上智而下不能不蔽乎人欲於是本性日漓而天眞日失急思有以救之如鏡去滓而光依舊水無風而波自平非增其新惟不減其故耳復性歸眞之法聖教曰克明日日新而至善之區則以佛門本來面目之謂也失其本來便換了面目守此面目則還其本來不加不損不即不離得造上乘即同至誠方其自明而誠時必有修持之力嚴之以三戒範之以五常人事備而天心復一日克己天下歸仁易曰不遠復无祇悔其斯之謂歟士希賢賢希聖聖希天人爲萬物靈皆可爲堯舜惟品不立而去聖遠流入邪侈加以斵喪良非得已道在早爲之所俾人人知辨邪崇正反本還原同遊熙皞之天此乘何極佛教比邱爲尊儒重居士居士者處士也士如處子惟重始威豈有不依名教而得藍稱居士者乎佛制離三毒即儒門三戒之去色鬭得也受五戒即五常之守仁義禮智信也戒色不貪戒鬬不瞋戒得不癡去惡而從善矣仁不殺害義不盜取禮不邪淫智不醉飲信不妄語無欲而見剛矣更進之以發菩提心持菩薩戒輕重威儀一一清淨人咸復其性而不流於邊欲斯爲得之夫在家居士欲受五戒先三歸依謂反妄歸眞遠惡依善受三歸依者梵語稱優婆塞譯曰近事男謂親近三寶廣修衆善也繼之以五戒名曰學處以近事男所應學也亦名學迹以踐此而得大智慧也更稱徑路以一切律儀皆得轉入也復號學本以一切所學此爲根本也守是戒者方成優婆塞之名吾杭有大慈錫源洪大師者發殷重慈護大悲心將陳子熙願所增律要廣集校訂而刊行之能令在家珍重得所遵循五衆出家胥遵梵網道共證乎三乘法同登乎五分本然之善脩於是乎在潜不敏承賜茲編謹獻芻蕘現居士身者當不以予言爲囈語也道光四年仲冬長至日

詔徵孝廉方正前陝西六品軍功受菩薩優婆塞戒

仁和弟子芝塘沈起潛了生稽首

在家律要者靈峯蕅益大師之所集也大師以慈愍故既集釋子切要之律貽惠後學復念在家二衆遊循有志而尋討維艱乃更集在家律要并各箋注俾奉持者依文解義依義攝心其法施之惠亦溥矣夫律文浩瀚律義深微即吾釋子敬奉毗尼留心講習尚難得一善本體究行持況於在家以初發心之人為素所未習之事乎是此書誠為不可少者惜年久板朽傳本絕少故今之近事不惟止作持犯之義少有精解即問伊何為歸戒何為開遮亦茫無以應真益陳君有慨於此欲因原集增益重梓以商於予予懸慈愍之越數月君以廣集命予校訂見其無義不收無法不備而倫次之間具有道理始於四分歸戒之從來洎於梵網重輕之歸宿其中受三歸五戒略示儀則厭離功德經引入勝義淺身經十善業道經戒消災經俱以護助獎勸明其利益五戒相經委明五戒故誤之相八關齋戒重中敬時加持之典以上諸戒根本律儀似週次入大乘菩薩妙戒若心地觀經無我義經先以菩提心戒為其戒體受戒品威儀經繼以種種戒相示其科條至於梵網之後并附懺儀則以末法衆生障深慧淺難持易犯有此一法使缺者復全失者復得庶幾不甘廢棄之人得其自新之路亦不可少也是集也一一佛祖金科玉律陳君固未嘗措一詞即予亦何容贅一語唯其搜羅之際行布之次將陳君微意揭示於此今而後受在家戒者人奉一編以時究心即吾釋子亦宜案置以備問難洵可謂七衆同資三根普被矣因樂為梓行并增其題曰廣集時

道光四年甲申仲冬彌陀誕日真寂苾蒭儀潤源洪

謹序

在家律要廣集目錄

目錄終

在家律要廣集卷第一

明　蕅益沙門　智旭　集

清　源洪沙門 儀潤　優婆塞 陳熙願　增訂

四分律藏 出龍藏藉字函節錄三十二卷 姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯　陳增

爾時世尊遊波羅奈國時波羅奈國有族姓子名耶輸伽父母止有此一子愍念瞻視不去目前父母與設三時殿春夏冬使其子常遊戲其中五欲娛樂時童子於五欲中極自娛樂已疲極眠睡眠睡覺已即觀第一殿又見諸妓人所執樂器縱橫狼藉更相倚枕頭髮蓬亂却臥鼾睡齘齒寱語見已恐怖身毛為豎即生厭離意不欲與會此為苦哉有何可貪即捨所居殿更詣中殿到彼觀其殿舍并妓人如前無異倍生恐怖身毛為豎即生厭離不欲與會此為苦哉有何可貪即捨去詣第三殿所見亦復如上倍生恐怖身毛為豎生厭離心不欲與會亦復如上即還出殿詣戶佉城門時戶佉門神遙見童子來見已便生念此童子來必欲見如來更無餘道我當開門使去即與開門時童子出戶佉城門已詣婆羅河側到已

於河岸上解金殿渡婆羅河詣仙人鹿苑所爾時世尊在露處經行遙見童子來即敷座而坐諸佛常法圓光徧照耶輸伽童子遙見如來顏貌端正生喜悅心前至世尊所到已白言我今苦厄無所歸趣願救濟我佛告童子來此處無爲此處無厄此處安隱欲求永寂無爲者欲盡無愛滅盡涅槃也爾時耶輸伽童子禮世尊已在一面坐世尊漸與說法勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離爲樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法自身得果證前白佛言我欲於如來所淨修梵行佛言比丘來於我法中快自娛樂修梵行盡苦原時耶輸伽即受具足戒第一殿舍宮人妓女盡皆睡覺已求覓耶輸伽不見往至中殿求之亦不見復至第三殿舍求索亦復不見時諸宮人妓女往至其母所白言大家今者耶輸伽不知所在時母即速疾至其父所告言知不今不知兒爲何所在時父在彼中殿前沐浴梳頭速疾撿髮即敕左右人言於波羅奈國斷諸巷道自出戶往城門至婆羅河所見子

金殿在河側便作是念我子必當渡河即尋迹渡河往仙人鹿苑中爾時如來遙見耶輸伽父來即以神力使耶輸伽父見佛不見其子至佛所白言大沙門頗見我子耶輸伽不佛言汝今且坐或當見汝子耶輸伽父念言此大沙門甚奇甚特乃見慰勞如是也時耶輸伽父禮佛足已在一面坐世尊漸與說法令發歡喜心呵欲不淨讚歎出要爲樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辦諸法自審得果證已前白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧唯願世尊聽爲優婆塞自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒是爲最初優婆塞三自歸（此處已有不殺生飲酒之文則五戒亦當原始於此）耶輸伽父爲首爾時世尊與耶輸伽父說法時耶輸伽身漏盡意解得無礙智解脫爾時世間有七羅漢弟子有六（時已度阿若憍陳如等五比丘與耶輸伽爲六）佛爲七爾時世尊即攝神足使耶輸伽父見子去佛不遠坐即到耶輸伽所語言汝母在後失汝不知所在極懷愁憂乃欲自害汝可往瞻省勿令自害時耶輸伽瞻視世尊顏時世尊告耶輸伽父言云何族姓子學智學道諸塵垢

盡。得法眼淨作如是觀。已有漏心得解脫。云何長者。汝已捨欲。還復能習欲不耶。對曰不也。如是耶輸伽族姓子。已學智學道。諸塵垢盡得法眼淨。彼作如是觀。已有漏心得解脫。終不復習欲。如本在俗時也。今耶輸伽族姓子。善獲大利。學智學道。無漏心解脫。諸塵垢盡。得法眼淨。作是觀。已有漏心解脫。唯願世尊。今受我請。及耶輸伽。并侍比丘。爾時世尊。默然受請。然耶輸伽。不肯受別請。世尊未聽我受別請。佛言自今已去。聽受別請。請有二種。有僧次請。有別請。時耶輸伽父。知如來默然受請。即從座起。禮佛足而去。語耶輸伽母及其本二言。汝今知不。耶輸伽身在大沙門所。修梵行。我今日請大沙門及耶輸伽。侍從後來。汝今知時。可供辦所須。耶須伽母及其本二。即辦具種種所須飲食。已往白時到。爾時世尊到時著衣時鉢。耶輸伽侍從。還已。二人往其父舍。到已就座而坐。時耶輸伽母及本二。奉世尊種種所須飲食。食訖攝鉢。更取一小座。於如來前坐。爾時世尊漸次與說微妙法。勸令發歡喜心。即於座上。諸塵垢盡。得法眼淨。見法得法成就諸法。即白佛言。自今已去。歸依佛法僧。聽為優婆夷。我自今已去。盡形壽不殺生。乃至不飲酒。是謂最初受三自歸優婆夷。耶輸伽母及其本二為首。時世尊與耶輸伽母及其本二說法已。即從座起而去

四分律藏節錄終

附優婆塞受三歸五戒法

古吳比邱　智旭　彙釋

初受三歸法（本師自說如戒不能師應教授）

我某甲。盡形壽歸依佛。歸依法。歸依僧（三說）我某甲。盡形壽歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟（三說）

薩婆多論云。以三寶為所歸。欲令救護不得侵淩故也。歸依佛者。歸於法身。謂一切智無學功德。五分所成。歸依法者。歸於自他盡處。謂斷欲無欲滅諸涅槃。歸依僧者。歸於第一義僧。謂良祐福田聲聞學無學功德也。（投心正教。翻破邪歸。故有結云。從今以往。稱佛為師。更不歸依天魔外道等。此則反邪歸正之初門。尚未受行戒法。名為但三歸優婆塞。然既歸依三寶。必須斷惡修善。）

（世容臣歿盜宊一任舊習者也）按此乃翻前邪歸而歸正故名翻邪三歸律無受法諸論具出今准取之又能畜鬼神不能受五戒者惟得受三歸依及八關戒齋一日夜耳然此三歸即是一切戒之本源五戒八戒十戒皆於說三歸竟之時便得無作戒體比邱菩薩律儀亦緣三寶而發無作故雖初門實通奧義談經四教收括六即須略明之言四教者謂藏通別圓此之四教各論三歸初藏教者（破前邪執歸心三寶即藏教三歸）佛在世時樹王得道為佛寶說四諦法為法寶度五比邱等為僧寶佛滅度後範金合土紙素丹青為佛寶黃卷赤牘為法寶剃髮染衣為僧寶由金土等像表示一切智五分功德由黃卷赤牘詮顯滅諦涅槃由剃染緇流修證聲聞功德能表能詮能修者名為住持三寶所表所詮所證者名為勝義三寶事不即理故須雙歸事理二種三寶皆令救護不被邪外所侵凌也二通教者（了邪非實體會三寶即通教三歸）一切形像同於眞空一切經卷文字無非解脫一切緇流即學無學幻化無生無二性故

歸事即是歸理理事不二所以不得侵凌也三別教者（翻破無量邪惑永事無量三寶即別教三歸）蓮華藏圓滿報身名佛寶十二部經詮三諦理名法寶三賢十聖自利利他為僧寶歸此三寶則能翻破見思塵沙無明三惑不被界內界外八魔八倒所侵凌也四圓教者（觀邪惑即妙境悟三寶本一體即圓教三歸）現前一念能覺之心名佛寶現前一念所覺之境名法寶心境本來無二名僧寶究竟悟此一念三寶者名為佛種種詮此一念三寶者名為法秉佛所說之法研此一念三寶者名為僧全理成事全事即理舉一即三言三即一歸此一體事理三寶則能圓翻三惑圓攝界內界外魔倒而作佛事不被侵凌也略明四教竟言六即者四教皆得義論六即前三是權姑置不論今但約圓謂一切眾生惑業苦三體是不可思議三德祕藏苦即法身五陰色心本如來藏妙眞如性如冰即水故惑即般若見思無明本無內外中間諸相如勞即目故業即解脫有漏縛著本無能縛及所縛者如拳即手故法身是法寶般若

是佛實解脫是僧實寂動含靈無不具足惑業苦三則是無不具足三實德相但由迷隔日用不知雖復不知終不能越此理之外故為理即三歸（一切眾生具足三寶體性在迷不覺亦不相離理即三歸）若聞名生解知此果地三德全證眾生三障理體實無生滅垢淨增減則為名字三歸（始聞妙理舉志攝心名字三歸）以此圓解而修圓觀圓伏五住則為觀行三歸（念念體會三諦能觀觀行三歸）由此圓觀而淨六根則為相似三歸（法性理現六根清淨相似三歸）由此圓觀而發無漏三因開顯則為分證三歸（破無明顯三德分證三歸）由此圓觀而闡三德稱本理性無欠無餘則為究竟三歸也（圓滿菩提覺法自性始本不二理智一如究竟三歸是以法無深淺深淺在人善解初步而該千里也下諸戒品皆含此意）三歸既有四教六即當知五戒八戒等無不例然可准思之　問但三歸法（尚未受戒名為但三歸）可止歸一二否又此法為復全收六道為復止許人倫於人倫中亦有不應受者否若受後有犯云何懺悔答佛初成道為龍王及二商人說法教令盡未來比邱僧即唱三歸今若止歸一二不名歸也三歸之法惟地獄劇苦不能眾受設或知歸便應離苦其餘五道總無遮難若更歸依邪魔外道名失三歸後能返邪亦所聽許非如受具復入外道為重難也　問受但三歸得無作戒否倘或殺盜婬妄為破戒否答受五戒八戒十戒者說三歸時即云盡壽為優婆塞一日一夜為淨行優婆塞隨如來出家等故發無作也今受但三歸者本不受戒自無所發既未發戒亦無破戒之罪然有世間性罪也

次受五戒法（律中受五戒者皆是向僧自說非從師受亦無問遮難事優婆塞戒經自是大乘一途宜公議引用之今似不宜直入重難輕遮惟出家戒須問以僧寶體尊故加慎重若五戒便先豫問則出家受具何必又問耶設欲問者但問五逆及自破淨戒破他淨戒七事可耳至於一分乃至滿分自可量力受持若夫臨時開導貴在隨機法無一定不應預擬成言俾授者僅本讀文聽者了不解旨也○一戒為一分二戒為少分三戒為半分四戒為多分五戒為滿分應隨所受稱之不應混濫戒經云若受三歸持二戒已若破一戒是名無分）

我某甲歸依佛歸依法歸依僧盡形壽為一（滿）分優婆塞如來至真等正覺是我世尊（三說）

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟盡形壽為一（滿）分優婆塞如來至真等正覺是我世尊（三說）

若善女人即稱優婆夷
如諸佛盡壽不殺生我某甲亦盡壽不殺生
加諸佛盡壽不偷盜我某甲亦盡壽不偷盜
如諸佛盡壽不婬欲我某甲亦盡壽不邪婬
如諸佛盡壽不妄語我某甲亦盡壽不妄語
如諸佛盡壽不飲酒我某甲亦盡壽不飲酒
隨受幾戒則語幾戒亦不應混濫也
以此受戒功德迴向無上菩提四恩總報三有齊資
普與眾生同生淨土

薩婆多論云優婆塞者秦言離惡修善亦名親近
又云受三歸竟已得五戒所以說五戒名者欲使
前人識五戒名字故又云若破重戒更無勝進後
還捨戒後更受者更不得戒也（未破則可捨已破則無可捨捨則可更受破則不可更受所以名爲邊罪也永棄佛海邊外名爲邊罪既不得律儀戒則禪戒無漏戒一切不得然則受戒者可不深心護持根本重罪也哉） 優婆塞戒經云夫禁戒
者悉於一切可殺不可殺中得一切可殺不可殺
者無量無邊戒之果報亦復如是無量無邊 若
有說言離五戒已度生死者無有是處 是菩提

道初根本地名之爲戒如是戒者亦名初地亦名
導地亦名平地亦名等地亦名慈地亦名悲地亦
名佛跡亦名一切功德根本亦名福田以是因緣
智者應當受持不毀 大般涅槃經云戒是一切
善法梯鄧亦是一切善法根本如地悉是一切樹
木所生之本是諸善根之最導首如彼商主導諸
商人戒是一切善法勝旛如天帝釋所立勝旛戒
能永斷一切惡業及三惡道能療惡病猶如藥樹
戒是生死險道資糧戒是摧結惡賊鎧仗戒是滅
結毒蛇良呪戒是度惡業行橋梁

問薩婆多論云若破重戒更無勝進然設在家已
受五戒或受一日一夜八關戒齋煩惱現前犯不
可悔罪後求出家誠心懺悔還許剃度并受具否
答薩婆多論自是通途軌式凡受戒者皆應尊精
護持設有毀犯便從墮落豈能更有勝進至於懺
悔則無罪不滅乃諸佛格外深慈必須依經如法
行道極其誠懇方通一綫不可視作等閒也
此三歸五戒約受者自說而略錄之若在師前

受金陵華山杭州昭慶皆有授居家二衆三歸正範及五戒正範流通已久茲不錄又據正範若在長老比邱所受依範全用若是比邱未任方丈或二三同修或自獨處或比邱尼式叉尼沙彌沙彌尼偶有善信發心求受三歸或求受五戒者只須從開導與之受歸受戒及發願而已餘儀不必全用或依此略錄亦可既三歸五戒當發慈心慇念衆生及厭世無樂故進之以厭離經

三歸五戒慈心厭離功德經 出龍藏善字函 陳增

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛爲阿那邠邸長者說過去久遠有梵志名毗羅摩饒財多寶若布施時用八萬四千金鉢盛滿碎銀八萬四千銀鉢盛滿碎金復以八萬四千金銀澡罐復以八萬四千牛皆以金銀覆角復以八萬四千玉女莊嚴具足復以八萬四千臥具衆綵自覆復以八萬四千衣裳復以八萬四千象馬皆以金銀鞍勒復以八萬四千房舍布施復於四城門中布施隨其所欲皆悉與之復以一房舍施招提僧如上施福不如受三自歸所以然者受三歸者施一切衆生無畏是故歸佛法僧其福不可計量也如上布施及受三歸福復不如受五戒福受五戒者功德滿具其福勝也如上布施及受三歸五戒福復不如彈指頃慈念衆生福也如上布施及受三歸五戒慈念衆生福復不如起一切世間不可樂想福所以然者起一切世間不可樂想福能令行者滅生死苦終成佛道故其福最勝也爾時長者聞佛所說歡喜奉行

三歸五戒慈心厭離功德經終

按灌頂部即以護戒神王名爲咒律藏所攝也

灌頂三歸五戒帶佩護身咒經 出龍藏恭字函大灌頂神咒部 陳增

東晉西域三藏帛尸黎密多羅譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時與千二百五十比邱菩薩萬人天龍八部悉來在會咸然一

心叉手聽法。於是異道有鹿頭梵志。來到佛所。稽首作禮。胡跪合掌。白佛言。久聞瞿曇名聲遠振。今欲捨置異學。受三自歸幷五戒法。佛言。善哉善哉。梵志汝能捨置餘道。歸命我者。當自悔過生死之罪。其功無量。不可稱計。梵志言。諸受教即淨身口意。復作是念。唯願世尊。施我法戒。終身奉行。不敢毀缺。佛言。是爲如來至眞等正覺。三世諸佛。說是戒法。佛言。梵志諦聽諦受。心持念之。又言梵志。盡形壽歸命諸佛無上尊。盡形壽歸命法。離欲尊。盡形壽歸命僧。衆中尊。佛言梵志。以三自歸竟。是爲眞正弟子。不爲邪惡所干嬈也。佛告梵志。汝能一心受三自歸。已我當爲汝及十方人。勅天帝釋所遣諸鬼神。以護男子女人等輩受三歸者。梵志因問佛言。何等是也。願欲聞之。開化十方諸受歸者。佛言。如是灌頂善神。今當爲汝略說。

三十六神

四天上遣神名彌栗頭不羅婆（此言善光）主疾病

四天上遣神名彌栗頭婆呵娑（此言善明）主頭痛

四天上遣神名彌栗頭婆邏波（此言善力）主寒熱

四天上遣神名彌栗頭抗陀羅（此言善月）主腹滿

四天上遣神名彌栗頭陀利奢（此言善見）主癰腫

四天上遣神名彌栗頭阿婁呵（此言善供）主顛狂

四天上遣神名彌栗頭伽婆帝（此言善捨）主愚癡

四天上遣神名彌栗頭悉坻哆（此言善寂）主瞋恚

四天上遣神名彌栗頭菩提薩（此言善覺）主淫慾

四天上遣神名彌栗頭提波羅（此言善天）主邪鬼

四天上遣神名彌栗頭阿娑帝（此言善住）主傷亡

四天上遣神名彌栗頭不若羅（此言善福）主塚墓

四天上遣神名彌栗頭苾闍伽（此言善術）主四方（字略幾缺疑是善術）

四天上遣神名彌栗頭伽隸婆（此言善帝）主怨家

四天上遣神名彌栗頭羅闍遮（此言善主）主偷盜

四天上遣神名彌栗頭修乾陀（此言善香）主債主

四天上遣神名彌栗頭檀那波（此言善施）主劫賊

四天上遣神名彌栗頭支多那（此言善意）主疫毒

四天上遣神名彌栗頭羅婆那（此言善吉）主五瘟

四天上遣神名彌栗頭鉢婆馱（此言善山）主蜚尸

四天上遣神名彌栗頭三摩馱（此言善調）主注連

四天上遣神。名彌栗頭戾締馱（此言善備）主注復

四天上遣神。名彌栗頭波利陀（此言善敬）主相引

四天上遣神。名彌栗頭波利那（此言善淨）主懸黨

四天上遣神。名彌栗頭虔伽地（此言善品）主蠱毒

四天上遣神。名彌栗頭毗黎馱（此言善結）主恐怖

四天上遣神。名彌栗頭支陀那（此言善寂）主厄難

四天上遣神。名彌栗頭伽林摩（此言善逮）主產乳

四天上遣神。名彌栗頭阿留伽（此言善願）主縣官

四天上遣神。名彌栗頭闍利陀（此言善固）主口舌

四天上遣神。名彌栗頭阿伽馱（此言善照）主憂惱

四天上遣神。名彌栗頭阿訶婆（此言善生）主不安

四天上遣神。名彌栗頭婆和邏（此言善至）主百怪

四天上遣神。名彌栗頭波利那（此言善藏）主嫉妒

四天上遣神。名彌栗頭固陀那（此言善音）主呪咀

四天上遣神。名彌栗頭葦馱羅（此言善妙）主厭禱

佛語梵志。是爲三十六部神王。此諸善神。凡有萬億恒沙鬼神。以爲眷屬。陰相番代。以護男子女人等輩受三歸者。當書神王名字。帶在身上。行來出入。無所畏也。辟除邪惡。消滅不善。梵志言。諾。唯唯。天中天。梵志又白佛言。世尊以賜三自歸法。天帝遣善神三十六大王。護助我身。已蒙世尊哀愍救度。今更頂禮。請受法戒。佛言。善哉。梵志。汝當淨身口意。懇惻至心。敬受法戒。佛言。十方三世如來至尊等正覺。皆由三歸五戒得之。佛言。梵志。盡形壽不殺生。不教他殺。是戒能持不。若能持者。有五神王。隨逐護汝身。不令邪神惡鬼之所得便。梵志。盡形壽不盜他人財實。不教他行盜。是戒能持不。若能持者。有五善神王。隨逐護汝身。梵志。盡形壽不邪婬。是戒能持不。若能持者。有五神王。隨逐護汝身。衆魔皆不得便。梵志。盡形壽不妄言綺語兩舌鬬亂。是戒能持不。若能持者。有五神王。隨逐護汝身。梵志。盡形壽不飲穀酒。甘蔗酒。葡萄酒。能放逸酒。如是酒皆不得飲。是戒能持不。若能持者。有五善神。隨逐護汝身。佛語梵志。是爲三歸五戒法也。汝善持之。勿有毀犯。說已。梵志因白佛言。世尊。世尊說言。若持五戒者。有二十五善神。營衛護人身。在人左右。守於宮宅門戶之上。使萬事吉祥。唯願世尊。

爲我說之。佛言。梵志。我今略演勅天帝釋。使四天王。遣諸善神。營護汝身。如是章句。善神名字。二十五王。其號如是

神名蔡芻毗愈他尼。主護某身。辟邪除惡　神名輸名利輸陀尼。主護某身。六情悉令完具　神名毗婁遮那波。主護某腹內五藏平調　神名阿陀龍摩坻。主護某血脈悉令通暢　神名婆羅桓尼和婆。主護某指無所毀傷　神名坻摩阿毗婆馱。主護某出入行來安寧　神名阿修輸婆羅陀。主護某所噉飲食香甘　神名婆羅摩亶雄雌。主護某夢安覺歡悅　神名波羅門地鞞哆。主護某不爲蠱毒所中　神名那摩吁多耶舍。主護某不爲霧露惡所害　神名佛馱仙陀婁哆。主護某鬭諍口舌不行　神名鞞闍耶斂多婆。主護某不爲溫瘧惡鬼所持　神名涅坻醯馱哆耶。主護某不爲縣官所得　神名阿邏多賴都耶。主護某舍宅四方逐凶殃　神名波羅那佛曇。主護某平定舍宅八神　神名阿提梵者珊耶。主護某不爲塚基鬼所嬈　神名因臺羅因臺羅。主護某門戶。辟除邪惡　神名阿伽嵐施婆多。主護某不爲外鬼神所害　神名佛曇彌摩多哆。主護某不爲災火所延　神名多賴叉三密陀。主護某不爲偷盜所侵　神名阿摩羅斯兜嚕。主護某若入山林。不爲虎狼所害　神名那羅門闍兜帝。主護某不爲傷亡所嬈　神名薩鞞尼乾那波。主護某除諸鳥鳴狐鳴　神名荼鞞闍毗舍羅。主護某除大鼠變怪　神名伽摩毗那闍尼佉。主護某不爲凶注所牽

佛告梵志。言若男子女人。帶佩此二十五灌頂章句善神名者。若入軍陣鬪諍之時。刀不傷身。箭射不入。鬼神羅刹。終不嬈近。若到蠱道家。亦不能害。若行來出入。有小魔鬼。亦不得近。帶佩此神王名者。晝夜無惡夢。縣官盜賊。水火災怪。怨家陰謀。口舌鬪亂。自然歡喜。兩作和解。俱生慈心。惡意悉滅。妖魅魍魎。邪忤薜荔。外道符呪。厭禱之者。樹木精魅。百蟲精魅。鳥獸精魅。溪谷精魅。門中鬼神。戶中鬼神。井竈鬼神。洿池鬼神。廁溷中鬼。一切鬼神。皆不得留住某甲身中。若男子女人。帶此三歸五戒善神名字者。若入山林溪

谷曠路抄。號自然不現。師子虎狼熊羆蚖蛇。悉自縮藏不害人也。佛告梵志。昔迦羅奈大國有婆羅門。子名曰執持。富貴大姓。不奉三寶。事九十五種之道。以求福祐。久久之後。聞其國中有賢善長者。盡奉佛法。恥儕化導。皆得富貴長壽安隱。又能度脫生老病死。受法無窮。今世後世。不入三惡道中。執持長者作是念言。不如捨置餘道。奉敬三寶。即便詣佛。以頭面著地。爲佛作禮。長跪白佛言。世尊。我本愚癡。無所識知。久聞三寶。不能奉事。我於今日。始得信解佛法大慈。普濟天下。我今欲捨置餘道。歸命於佛。惟願天尊哀愍我等。得受法戒。爲清信士。佛言。汝善思量之也。然人能止惡爲善者。何憂不得安隱富貴壽命延長。解脫衆難者乎。執持白佛言。今我以所事非眞。故歸命於佛。耳當哀愍我。故去濁穢之行。受佛清淨。決言佛語。執持汝審能爾者。可禮敬三寶。執持長者即便胡跪合掌。佛於是與受三歸。已歸三寶。竟當有三十六善神王。隨逐護汝身。佛告執持言。善男子。汝能遠惡求善知識。世之希有。我當更授汝五戒之法。佛言。第

一不殺。第二不盜。第三不邪婬。第四不兩舌惡口。妄言綺語。第五不飲酒。長者執持巳受三歸及五戒竟。佛語長者。汝能持是歸戒。遊行之處。可無所畏。戒神二十五。歸神有三十六。常隨護汝。外諸惡鬼。無敢當者。長者從受歸佛戒竟。佛爲說法。歡喜信解。禮佛而去。於是以後。長者執持到他國中。見人殺生盜人財物。見好色女。貪愛戀之。見人好惡。便論道之。見飲酒者。便欲追之。心意如是。無一時定。便自念言。悔從佛受三歸五戒。重誓之法。作如是念。我當還佛三歸五戒之法。即詣佛所。而白佛言。前受三歸五戒。法多所禁。制不得復從本意所作。今自思惟。欲罷不能事。佛可爾以不。何以故。佛法尊重。非凡類所事。當可還法戒不乎。佛默然不應。言猶未絕。口中便有自然鬼神。持鐵椎拍長者頭者。復有鬼神。解脫其衣裳者。復有鬼神。以鐵鉤就其口中。曳取其舌者。有婬女鬼。以刀探劊其陰者。又有鬼神。烊銅沃其口中者。前後左右。有諸鬼神。競來分裂。取其血肉而噉食之。長者執持恐怖戰掉。無所歸投。面如土色。又有自然之火焚燒

其身求生不得。求死不得。諸鬼神輩。急持長者。不令得動。佛見如是。哀愍念之。因問長者。汝今當復云何。長者口噤不能復言。但得舉手自搏而已。從佛求哀。佛便以威神救度長者。諸鬼神王見佛世尊以威神力救度長者。各各住立一面。長者於是小得蘇息。便起叩頭前白佛言。我身中有是五賊。牽我入三惡道中。坐欲作罪。違負所受。願佛哀我。佛言汝自心口所爲。當啓阿誰。長者白佛。我從今日改往修來。奉受三歸及五戒法。持月六齋。歲三長齋。燒香散華。懸繒旛蓋。供事三寶。從今以去。不斯復犯破歸戒法。佛言如汝今所言者。是爲大善。汝今眼所見身所更。自作自得。非天授與。佛語長者。汝今受是三歸五戒。莫復如前受歸戒法也。破是歸戒。名爲再犯。若三犯者。爲五官所得。便輸王小臣都錄監司五官使者之所得。便收神錄命。皆依本罪。是故我說是言。令清信士女。勸受歸戒。歸有三十六鬼神之王。隨逐護助。戒有二十五神。營護左右門戶之上。辟除凶惡。六天之上。天帝所遣。歸戒之神。凡有億億恒沙之數。諸鬼神王。番代

擁護。不令衰耗。諸天歡喜。皆言善哉。當共護之。如是持戒。若完具者。十方現在無量諸佛菩薩羅漢。皆共稱歎。是清信士女。臨命終時。佛皆分身而往迎之。不使持戒男子女人墮惡道中。若戒成者。當發作福德布施持戒。忍辱精進。一心智慧。然燈燒香。散雜色華。懸繒旛蓋。歌詠讚歎。恭敬禮拜。發持齋戒。亦得過度。若不能如上修行如是功德。復持戒不完。向諸邪道求覓福祐。三歸五戒億億恒沙諸鬼神王。各去離之。惡鬼數來嬈近之也。因衰致病耗亂其家。起諸病痛。遂致喪亡。財物不聚。所向不偶。死復還墮地獄之中。雖戒具足。不持六齋。譬華樹無果。婦人不產。種穀不滋。治生無利。折耗失本。更無衣幘。不持齋戒。無利如是。佛言長者。人犯所受。破是歸戒。凡爲天上二百七十神王之所得便。更非外魔所得便也。此諸鬼神。視人善惡。若持禁戒。不毀犯者。開人心意。示人善惡。人若不善。便爲作害。疏記善惡。奏上天王大王。執持隨罪輕重。盡其壽命。如法苦治。不令有怨。使破戒者。甘心受之。佛告梵志長者。執持舍彼異道。於我法中。受

持歸戒。心不安定。而復破犯。遂爲鬼神之所得便。受諸痛苦。今日悔責。求哀懺謝。改更修善。作諸福德。滅諸惡海。今皆得道。合家大小宗族之中。見長者執持罪福報應。悉從我受三歸五戒。堅持不犯。皆得法眼。我今於此會中。廣說長者宿命因緣。明驗罪福。亦於後世。廣宣流布。使得聞知。佛語梵志。若有淸信士淸信女。若爲邪神惡鬼所得便者。若橫爲縣官所羅盜賊剝奪。遇大疾病厄難之日。當洗浴身體。男子著單衣白袷。女當素衣。澡漱口齒。七日七夜。長齋菜食。敷好高座。懸繒旛蓋。香汁灑地。燒栴檀香。一日七轉讀誦此灌頂大章句經。如是妙典。至眞秘藏。消滅一切無量災變。梵志白佛言。天中天。已爲我故。及十方衆生說三歸五戒鬼神名竟。若男子女人。欲受歸戒者。當云何授與。佛言。若人欲受。先禮十方佛。長跪叉手。作如是言。我弟子某甲。盡形壽受三歸五戒。諸佛菩薩眞人聖衆。哀念我等。梵志又問。受歸戒法。有差別不。佛言。無差別也。若人受者。先當列三歸五戒之法。然後以神王名字。書歸戒下。以好素帛書持此神王名字。帶持而行。行當燒香禮敬十方佛。當取月八日七日持齋。若欲行來。常著身上。若著頂上。若著胷前。若惡魔相逢。無不除卻。若男子女人。著此三歸五戒善鬼神王名字之時。若入神祠。是諸邪神。悉皆驚起。爲其人作禮。何以故。此人帶持諸佛所說三歸五戒神名字故。佛語梵志。此歸戒鬼神名字。至尊至重。諸佛護念。汝好宣行之

佛說如是。阿難從座而起。前白佛言。演說此法。當何名之。佛告阿難。是經名爲灌頂章句歸戒帶佩佛說。是經竟。四衆人民天龍八部。一切鬼神。皆大歡喜。作禮奉行

佛說灌頂三歸五戒帶佩護身呪經終

此灌頂部有十二經。茲第一也。第二七萬二千神王護比丘呪經。第三十二萬神王護比丘尼呪經。第四百結神王護身呪經。第五宮宅神王守鎭左右呪經。第六冢墓因緣四方神呪經。第七伏魔封印大神呪經。第八摩尼羅亶大神呪經。第九召五方龍王攝疫毒神呪經。第十梵天

神策經第十一隨願往生十方淨土經第十二拔除過罪生死得度經即藥師經也 以上共四種明三歸五戒頓受竟此下共五經明三歸五戒次第之漸受也

嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經 出龍藏則字函 陳增

宋西天中印度三藏傳教大師法天奉詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹林給孤獨園與大苾芻衆俱是時有一天子名嗟韈曩法天報將盡惟餘七日而乃先現五衰之相身無威德垢穢旋生頭上華鬘咸悉萎萃諸身分中臭氣而出兩腋之下悉皆汗流時嗟韈曩法由是之故不樂本座宛轉於地悲哀啼泣而作是言苦哉苦哉曼那吉你池苦哉苦哉洗浴之池苦哉苦哉寶車與麤惡歡喜雜林等如是諸園苑不復更遊戲苦哉苦哉跛里耶多羅迦華永不採摘雜寶柔輭之地永不履踐苦哉苦哉天衆妓女端嚴殊妙常所侍衛今相捨離是時有餘天子見斯事已往帝釋所白言天主彼嗟韈曩法五衰現前命餘七日宛轉在地悲哀啼泣作如是言苦哉苦哉曼那吉你洗浴等池苦哉苦哉寶車及麤惡歡喜雜林等如是諸園苑不復更遊戲苦哉苦哉跛里耶多羅迦華永不採摘雜寶柔輭之地永不履踐苦哉苦哉天衆妓女端嚴殊妙常所侍衛今相捨離天主我見是已心甚傷切故來告白爾時帝釋天主心悲愍故往嗟韈曩所而告之言天子云何而汝賢者宛轉於地悲哀啼泣說諸苦事傷動見者時嗟韈曩法忽聞是語從地而起整服肅容合掌而立白帝釋言天主我今壽命惟餘七日命終之後閻浮提王舍大城以宿業故而受豬身天主既受彼身於多年中食噉糞穢我觀此苦是故愁憂爾時帝釋天主聞是語已心甚悲愍告嗟韈曩法天子言賢者汝可誠心歸命三寶應作是言歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊時彼嗟韈曩法天子以死怖故畏傍生故白帝釋言憍尸迦我今歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊時彼天子受三歸已心不間斷以至命終諸天之法下智有見不能觀上時帝

釋天主觀彼天子生於何處。為生南閻浮提王舍大城受豬身耶。為不受豬身。盡彼天眼觀之不見。又觀傍生鬼界亦復不見。又觀娑訶世界人間亦復不見。乃至四大王眾天及忉利天。盡彼觀察都不能見。爾時帝釋天主既不見已。心生疑慮。於是帝釋往祇樹林。詣世尊所頂禮佛足。退坐一面白佛言。世尊彼嗟韈曩法天子。五衰現前。命在七日。宛轉在地悲哀啼泣。說諸苦事。傷動見者。我時到彼見此事已。而問之言。云何賢者。悲啼懊惱憔悴若此。時嗟韈曩法而告我言。我今壽命惟餘七日。命終之後。墮閻浮提生王舍城。而受豬身。於多年中。以諸糞穢而為食噉。我聞此說。心極悲愍。乃告之言。今汝賢者欲脫斯苦。當歸命三寶。作如是言。歸依佛兩足尊。歸依法離欲尊。歸依僧眾中尊。時嗟韈曩法以死怖故。畏傍生故。而白我言。我今歸依佛兩足尊。歸依法離欲尊。歸依僧眾中尊。時嗟韈曩法受三歸竟。而後命終。世尊我今不知彼嗟韈曩法託生何處。爾時世尊以正徧知告帝釋言。憍尸迦。今嗟韈曩法天子。已生覩史多天受五欲樂。爾時帝釋天主聞佛語已。歡喜踊躍。心意快然。諸根圓滿。即於佛前說伽陀曰

若歸依於佛。彼不墮惡道。棄捨人身已。當獲得天身。
若歸依於法。彼不墮惡道。棄捨人身已。當獲得天身。
若歸依於僧。彼不墮惡道。棄捨人身已。當獲得天身。

復說伽陀曰

誠心歸命佛。彼人當所得。若晝若夜中。佛心常憶念。
誠心歸命法。彼人當所得。若晝若夜中。法力常加持。
誠心歸命僧。彼人當所得。若晝若夜中。僧威常擁護。

爾時帝釋天主說伽陀已。世尊印言。如是如是

歸命佛法僧。定不墮惡道。棄捨人身已。當獲得天身。

爾時世尊說伽陀曰

若佛陀二字。得到於舌上。同彼歸命等。不虛過一生。
若達磨二字。得到於舌上。同彼歸命等。不虛過一生。
若僧伽二字。得到於舌上。同彼歸命等。不虛過一生。

又說偈言

佛法僧名若不知。彼人最下故不獲。輪迴宛轉而久處。如迦尸華住虛空。

佛說是經已諸苾芻衆天帝釋等一切大衆歡喜信受作禮而退

嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經終

問受歸戒有頓漸二儀究竟以何為準定答佛世多利根機動便感故可頓受末世澆漓授受宜慎應從漸制所以律制諸授戒正範皆先須設引導之儀使其不失造次之節藉斯勝緣助生正信次則敷座如制座上先供佛像次僧禮座訖登以表三寶一座齊彰佛像是佛寶所說歸戒是法寶僧代佛說是僧寶令彼受者三業俱敬佛先僧後事儀當然五百問經云若僧先陞法座而後寄佛在上則不可故須如制也次則開導發心令其心意廣大斷惡修善自度度人名上品心得上品歸戒若只顧自脫生死全無度人誓願名中品心得中品歸戒若志意挾劣只求不墮三途仍生人天或心散亂但得歸戒守持名下品心得下品歸戒然心與歸戒雖各有三皆以十善為依修十善亦有上中下之別次請三寶以作證明次當懺悔以洗罪愆然後可受三歸或三年一年極少四月方許進受五戒深明開遮持犯一一清淨方許進受菩薩大戒此乃遵佛遺敕不許躐等或有利根欲頓受者亦須次第別時如寅時授三歸回向已至午時授五戒餘亦例此增進

十善業道經（出明藏初字函）

唐于闐三藏法師　寔叉難陀　譯

如是我聞一時佛在娑竭羅龍宮與八千大比丘衆三萬二千菩薩摩訶薩俱爾時世尊告龍王言一切衆生心想異故造業亦異由是故有諸趣輪轉龍王汝見此會及大海中形色種類各別不耶如是一切靡不由心造善不善身業語業意業所致而心無色不可見取但是虛妄諸法集起畢竟無主無我我所雖各隨業所現不同而實於中無有作者故一切法皆不思議自性如幻智者知已應修善業以是所生蘊處界等皆悉端正見者無厭龍王汝觀佛身從百

千億福德所生諸相莊嚴光明顯曜蔽諸大衆設無量億自在梵王悉不復現其有瞻仰如來身者豈不目眩汝又觀此諸大菩薩妙色嚴淨一切皆由心習善業福德而生又諸天龍八部衆等大威勢者亦因善業福德所生今大海中所有衆生形色麤鄙或大或小皆由自心種種想念作身語意諸不善業是故隨業各自受報汝今常應如是修學亦令衆生了達因果修習善業汝當於此正見不動勿復墮在斷常見中於諸福田歡喜敬養是故汝等亦得人天尊敬供養龍王當知菩薩有一法能斷一切諸惡道苦何等爲一謂於晝夜常念思惟觀察善法令諸善法念念增長不容毫分不善間雜是卽能令諸惡永斷善法圓滿常得親近諸佛菩薩及餘聖衆言善法者謂人天身聲聞菩提獨覺菩提無上菩提皆依此法以爲根本而得成就故名善法此法卽是十善業道何等爲十謂能永離殺生偷盜邪行妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見龍王若離殺生卽得成就十離惱法何等爲十一於諸衆生普施無畏二常於衆生起

大慈心三永斷一切瞋恚習氣四身常無病五壽命長遠六恒爲非人之所守護七常無惡夢寢覺快樂八滅除怨結衆怨自解九無惡道怖十命終生天是爲十若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得佛隨心自在壽命復次龍王若離偷盜卽得十種可保信法何等爲十一資財盈積王賊水火及非愛子不能散滅二多人愛念三人不欺負四十方讚美五不憂損害六善名流布七處衆無畏八財命色力安樂辯才具足無缺九常懷施意十命終生天是爲十若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得證清淨大菩提智復次龍王若離邪行卽得四種智所讚法何等爲四一諸根調順二永離諠掉三世所稱歎四妻莫能侵是爲四若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得佛丈夫隱密藏相復次龍王若離妄語卽得八種天所讚法何等爲八一口常清淨優鉢羅香二爲諸世間之所信伏三發言成證人天敬愛四常以愛語安慰衆生五得勝意樂三業清淨六言無誤失心常歡喜七發言尊重人天奉行八

智慧殊勝。無能制伏。是為八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。即得如來真實語。復次龍王若離兩舌。即得五種不可壞法。何等為五。一得不壞身。無能害故。二得不壞眷屬。無能破故。三得不壞信順本業故。四得不壞法行。所修堅固故。五得不壞善知識。不誑惑故。是為五。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。得正眷屬。諸魔外道不能沮壞。復次龍王若離惡口。即得成就八種淨業。何等為八。一言不乖度。二言皆利益。三言必契理。四言詞美妙。五言可承領。六言則信用。七言無可譏。八言盡愛樂。是為八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。具足如來梵音聲相。復次龍王若離綺語。即得成就三種決定。何等為三。一定為智人所愛。二定能以智如實答問。三定於人天威德最勝。無有虛妄。是為三。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。得如來諸所授記皆不唐捐。復次龍王若離貪欲。即得成就五種自在。何等為五。一三業自在。諸根具足故。二財物自在。一切怨賊不奪故。三福德自在。隨心所欲物皆備故。四王位自在。珍奇妙物皆奉獻故。五所獲之物過本所求百倍殊勝。由於昔時不慳嫉故。是為五。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。三界特尊。皆共敬養。復次龍王若離瞋恚。即得八種喜悅心法。何等為八。一無損惱心。二無瞋恚心。三無諍訟心。四柔和質直心。五得聖者慈心。六常作利益安眾生心。七身相端嚴。眾共尊敬。八以和忍故。速生梵世。是為八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。得佛無礙心。觀者無厭。復次龍王若離邪見。即得成就十功德法。何等為十。一得真善意樂。真善等侶。二深信因果。寧殞身命。終不作惡。三惟歸依佛。非餘天等。四直心正見。永離一切吉凶疑網。五常生人天。不更惡道。六無量福慧轉轉增勝。七永離邪道。行於聖道。八不起身見。捨諸惡業。九住無礙見。十不墮諸難。是為十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。速證一切佛法。成就自在神通。爾時世尊復告龍王言。若有菩薩依此善業。於修道時。能離殺害而行施。故常富財寶。無能侵奪。長壽無夭。不為一切

怨賊損害。離不與取而行施故。常富財寶。無能侵奪。最勝無比。悉能備集諸佛法藏。離非梵行而行施故。常富財寶。無能侵奪。其家貞順。母及妻子。無有能以欲心視者。離虛誑語而行施故。常富財寶。無能侵奪。離衆毀謗。攝持正法。如其誓願。所作必果。離離間語而行施故。常富財寶。無能侵奪。眷屬和睦。同一志樂。恒無乖諍。離麤惡語而行施故。常富財寶。無能侵奪。一切衆會。歡喜歸依。言皆信受。無違拒者。離無義語而行施故。常富財寶。無能侵奪。言不虛設。人皆敬受。能善方便。斷諸疑惑。離貪求心而行施故。常富財寶。無能侵奪。一切所有。悉以惠捨。信解堅固。具大威力。離忿怒心而行施故。常富財寶。無能侵奪。速自成就無礙心智。諸根嚴好。見皆敬愛。離邪倒心而行施故。常富財寶。無能侵奪。恒生正見敬信之家。見佛聞法。供養衆僧。常不忘失大菩提心。是爲大士修菩薩道時。行十善業以施莊嚴所獲大利。如是龍王。舉要言之。行十善道以戒莊嚴故。能生一切佛法義利。滿足大願。忍辱莊嚴故。得佛圓音。具衆相好。精進莊嚴故。

能破魔怨。入佛法藏。定莊嚴故。能生念慧慚愧輕安。慧莊嚴故。能斷一切分別妄見。慈莊嚴故。於諸衆生。不起惱害。悲莊嚴故。愍諸衆生。常不厭捨。喜莊嚴故。見修善者。心無嫌嫉。捨莊嚴故。於順違境。無愛恚心。四攝莊嚴故。常勤攝化一切衆生。念處莊嚴故。善能修習四念處觀。正勤莊嚴故。悉能斷除一切不善法。成一切善法。神足莊嚴故。恒令身心輕安快樂。五根莊嚴故。深信堅固。精勤匪懈。常無迷妄。寂然調順。斷諸煩惱。力莊嚴故。衆怨盡滅。無能壞者。覺支莊嚴故。常善覺悟一切諸法。正道莊嚴故。得正智慧。常現在前。止莊嚴故。悉能滌除一切結使。觀莊嚴故。能如實知諸法自性。方便莊嚴故。速得成滿爲無爲樂。龍王。當知此十善業。乃至能令十力無畏十八不共一切佛法。皆得圓滿。是故汝等應勤修學。龍王。譬如一切城邑聚落。皆依大地而得安住。一切藥草卉木叢林。亦皆依地而得生長。此十善道亦復如是。一切人天依之而立。一切聲聞獨覺菩提。諸菩薩行。一切佛法。咸共依此十善大地而得成就。佛說此經已。娑竭羅

龍王及諸大衆一切世間天人阿修羅等皆大歡喜信受奉行

十善業道經終

佛說戒消災經 出明藏初字函

吳 月支優婆塞 支謙 譯

聞如是一時佛在舍衛國爾時有一縣皆奉行佛五戒十善一縣界無釀酒者中有大姓家子欲遠賈販臨行父母語其子言汝勤持五戒奉行十善愼莫飲酒犯佛重戒受戒而行到他國見故同學親友相得歡喜歸出蒲萄酒欲共飲之辭曰吾國土奉佛五戒無敢犯者飲酒後生爲人愚癡不值見佛且辭親行父母相戒以酒蒸仍違教犯戒罪莫大也知識區區別久會同心雖喜悅不宜使吾犯戒違親教也主人言吾與卿同師恩則兄弟吾親則是子親父母相飲豈可違之若吾在卿家必順子親事不獲已乃聽飲之醉臥三日醒悟心悔懼怖事訖還家具首於親父母報言汝違吾教加復犯戒亂法之漸非孝子也無得說之爲國作先便以所得物逐令出國無宜留此子以犯戒爲親所逐乃到他國往客舍家主人所事三鬼神能作人現對面飲食與人語言主人事之積年疲勞居財空盡而家疾病死喪不絕思厭此鬼私共論之鬼知人意而患苦之鬼自相共議此人財產空訖正爲吾人耳未曾有益令相厭患宜求珍寶以施與之令其心悅便行盜他方國主庫藏好寶積置園中報言汝事吾歷年勤苦甚久今欲福汝使得饒富此乃快乎主人言受大神恩鬼曰汝園中有金銀可往取之方有大福令得汝願主人欣然入園見物奇異負挾歸舍辭謝受恩明日欲設飲食願屈顧下施設饌具皆辦鬼神來詣門見舍衛國人在主人舍便奔走而去主人追呼請還今設微供皆已辦具大神既已下顧委去何爲神曰卿舍尊客吾爲得前重復驚走主人還歸坐自思惟吾舍之中無有異人正有此人耳即出言語供設所有極相娛樂飲食已竟因問之曰卿有何功德於世有此吾所事神畏子而走客具說佛功德五戒十善實犯酒戒爲親所逐尙

餘四戒故為天神所見營護卿神不敢當之主人言吾雖事此神久患厭之今欲奉持佛五戒因從客受三自歸五戒十善一心精進不敢懈怠問佛所在可得見不客曰佛在舍衛國給孤獨園中往立可見主人一心到彼經歷一亭中立一女人端正是噉人鬼婦也男子行路迥遠時日逼暮從女人寄一宿女即報言慎勿留此宜急前去男子問曰用何等故將有甚乎女人報曰吾已語卿用復問為男子自念前舍衛國人完佛四戒我神尚為畏之乃留我已受三自歸五戒十善心不懈怠何畏懼乎遂自留宿噉人鬼見護戒神徘徊其傍去亭四十里一宿不歸明日男子進路見鬼所噉人骸骨狼籍衣毛為起心怖而悔退自思惟我在本國家居衣食極快足用空為此人所化言佛在舍衛國未覩奇妙反見骸骨縱橫惡意更生自念不如還彼女人將歸本土共居如故不亦樂乎即時迴還至亭所因從女人復求留宿女謂男子何復還耶答曰行計不成故迴還耳復寄一宿女言卿死矣吾夫是噉人鬼方來不久卿急去此男子

不信遂止不去心更迷惑惡意復生不復信佛三自歸之德五戒十善之心天神即去無復護之鬼得來還女人恐鬼食此男子哀愍藏之甕中鬼聞人氣謂婦言爾得肉耶吾欲噉之婦言我不行何從得肉婦問鬼卿昨何以不歸鬼言坐汝所為而舍尊客宿令吾見逐甕中男子踊益恐怖不復識三自歸意婦言何以不得肉乎鬼言正為汝舍佛弟子天神逐我出四十里外露宿震怖於今不安故不得肉婦聞歡喜因問其夫佛戒云何悉所奉持鬼言我大饑極急以肉來不得問此此是無上正真之戒非吾所敢說也婦言為說之我當與卿肉鬼貪食殘欲食無止婦迫閔之因便為說三自歸五種戒一曰慈仁不殺二曰清信不盜三曰守貞不婬四曰口無妄言五曰孝順不醉鬼初說一戒時婦輒受之五戒心執口誦男子於甕中識五戒隨受之天帝釋知此二人心自歸佛即遣善神五十人擁護兩人鬼遂走去到明日婦問男子怖乎答曰大怖蒙仁者恩心悟識佛婦言男子昨何以迴還答曰吾見新久死人骸骨縱橫恐畏故

屈還耳婦言骨是吾所棄者也吾本長家之女爲鬼
所掠取吾作妻悲窮無訴今蒙仁恩得聞佛戒得離
此鬼婦言賢者今欲到何所男子報言吾欲到舍衛
國見佛婦言善哉吾還本國及父母從賢者見佛便
俱前行逢四百九十八人因相問訊諸賢者從何所
來欲到何所答曰吾等從佛所來問言卿等已得見
佛何爲復去報言佛曰說經意中悶悶故猶不解今
還本國兩賢者具說本末以鬼畏戒高行之人意乃
開解俱還見佛佛遙見之則笑口中五色光出阿難
長跪佛不妄笑將有所說佛語阿難汝見是四百九
十八人還不對曰見之佛言此四百九十八人今得
其本師來見佛者皆當得道五百人至佛所前爲佛
作禮一心聽經心開意解皆作沙門得阿羅漢道佛
言犯酒戒者則是客舍主人與此女人累世兄弟也
然此二人是四百九十八人前世之師也凡人求道
要當得其本師及其善友爾乃解耳佛說經竟諸比
邱皆大歡喜前爲佛作禮而去

佛說戒消災經終

原集消災經漢翻有略釋一卷今節錄其五重
元義以明大意也此經以法爲名無常無我寂
滅三印爲體依止眞善師友爲宗消災證果爲
用略味爲教相△法爲名者戒是能消之善法
災是所消之惡法也經雖止列五戒義實無量
以沙彌比邱菩薩戒等皆以五戒爲根本故定
共道共攝善攝生皆從五戒所含具故今大姓
家子止存四戒神猶畏走鬼婦及男子方秉五
戒鬼即遠去況十戒乃至攝生戒耶災即二種
一者外災主人所事三鬼神及亭中噉人鬼是
也二者內災四百九十八人聞佛說經意中悶
悶者是也若信歸戒之德則一切皆消故名戒
消災也△三印爲體者無常無我二印印於生
死寂滅一印印於涅槃以諸法無常故福禍靡
定以諸法無我故善惡隨意轉變以達此無常
無我故心開意解悟寂滅理證阿羅漢也△依
止眞善師友爲宗者如一縣奉行戒善即是佛
爲師也以大姓家子飲酒醉臥即是違師友教

故有逐出之災。謹守四戒。尙不忘師友德。故致三神之是主人。賴此客爲師友。乘歸戒而求見佛。四百九十八人。賴二人爲師友。再見佛而證道果。故云凡人求道。要當得其本師及其善友。故有明師良友。當盡心依止也△消災證果爲用者。依持戒力。能消外災。依定共道共力。能消內災。內外災消。道果自成也△略味爲教相者。且約當分屬生滅四諦法。門鬼神等災是苦諦。迷惑不信是集諦。歸戒十善是道諦。得阿羅漢是滅諦。若約開顯。則同屬無上醍醐。若約秘密及不定教。則置毒酪中。即能殺人。節錄元義竟。原集更作四番解釋經文。第一就事解釋。第二約理解釋。第三約無量因緣釋。第四約圓頓觀心釋。具載原集。茲不錄。

佛說優婆塞五戒相經（同上初字函）

宋元嘉年天竺三藏　求那跋摩　譯

明　古吳蕅益沙門　智旭　箋要

殺戒第一（按殺戒第一四字。論文義次第。應在後文。願樂欲聞之後。佛告諸比丘之前。而原本乃列於此。或譯人偶不及檢。今不敢擅改。特爲注明。庶閱通時藏緒清楚）

聞如是。一時佛在迦維羅衛國。爾時淨飯王來詣佛所。頭面禮足。合掌恭敬。而白佛言。欲所請求。以自濟度。惟願世尊哀識我志。佛言。可得之。願隨王所求。王白佛言。世尊已爲比丘。比丘尼。沙彌。沙彌尼。制戒輕重。唯願如來。亦爲我等優婆塞。分別五戒。可悔不可悔者。令識戒相。使無疑惑。

迦維羅衛。中天竺國之名。即世尊生處也。淨飯王。即世尊之父。以父王爲當機。而請五戒法相。正表此五戒法。乃是三世諸佛之父。依于五戒。出生十方三世一切諸佛。詎可忽哉。

佛言。善哉善哉。憍曇。我本心念。久欲與優婆塞分別五戒。若有善男子受持不犯者。以是因緣。當成佛道。若有犯而不悔。常在三塗故。

上契佛意。下契羣機。故再歎善哉也。憍曇即瞿曇。是王之姓。西國以稱姓爲敬。故受持不犯。則當成佛。犯而不悔。則墮三塗。五戒爲法界。十法界皆趣

五戒皆趣不過也。問受持不犯。當成佛道。受而犯者亦當成佛否。犯而不悔。常在三塗。犯而悔者亦墮三塗否。答受而犯者亦當成佛。惟不受戒則永無成佛因緣。犯而悔者不墮三塗。但犯分上中下三種差別。悔亦有作法取相無生三種不同。理須各就當戒委明。未可一言盡也。

爾時佛爲淨飯王種種說已。王聞法竟。前禮佛足遶佛而去。佛以是因緣告諸比丘。我今欲爲諸優婆塞說犯戒輕重可悔不可悔者。諸比丘僉曰唯然。願樂欲聞

問比丘律儀。是大僧法。所以不許俗聞。今五戒相是優婆塞所學。何故不向王說。乃待王去之後。以是因緣告比丘耶。答七衆戒法。如來皆於比丘僧中結者。正以比丘爲七衆中尊。佛法藉僧而立。故云佛滅度後。諸尼應從大僧而學戒法。夫尼戒尙屬比丘。況五戒而不屬比丘耶。故今向比丘僧說此五戒。正欲令優婆塞轉從比丘學也

佛告諸比丘。犯殺有三種奪人命。一者自作。二者教人。三者遣使。自作者自身作奪他命。教人者教語他人言捉是人繫縛奪命。遣使者語他人言汝識某甲不。汝捉是人繫縛奪命。是使隨語奪彼命時。優婆塞犯不可悔罪

殺戒以五緣成不可悔。一是人（謂所殺者人非畜生等）。二人想（謂意在殺人）。三殺心。四興方便。五前人命斷。今之自作教人遣使。皆是以殺心而興方便。故奪彼命時犯不可悔罪也。不可悔者。初受優婆塞戒之時。說三歸竟。即得無作戒體。今犯殺人之罪。則失無作戒體。不復成優婆塞。故不可作法懺悔也。既不可悔。則永棄佛海邊外。名爲邊罪。不可更受五戒。亦不得受一日一夜八關齋戒。亦不得受沙彌戒及比丘戒。亦不得受菩薩大戒。惟得依大乘法修取相懺。見好相已。方許受菩薩戒。亦許重受具戒十戒八戒及五戒等。爾時破戒之罪。雖由取相懺滅。不墮三塗。然其世間性罪仍在。故至因緣會遇之時。仍須酬償夙債。除入涅槃。或生西方。乃能脫之。不受報耳。可不戒乎

復有三種奪人命。一者用內色。二者用非內色。三者用內非內色。內色者。優婆塞用手打他。若用足及餘身分作如是念。令彼因死。彼因死者。是犯不可悔罪。若不即死。後因是死。亦犯不可悔。若不即死。後不因死。是中罪可悔。用非內色者。若人以木瓦石刀槊弓箭白鑞段鉛錫段遙擲彼人。作是念。令彼因死。彼因死者。犯不可悔罪。若不即死。後因是死。亦犯不可悔罪。若不即死。後不因死。是中罪可悔。用內非內色者。若以手捉木瓦石刀槊弓箭白鑞段鉛錫段木段打他。作如是念。令彼因死。彼因死者。是罪不可悔。若不即死。後因是死。亦犯不可悔。若不即死。後不因死。是中罪可悔

此三種亦皆殺法所謂興方便也。手足身分。是凡情之所執受。故名內色。木瓦石等。是凡情所不執受。名非內色。有處亦名外色。用彼內色。捉彼外色。故為雙用內非內色也。因此方便而死。不論即死後死。總是遂其殺心。故從前人命斷之時。結成不可悔罪。後不因死。則但有興殺方便之罪。未遂彼之殺心。故戒體尚未曾失。猶可殷勤懺悔。除名為中可悔罪也

復有不以內色。不以非內色。亦不以內非內色。為殺人故。合諸毒藥。若著眼耳鼻身上瘡中。若著諸食中。若被褥中。車輿中。作如是念。令彼因死。彼因死者。犯不可悔罪。若不即死。後因是死。亦犯不可悔罪。若不即死。後不因死。是中罪可悔

此以毒藥為殺方便也。既不用手足等。又不用木石刀杖等。故云不以內非內色。而前人命斷。是同。則不可悔罪亦同

復有作無煙火坑殺。他核殺。搖殺。作穽殺。撥殺。毗陀羅殺。墮胎殺。按腹殺。推著水中火中。推著坑中殺。若遣令去就道中死。乃至胎中初受二根。身根命根。於中起方便殺（搖者。木雷詐取也。撥者。弩石也）

此更廣標種種殺方便也。核搖及撥。皆是殺具。毗陀羅即起屍呪術。下文自釋。餘並可知

無煙火坑殺者。若優婆塞知是人從此道來。於中先作無煙火坑。以沙土覆上。若口說。以是人從此道來

故我作此坑。若是人因是死者。是犯不可悔罪。若不即死。後因是死。犯不可悔罪。若不即死。後不因死。是中罪可悔。爲人作無煙火坑。人死者。不可悔。非人死者。是中罪可悔。從人邊得方便罪。不從非人邊得殺罪也。以於非人無殺心故畜生死者。下罪可悔。下字恐誤。准一切律部。亦是中罪。亦從人邊得方便罪。不從畜生邊得殺罪也。以於畜生無殺心故爲非人作坑。非人死者。是中罪可悔。非人。謂諸天修羅鬼神。較道義弱。故殺之者。戒體未失。猶可懺除也人死。是下罪可悔。畜生死者。犯下可悔罪。亦皆從非人邊得方便罪。不從人及畜生得殺罪。以於人及畜生本無殺心故若爲畜生作坑。畜生死者。是下罪可悔。畜生較諸天鬼神更劣。故殺之者。罪又稍輕若人墮死。若非人墮死。皆犯下罪可悔。還從畜生邊得方便罪也若優婆塞不定爲一事作坑。諸有來者皆令墮死。人死者。犯不可悔罪。非人死者。中罪可悔。畜生死者。下罪可悔。都無死者。犯三方便可悔罪。是名無煙火坑殺也。

此廣釋無煙火坑殺。他以例核殺。擩殺。作穽殺。撥殺。無不爾也。問。一切有命。不得故殺。殺者非佛弟子。何故今殺天龍鬼神僅結中罪。殺畜生僅結下罪。猶不失戒。不至墮落耶。答。凡論失戒。須破根本四重。所謂殺人。盜五錢。邪婬。大妄語。此四重中。隨犯一種。決非作法之所能懺。至如殺非人畜生等。性罪雖重。而於違無作罪。猶爲稍輕。今云中罪可悔。下罪可悔。乃是悔除違無作罪。免墮三塗。非謂幷除性罪也。殺一命者。必償一命。故殺者固當故償。誤殺者亦須誤償。縱令不受戒者。亦必有罪。故大佛頂經云。如於中間殺彼身命。或食其肉。如是乃至經微塵劫。相食相誅。猶如轉輪。互爲高下。無有休息。佛制殺戒。良由於此。受持不犯。便可永斷輪迴。設復偶犯。至心懺悔。永不復造。亦可免墮三塗。故名中可悔。下可悔耳。設不念佛求生淨土。何由永脫酬償之苦哉。

毗陀羅者。若優婆塞以二十九日求全身死人。召鬼咒屍令起。水洗著衣。令手持刀。若心念口說。我爲某甲故作此毗陀羅。即讀咒術。若所欲害人死者。犯不可悔罪。若前人入諸三昧。或天神所護。或大咒師所救解。不成害。犯中可悔罪。是名毗陀羅殺也。半毗陀羅者。若優婆塞二十九日作鐵車。作鐵車已。作鐵人。

召鬼呪鐵人令起水灑著衣令鐵人手捉刀若心念口說我爲某甲讀是呪若是人死者犯不可悔罪若前人入諸三昧諸天神所護若呪師所救解不成死者是罪中可悔是名毗陀羅殺斷命者二十九日牛屎塗地以酒食著中然火已尋便著水中若心念口說讀呪術言如火水中滅若火滅時彼命隨滅又復二十九日牛屎塗地酒食著中蠟作所欲殺人像作像已尋還撥滅心念口說讀呪術言如此相滅彼命亦滅若像滅時彼命隨滅又復二十九日牛屎塗地酒食著中以針刺衣角頭尋還拔出心念口說讀呪術言如此針出彼命隨出是名斷命若用種種呪死者犯不可悔罪若不死者是中罪可悔

三種呪術斷命並名猒禱殺皆毗陀羅之類也

又復墮胎者與有胎女人吐下藥及灌一切處藥若針血脈乃至出眼淚藥作是念以是因緣令女人死死者犯不可悔罪若不卽死後因是死亦犯不可悔罪若不卽死後不因死是中罪可悔若爲殺母故墮胎若母死者犯不可悔罪若胎死者是罪可悔仍於母邊得方便罪不於胎邊得罪以無殺胎心故若俱死者是罪不可悔若俱不死者是中罪可悔若爲殺胎故作墮胎法若胎死者犯不可悔若胎不死者是中罪可悔若母死者是中罪可悔仍於胎得方便罪也若俱死者是犯不可悔是名墮胎殺法按腹者使懷妊女人重作或擔重物教使車前走若令上峻岸作是念令女人死死者犯不可悔若不卽死後因是死是罪不可悔若不因死者是中罪可悔若爲胎者如上說是名按腹殺也遣令道中死者知是道中有惡獸饑餓遣令往至惡道中作如是念令彼惡道中死者犯不可悔餘者亦犯同如上說是名惡道中殺乃至母胎中初得二根身根命根加羅邏時以殺心起方便欲令死者犯不可悔罪餘犯同如上說

加羅邏或云歌羅邏或云羯邏藍此翻凝滑又翻雜穢狀如凝酥乃胎中初七日位也

讚歎殺有三種一者惡戒人二者善戒人三者老病人惡戒人者殺牛羊養鷄豬放鷹捕魚獵師圍兎射麞鹿等偷賊魁膾呪龍守獄若到是人所作如是言

汝等惡戒人何以久作罪不如早死是人因死者是罪不可悔若不因死者是中罪可悔若惡人作如是言我不用是人語不因是死犯中可悔罪若讚歎是人令死便心悔作是念何以教是人死還到語言汝等惡人或以善知識因緣故親近善人得聽善法能正思惟得離惡罪汝勿自殺若是人受其語不死者是中罪可悔善戒人者如來四衆是也若到諸善人所如是言汝持善戒有福德人若死便受天福何不自奪命是人因是自殺者犯不可悔罪若不自殺者中罪可悔若善戒人作是念我何以受他語自殺若不死者是罪可悔若教他死已心生悔言我不是何以教此善人死還往語言汝善人隨壽命住福德益多故受福益多莫自奪命若不因死者是中罪可悔老病者四大增減受諸苦惱往語是人言汝云何久忍是苦何不自奪命因死者是罪不可悔若不因死者是中罪可悔若病人作是念我何緣受是人語自奪命若語病人已心生悔我不是何以語此病人自殺還往語言汝等病人或得良藥善看病人隨藥飲食病可得差莫自奪命若不因死者是中罪可悔

此三種讚歎殺皆廣標中所無然並如文可知

餘上七種殺說犯與不犯同如上火坑

七種指廣標中核攊穽撥及推著水中火中坑中也

若人作人想殺是罪不可悔人作非人想殺人中生疑殺皆犯不可悔非人人想殺非人中生疑殺是中罪可悔

按他部或但人想一句結重或人想人疑二句結重今三句皆結重也以理酌之祇應二句結重耳謂人人想不可悔人人疑亦不可悔餘四句結可悔謂人作非人想中可悔非人作人想中可悔非人非人疑中可悔非人非人想亦中可悔

又一人被截手足置著城壍中又衆女人來入城中聞是啼哭聲便往就觀共相謂言若有能與是人藥漿飲使得時死則不久受苦中有愚直女人便與藥漿即死諸女言汝犯戒不可悔即白佛佛言汝與藥漿時死者犯戒不可悔

此結集家引事明判罪法。而文太略。准餘律部。若作此議論時。便犯小可悔罪。若同心令彼覓藥者。同犯不可悔罪。若知而不遮者。亦犯中可悔罪。

若居士作方便欲殺母。而殺非母。是中罪可悔。（仍于母邊得方便罪。不于非母邊得罪。以是誤殺。本無殺心故也）若居士欲殺非母。而自殺母。是犯中罪可悔。非逆。（亦于非母得方便罪。不于母邊得殺罪也）若居士方便欲殺人。而殺非人。是中罪可悔。（但于人邊得方便罪）若居士作方使欲殺非人。而殺人者。犯小可悔罪。（但于非人得方便罪）若人懷畜生胎。墮此胎者。犯小可悔罪。若畜生懷人胎者。墮此胎死者。犯不可悔。若居士作殺人方便。居士先死。後若有死者。是罪犯可悔。（當未死前。僅犯方便罪。當其死時。戒體隨盡。故後有死者。彼則不犯殺戒重罪也）若居士欲殺父母。心生疑是父母非耶。若定知是父母殺者。是逆罪不可悔。

此亦須六句分別。父母父母想。父母疑。三句是逆。父母非父母想。及非父母。三句皆犯不可悔。非逆」

若居士先疑是人非人。若心定知是人殺者。犯不可悔罪。（亦應六句分別。二不可悔。四可悔。如前所明）若人捉賊欲將殺。賊得走去。若以官力。若聚落力追尋是賊。若居士逆道來。追者問居士言。汝見賊不。是居士先於賊有惡心瞋恨語言。我見在是處。以是因緣令賊失命者。犯不可悔。若人將衆多賊欲殺。是賊得走去。若以官力。若聚落力追逐。是居士逆道來。追者問居士言。汝見賊不。是賊中或有一人是居士所瞋者。言我見在是處。若殺非所瞋者。是罪可悔。（仍于所瞋者得方便罪）餘如上說。（若殺所瞋者。是罪不可悔也）若居士母想殺非母。犯不可悔非逆罪。（六句分別。二逆四非逆。上已明。今重出耳）若戲笑打他。若死者。是罪可悔。（本無殺心故也。但犯戲笑打他之罪）若狂不自憶念。殺者無罪。（見糞而捉。如旃檀無異。見火而捉。如金無異。乃名為狂。更有心亂痛惱所纏。二病亦爾）若優婆塞用有蟲水及草木中殺蟲。皆犯罪。若有蟲無蟲想用。亦犯。若無蟲有蟲想用者。亦犯。

此亦應六句分別。一有蟲有蟲想。二有蟲有蟲疑。二句結根本小可悔罪。三無蟲有蟲想。四無蟲無蟲疑。二句結方便小可悔罪。五有蟲無蟲想。六無蟲無蟲想。二句無犯。今言有蟲無蟲想亦犯者。欲人諦審觀察。不可輒爾輕用水及草木故也。

有居士起新舍。在屋上住。手中失梁。墮木師頭上。即

死居士生疑是罪爲可悔不問佛佛言無罪本無有殺心故屋上梁人力少不禁故梁墮木師頭上殺木師居士即生疑佛言無罪從今日作好用心勿令殺人又一居士屋上作見壍中有蠍怖畏跳下墮木師上即死居士生疑佛言無罪從今日好用心作勿令殺人又一居士日暮入險道值賊賊欲取之捨賊而走墮岸下織衣人上織師即死居士生疑佛言無罪又一居士山上推石石下殺人生疑佛言無罪若欲推石時當先唱石下令人知又一人病癰瘡未熟居士爲破而死即生疑佛言癰瘡未熟若破者人死是中罪可悔雖無殺心而有殺死之理故犯罪也 若破熟癰瘡死者無罪癰瘡既熟理應被故 又一小兒喜笑居士捉擊攊令大笑故便死居士生疑佛言戲笑故不犯殺罪從今不應復擊攊人令笑不應便是小可悔罪 又一人坐以衣自覆居士喚言起是人言勿喚我起便死復喚言起起便即死居士生疑佛言犯中罪可悔初喚無罪第二喚犯中罪也

盜戒第二

佛告諸比丘優婆塞以三種取他重物犯不可悔一者用心二者用身三者離本處用心者發心思惟欲爲偷盜用身者用身分等取他物離本處者隨物在處舉著餘處

盜戒以六緣成不可悔一他物二他物想三盜心四興方便取五直五錢西域一大錢直此方十六小錢五錢則是八十小錢律攝云五磨灑每一磨灑八十貝齒則是四百貝六齒濵南用貝齒五齒準錢一錢亦是八分錢子耳離本處今云取他重物即是他物他物想直五錢之三緣用心即是盜心用身即是興方便取離本處即第六緣六緣具足失無作戒體也

復有三種取人重物犯不可悔罪一者自取二者教他取三者遣使取自取者自手舉離本處教他取者若優婆塞教人言盜他物是人隨意取離本處時遣使者語使人言汝知彼重物處不答言知處遣往盜取是人隨語取離本處時

此三種取皆辨所興方便不同同以六緣成重也

復有五種取他重物犯不可悔一者苦切取二者輕慢取三者詐稱他名字取四者强奪取五者受寄取

此五種取亦是方便不同同以六緣成重也

重物者若五錢。若直五錢物。犯不可悔

此正釋五錢以上。皆名爲重物也。不論何物。但使本處價直八分銀子。取離處時。卽犯不可悔罪

若居士知他有五寶。若似五寶。以偷心選擇而未離處。犯可悔罪。（未具六緣。得方便罪）若選擇已。取離本處。直五錢者。犯不可悔。（已具六緣便失戒體。不論受用與不受用）

五寶卽五金。所謂金銀銅鐵錫也。似者像也。以金銀等作諸器具。名爲似寶。若未成器。諸金銀等名爲生寶。故云生像金銀寶物。謂一者生金銀寶物。二者像金銀寶物也。或云七寶。准例可知

離本處者。若織物異繩。名異處。若皮若衣。一色名一處。異色名異處。若毛㲪者。不重毛名一處。一色名一處。異色名異處。是名諸處。居士爲他擔物。以盜心移左肩著右肩。右手著左手。如是身分名爲異處。車則輪轅衡軛。船則兩舷前後。屋則梁棟椽桷四隅及奧。皆名異處。以盜心移物著諸異處者。皆犯不可悔

且如毛㲪自物放一重上。他物放二重上。或自物放一色上。他物放異色上。今取他物。離彼二重置一重中。離彼異色置一色中。則令他人生失物想。故爲離處。而具六緣。更犯不可悔也。左肩右肩等例皆如是。若無盜心。則雖左右數移。豈有罪哉

衡軛前橫木所以駕馬。軶軛前橫木所以駕牛。舷音弦。船之邊也。負棟曰梁。屋脊曰棟。椽桷音傳角。皆屋椽也

盜水中物者。人栰材木。隨水流下。居士以盜心取者。犯不可悔。若以盜心捉木令住。後流至前際（卽名離處）及以盜心沈著水底（亦名離處）若舉離水時（亦名離處）皆犯不可悔。復次有主池中養鳥。居士以盜心按著池水中者。犯可悔罪。（未離彼處故）若舉離池水。犯不可悔（離彼處故）若人家養鳥。飛入野池。以盜心舉離水。（是爲離處）及沈著水底（亦名離處）皆犯不可悔。又有居士內外莊嚴之具。在樓觀上。諸有主鳥銜此物去。以盜心奪此鳥者。犯不可悔。（具六緣故）若見鳥銜寶而飛。以盜心遙待之時。犯中可悔。（方便罪也）若以呪力令鳥隨意所欲至處。犯不可悔。（具六緣故）若至餘處。犯中可悔。（亦方便罪）若有野鳥銜寶而去。居士

以盜心奪野鳥取犯中可悔。（雖非有主物。從盜心結罪。）待野鳥時。犯小可悔。又諸野鳥銜寶而去。諸有主鳥奪野鳥取。居士以盜心奪有主鳥取犯不可悔。（具六緣故。從鳥主邊得罪。）若待鳥時犯中可悔。（是方便罪。）餘如上說。又有主鳥銜寶物去為野鳥所奪。（是無主也。）居士以盜心奪野鳥取。犯中可悔。（亦從盜心結罪。）若待鳥時亦犯中可悔。（準上應小可悔。中字恐誤。不則上亦應云中可悔也。）餘亦如上。若居士蒱博以盜心轉齒勝他得五錢者。犯不可悔。

賭錢為戲名摴蒱。雙陸戲名六博。賭賻家所用馬子及圍棋子。象棋子。骰子之類皆名為齒。轉齒者。偷棋換著乃至用藥骰子等也。准優婆塞戒經及梵網經。則蒱博等事亦犯輕垢。今但受五戒者。容可不犯。而轉齒勝他。全是盜心。故犯重也。

若有居士以盜心偷舍利。犯中可悔。（不可計價直故。）若以恭敬心而作是念。佛亦我師。清淨心取者。為犯。若居士以盜心取經卷。犯不可悔。計直輕重。（所盜經卷若直五錢以上則不可悔。若減五錢中可悔也。）夫盜田者有二因緣奪他田地。一者相言。（即告狀添于官府也。）二者作相。（即立標示界限相也。）若居士為地故言他得勝。若作異相過分得地直五錢者。犯不可悔。有諸居士應輸估稅而不輸。至五錢者。犯不可悔。復有居士至關稅處語諸居士。汝為我過此物。與汝半稅。為持過者。違稅五錢。犯不可悔。居士若示人異道。使令失稅物直五錢。犯中可悔。若稅處有賊及惡獸。或饑餓故示異道令免斯害。不犯。又有居士與賊共謀。破諸村落得物共分。直五錢者。犯不可悔。盜無足衆生者。蛭（音質。水蟲也。）于投羅蟲等。（未見翻譯。）人取舉著器中。居士從器中取者。犯不可悔。選擇如上。盜二足三足衆生者。人及鵝鴈鸚鵡鳥等。是諸鳥在籠禁中。若盜心取者。犯不可悔。餘如上說。盜人有二種。一者擔去。二者共期。若居士以盜心擔人著肩上。人兩足離地。犯不可悔。若共期行過二雙步。犯不可悔。餘皆如上。說盜四足者。象馬牛羊也。人以繩繫著一處。以盜心牽將過四雙步。犯不可悔。若在一處臥。以盜心驅起過四雙步。犯不可悔。多足亦同。若在牆壁籬障內。以盜心驅出過牆四雙步者。犯不可悔。餘如上說。若在外放之。居士以為心念。若放牧人入林去時我當盜

取發念之機。犯中可悔。若殺者自同殺罪。殺已取五錢肉。犯不可悔。復有七種。一非已想。二不同意。三不暫用。四知有主。五不狂。六不心亂。七不病壞心。此七者取重物。犯不可悔。取輕物（四錢以下）犯中可悔。又有七種。一者已想（謂是已物）二者同意（未相親厚。聞我用時。其心歡喜）三者暫用（不久即還本主）四者謂無主（不知此物有人攝屬）五狂。六心亂。七病壞心。此七者取物無犯。有一居士種植蘿蔔。又有一人來至園所。語居士言。與我蘿蔔。居士問言。汝有價耶。為當直索。答言。我無價也。居士曰。若須蘿蔔。當持價來。我若但與汝者。何以供朝夕之饍耶。客言。汝定不與成耶。主曰。吾豈得與汝。客便以呪術令菜乾枯。迴自生疑。將無犯不可悔耶。往決如來。佛言。計直所犯可悔不可悔。莖葉等實皆與根同。有一人在祇洹間耕。縣脫衣著田一面。時有居士四望無人。便持衣去。時耕者遙見。語居士言。勿取我衣。居士不聞。猶謂無主。故持衣去。耕人即隨後捉之。語居士言。汝法應不與取耶。居士答言。我謂無主。故取之耳。豈法宜然。耕人言。此是我衣。居士言曰。是汝衣者。便可持去。居士生疑。我將無犯不可悔耶。即往佛所。諮質此事。佛知故問。汝以何心取之。居士白言。謂言無主。佛言無犯。自今以後。取物者善加籌量。或自有物。雖無人守而實有主者耶。若發心欲偷未取者。犯下可悔。取而不滿五錢者。犯中可悔。取而滿五錢。犯不可悔。欲偷未取。下可悔。遠方便也。取而未離處。中可悔。近方便也。文缺。略不滿五錢中可悔。未失戒也。滿五錢不可悔。已失戒也。失戒須取相懺。例如殺戒中說。所有世間性罪。償足自停。較殺業稍輕耳。

婬戒第三

佛告諸比丘優婆塞。不應生欲想欲覺。尚不應生心。何況起欲恚癡結縛根本不淨惡業。於欲境界安立名言。名為欲想。於欲境界忽起尋求。名為欲覺。由欲不遂而起於恚。欲之與恚同依於癡。三毒既具。則為一切結縛根本。違清淨行。能招此世他世苦報。故名不淨惡業也。是中犯邪婬有四處。男女黃門二根。女者。人女非人女畜生女。男者。人男非人男畜生男。黃門二根亦同

於上類若優婆塞與人女非人女畜生女三處行邪婬犯不可悔若人男非人男畜生男黃門二根二處行婬犯不可悔若發心欲行婬未和合者犯小可悔（違方便也）若二身和合止不婬犯中可悔（近方便也）

婬戒以三緣成不可悔一婬心謂如饑得食如渴得飲不同熱鐵入身臭屍繫頸等二是道謂下文所明三處三事遂謂入如胡麻許即失戒也

若優婆塞婢使已嫁有主於中行邪婬者犯不可悔餘輕犯如上說三處者口處大便小便處除是三處餘處行欲皆可悔若優婆塞婢使未配嫁於中非道行婬者犯可悔罪後生受報罪重

婢使未配嫁則未有他主若欲攝受便應如法以禮定名爲妾爲妻皆無不可若非道行婬壞其節操致使此女喪德失貞故雖不失戒體而後報罪重所謂損陰德者幽冥所深惡也

若優婆塞有男子僕使人等共彼行婬二處犯不可悔罪餘輕犯罪同上說若優婆塞共婬女行婬不與直者犯邪婬不可悔與直無犯若人死乃至畜生死者身根未壞共彼行邪婬女者三處犯不可悔輕犯同上說若優婆塞自受八支（謂一日一夜八關戒齋）行婬者犯不可悔八支無復邪正一切皆犯若優婆塞雖都不受戒犯佛弟子淨戒人者雖無犯戒之罪然後永不得受五戒乃至出家受具足

佛弟子淨戒人謂比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷也乃至已妻受八支戒日亦不得犯犯者同名破他梵行問犯他淨行固名重難設有反被受戒人所誘者是遮難否或不知誤犯後乃悔恨誠心發露許受五戒及出家否答若知彼已受戒便不應妄從其誘然既被誘罪必稍減不知誤犯理亦應然但懺悔之方決非輕易應須請問威德重眾深明律學者乃能滅此罪耳

佛告諸比丘吾有二身生身戒身若善男子爲吾生身起七寶塔至於梵天若人斷之其罪尚有可悔斷吾戒身其罪無量受罪如伊羅龍王

此結示淨戒不可斷犯也戒身即法身佛以戒定慧解脫解脫知見爲法身故以此戒法師師相授

即是如來法身常住不滅。若或自破梵行。或復破他梵行。則是破壞如來法身。故較破壞生身舍利塔罪爲尤重也。伊羅龍王具云伊羅跋羅。亦云伊羅鉢。伊羅樹名。此云臭氣。跋羅。此云極。謂此龍王。昔爲迦葉佛時比丘。不過以瞋恚心。故犯折草木戒。不知懺悔。遂致頭上生此臭樹。苦毒無量。況殺盜婬妄根本重戒而可犯乎。然殺盜二戒。稍有慈心廉退者。猶未肯犯。獨此婬戒人最易犯。故偏于此而結示也。然犯戒之罪。旣有重于壞塔。則持戒之福。不尤重于起塔耶。幸佛弟子思之

妄語戒第四

佛告諸比丘。吾以種種訶妄語。讚歎不妄語者。乃至戲笑尚不應妄語。何況故妄語。是中犯者。若優婆塞不知不見過人聖法。自言我是羅漢（斷三界煩惱盡）。向羅漢者（斷無色界思惑將盡）。犯不可悔。若言我是阿那含（斷欲界煩惱盡）。斯陀含（斷欲界六品惑）。若須陀洹（斷見惑盡）。乃至向須陀洹（世第一發心具足入忍者少一分）。若得初禪（離生喜樂五支功德相應）。第二禪（定生喜樂四支功德相應）。第三禪（離喜妙樂五支功德相應）。第四禪（捨念清淨四支功德相應）。若得慈。悲。喜。捨無量心。若得四（無色定）所。虛空定。識處定。無所有處定。非非想處定。若得不淨觀。阿那般那念（此云遣來遣去。即入息出息也。此二種乃佛法二甘露門。但應修習。不應云得）。諸天來到我所。諸龍。夜叉（捷疾鬼）。薜荔（亦云餓鬼。此翻祖父鬼）。多毗舍闍（噉精氣鬼）。鳩槃茶（甕形厭魅鬼）。羅剎（可畏鬼）。來到我所。彼問我。我答彼。我問彼。彼答我。皆犯不可悔

此大妄語。以五緣成不可悔。一所向人。二是人想。三有欺誑心。四說重具。即羅漢乃至羅剎來到我所等。五前人領解。若向聾人。瘂人。不解語人說。及向非人畜生等說。並屬中可悔罪也

若本欲言羅漢。誤言阿那含者。犯中可悔。餘亦如是說（未遂本心故也）。若優婆塞人問言汝得道耶。若默。後若以相示者。皆犯中可悔（未了了故）。乃至言旋風土鬼來至我所者。犯中可悔（准十誦律。未得外凡別總相念處。言已得。戒未清淨。妄言持戒清淨。未曾讀誦經典。妄言讀誦等。並犯中可悔罪）。若優婆塞實聞而言不聞。實見而言不見。疑有而言無。無而言有。如是等妄語。皆犯可悔（更有兩舌。惡口。綺語。並皆犯罪。但不失戒。故云可悔。非謂無性罪也）。若發心欲妄語。未言者。犯下可悔（遠方便也）。言而不盡意者。犯中可悔。

（或誤說。或說不了了。便名近方便罪也）若向人自言得道者。便犯不可悔。若狂若心亂。不覺語者。無犯

酒戒第五

佛在支提國跋陀羅婆提邑（未見翻譯）。是處有惡龍。名菴婆羅提陀（未見翻譯）。兇暴惡害。無人得到其處。象馬牛羊驢騾駱駝。無能近者。乃至諸鳥不得過上。秋穀熟時。破滅諸穀。長老莎伽陀（或云娑伽陀。或云般陀。此翻小路邊生。又翻繼道。往昔經法又喜飲酒。今生猶餘一百日中。不誦一偈。佛令調息證阿羅漢）遊行支提國。漸到跋陀羅婆提。過是夜已。晨朝著衣持鉢。入村乞食。乞食時聞此邑有惡龍。名菴婆羅提陀。兇暴惡害。人民鳥獸不得到其住處。秋穀熟時。破滅諸穀。聞已乞食訖。到菴婆羅提陀龍住處。泉鳥樹下。敷坐具大坐。龍聞衣氣。即發瞋恚。從身出煙。長老莎伽陀即入三昧。以神通力。身亦出煙。龍倍瞋恚。身上出火。莎伽陀復入火光三昧。身亦出火。龍復雨雹。莎伽陀即變雨雹作釋俱餅。髓餅。波波羅餅。龍復放霹靂。莎伽陀即變作種種歡喜丸餅。龍復雨弓箭刀稍。莎伽陀即變作優鉢羅華（此云青蓮）。波頭摩華（此云紅蓮）。拘牟陀華（此云黃蓮）。時龍復雨毒蛇蜈蚣土虺蚰蜒。莎伽陀即變作優鉢羅華瓔珞。薝蔔華瓔珞。婆師華瓔珞。阿提目多伽華瓔珞（薝蔔此云黃華。婆師此云夏生華。又翻雨華。雨時方生。阿提目多伽舊云善思夷華。或翻龍舐華）。如是等龍所有勢力盡現。向莎伽陀。如是現德已。不能勝故。即失威力光明。長老莎伽陀知龍勢力已盡。不能復動。即變作細身。從龍兩耳入。從兩眼出。兩眼出已。從鼻入。從口中出。在龍頭上往來經行。不傷龍身。爾時龍見如是事。心即大驚怖。身毛竪。合掌向長老莎伽陀言。我歸依汝。莎伽陀答言。汝莫歸依我。當歸依我師。歸依佛。龍言。我從今歸三寶。知我盡形作佛優婆塞。是龍受三自歸。作佛弟子已。更不復作如先兇惡事。諸人及鳥獸。皆得到其所。秋穀熟時不復傷破。如是名聲流布諸國。長老莎伽陀能降惡龍。折伏令善。諸人及鳥獸得到龍宮。秋穀熟時不復破傷。因長老莎伽陀名聲流布。諸人皆作食傳請之。是中有一貧女人。信敬請長老莎伽陀。莎伽陀默然受已。是女人為辦名蘇乳糜。受而食之。女人思惟。是沙門噉是名蘇乳糜。或當冷發。便取似水色酒持與。是莎

伽陀不肯飲已爲說法便去過向寺中間時間酒勢便發近寺門邊倒地僧伽梨衣等漉水囊鉢杖油囊革屣鍼筒各在一處身在一處醉無所覺爾時佛與阿難（此云歡喜佛之堂弟佛成道時生為佛侍者又翻慶喜又翻無染）遊行到是處佛見是比丘知而故問阿難此是何人答言世尊此是長老莎伽陀佛即語阿難是處為我敷坐牀辦水集僧阿難受教即敷坐牀辦水集僧已往白佛言世尊我已敷牀辦水集僧佛自知時佛即洗足坐問諸比丘曾見聞有龍名菴婆羅提陀兇暴惡害先無有人到其住處象馬牛羊驢騾駱駝無能到者乃至諸鳥無敢過上秋穀熟時破滅諸穀善男子莎伽陀能折伏令善今諸人及鳥獸得到泉土是時衆中有見者言見世尊聞者言聞世尊佛語比丘於汝意云何此善男子莎伽陀今能折伏蝦蟇不答言不能世尊佛言聖人飲酒尚如是失何況俗凡人如是過罪若過是罪皆由飲酒故從今日若言我是佛弟子者不得飲酒乃至小草頭一滴亦不得飲佛種種訶責飲酒過失已告諸比丘優婆塞不得飲酒者有二種穀

酒木酒（穀酒可知）木酒者或用根莖葉華果用種種子諸藥草雜作酒酒色酒香酒味飲能醉人是名爲酒若優婆塞嚥者亦名爲飲犯罪若飲穀酒咽咽犯罪若飲醋酒隨咽咽犯若飲甜酒隨咽咽犯若噉麴能醉者隨咽咽犯若噉滴糟隨咽咽犯若飲酒澱隨咽咽犯若飲似酒酒色酒香酒味能令人醉者隨咽咽犯若但作酒色無酒香無酒味不能醉人及餘飲皆不犯

醋謂味酸也但是飲之能醉不論味酸味甜皆悉犯罪麴者作酒之藥滴糟者即今燒酒酒澱者澱（音殿）酒之滓垽（音印）似酒者果漿等變熱之後亦能醉人此酒戒但是遮罪爲防過故與前四根本戒同制三緣成犯一是酒謂飲之醉人二酒想謂知是酒或酒和合三入口咽咽結可悔罪也若食中不知有酒或酒羹物已失酒性不能醉人者並皆無犯

佛說優婆塞五戒相經

問原集以歸戒纂釋置此經後今何附前耶答

原集簡略。順便附此。今廣集週足。當置在前。蓋三歸五戒。佛初成道。即有耶輪伽之父母。最初為歸戒之優婆塞優婆夷。時有比丘。與優婆塞夷三衆。尚無比丘尼沙彌沙彌尼之三衆。至此說優婆塞五戒相經。六衆弟子已全。況淨飯王之請。如來之說。祇明五戒可悔不可悔者。令識戒相。便無疑惑。未曾問答三歸之義。故歸戒彙釋。宜在前也。又問據優婆塞戒經受戒品六齋日加受八戒。在菩薩戒六重二十八輕之內。亦即梵網不敬好時之戒。今何故在此經後耶。答佛制持八關齋戒。不拘白衣近事。大乘小乘。但於齋日。佛聖誕日。父母尊長生死日。自生日。作諸念誦功德日。皆應持八關齋戒。所謂齋者。過午不食而為齋體。八支閉惡以助成齋。良由生死正因。無如淫欲。生死增緣。無如飲食。但白衣近事。不能永捨眷屬。所以終身五戒。但除邪淫。若受八關齋戒。唯制一日一夜者。嚴禁過午之食及淫欲之念。大智度論云。於六齋日。定受八戒。修積福德者。是日惡鬼逐人。令人不吉。是故劫初聖人教人持齋。修善作福。以避凶衰。但一日不食為齋。後佛出世。語云。汝當一日一夜。如諸佛持八戒。不過中食。以此功德。非特遠離災橫。實能成就出世涅槃。又提謂經中明八王日受八戒。所云八王者。謂立春。春分。立夏。夏至。立秋。秋分。立冬。冬至。是八日天地諸神陰陽交代。所以受戒。凡齋戒日。不得鞭打衆生。不得身口作不威儀事。見下威儀經。說不得起貪欲瞋恚。煩惱等邪覺。更須修六念。以上四禁。若有犯者。雖不破齋戒。而齋戒不清淨。具見齋經。說此經有科註一卷。今節錄

佛說齋經（出明藏緣字函即中阿含持齋經）

吳　優婆塞　支謙　譯經

明　蕅益沙門　智旭　註

古杭優婆塞　陳熙願　節要

按近事第七輕戒。每月六齋日。在家二衆俱應

受齋凡受齋法或至僧伽藍中或請一師至自家中今即家中受也又優婆塞受齋就寺爲便優婆夷受齋就家爲便又西域不拘近事內衣

凡修念誦功德皆持八關齋戒

問如是一時佛在舍衛城東丞相家殿丞相母名維耶早起沐浴著綵衣與諸子婦俱出稽首佛足一面坐佛問維耶沐浴何早對曰欲與諸婦俱受齋戒

綵衣在家常服既無妨於八支故不特制壞色若已受菩薩近事戒畜無縫三衣者於受齋日應得著之

佛言齋有三輩樂何等齋維耶長跪言願聞何謂三齋佛言一爲牧羊齋二爲尼犍齋三爲佛法齋

依愛同於牧牛依見同於尼犍除愛見而修八支五念名爲佛法

牧牛齋者如牧牛人求善水草飲飼其牛暮歸思念何野有豐饒須天明當復往若族種男女已受齋戒意在居家利欲產業及念美飲食育養身者是爲如彼牧牛人意不得大福非大明

喻此日雖從佛法受齋而不持心八支不習學五念乃懸想次日五欲猶如牧牛者懸想明日水草也例而推之今生奉持佛戒喜願未來人天受樂皆如牧牛不得出世大福絲無出世大智光明適使心期隨劣如此故結判云非大明也

尼犍齋者當月十五日齋之時伏地受齋戒爲十由延內諸神拜言我今日齋不敢爲惡不名有家彼我無親妻子奴婢非是我有我非其主然其學貴文賤實無有正心至到明日相名有如故事齋如彼者不得大福非大明

尼犍此云離繫外道之名由延亦云由旬四十里也向諸神拜不知歸向三寶也不敢爲惡雖不偏列八支大意與佛戒相似不名有家彼我無親亦與佛戒略同而僅稱尼犍齋者非但爲其不知歸憑三寶良以其學貴文賤實無有正心故也貴文者致飾於外以圖悅人耳目賤實者不知眞修實詣反本還源也直念實如名爲正心不脫見網名無正心見惑既紆愛習仍在故至明日仍如故事

也。今雖歸憑三寶。而不圖出要。仍復責文賤質。當知同彼外道尼犍。以例推之。受戒者責彰持律之名。而性遮諸業。未必微細清淨。演教者責彰宏法之名。而修證要途。未必精徹明了。參禪者責彰機用之名。而已躬下事。未必窮源極底。修懺者責彰音聲儀式之名。而事戒理觀。未必深諳力行。皆尼犍流類耳

佛法齋者。道弟子月六齋之日。受八戒

道弟子。謂在家衆承佛道之弟子也。從但三歸至菩薩戒。在家二衆。俱得此名。月六齋日者。初八日。十四日。十五日。二十三日。二十九日。三十日也。若月小者。取二十八日足之。此六日。是四天王及太子使者。巡視世間之日。受齋修福。功倍餘時。不言年三長齋月者。月齋稍難。容可隨力。日齋最易。尤應衆承。年三月者。正月五月九月。毗沙門天王分鎮南洲。亦應受齋修福也。八戒具如下列。或開香華歌舞爲二。則第九不非時。獨得齋名。開合雖殊。義體無別。或問。爲善去惡。理應相續。何以但制六日待天神巡視而後修善。答。受六齋者。非謂平日便可爲惡也。大戒五戒。衆之終身。八關戒齋。加於六日。譬如列國諸侯。平日何嘗不修政布德。士農工賈。平日何嘗不勤職務業。迨夫巡狩省試之期。亦必倍加警飭。故梵網有不敬好時之戒。當知此爲菩薩增上功德。亦爲近事種出世因。下乃旁爲一輩多罪衆生。雖不能相續修善。亦使之暫離惡業。猶驅而致之。萌蘗漸生。牛羊弗牧。安知不蔚爲牛山美木耶

第一戒者。盡一日一夜。持心如眞人。無有殺意。慈念衆生。不得賊害蜎動之類。不加刀杖。念欲利安。莫復爲殺。如淸淨戒。以一心習

盡一日夜。謂不得半日及半夜等。持心如眞人者。阿羅漢。翻無著。亦翻不生。亦翻應供。亦翻應眞。今翻眞人。此乃出世聖果。而持心如之也。慈念衆生。念欲利安等。明行善。不得賊害。莫復爲殺等。明止善。止行二善。名爲諸佛淸淨之戒。今以一心而修習之

第二戒者。盡一日一夜。持心如眞人。無貪取意。思念布施。當歡喜與。自手與。潔淨與。恭敬與。不望與。却慳貪與。如淸淨戒。以一心習

無貪取意。先明止善。思念布施等。次明行善。不望句。卽行臉止。謂與時無有望今報後報心也。歡喜四句。是却慳心。不望與句。是却貪心

第三戒者。一日一夜。持心如眞人。無婬意。不念房室。修治梵行。不爲邪欲。心不貪色。如淸淨戒。以一心習

無婬意二句。先明止善。修治梵行。次明行善。不爲邪欲二句。重明止善。梵行者。四禪四等也

第四戒者。一日一夜。持心如眞人。無妄語意。思念至誠。安定徐言。不爲僞詐。心口相應。如淸淨戒。以一心習

無妄語意。總標永離四過。思念至誠。卽無未得言得諸證。安定。卽不綺語。徐言。卽不惡口。不爲僞詐。卽不兩舌。心口相應。卽不妄言。皆含止行二善之意

第五戒者。一日一夜。持心如眞人。不飲酒。不醉。不迷亂。不失志。去放逸意。如淸淨戒。以一心習

不飲酒句。總標離衆失也。醉及迷亂等。皆飲酒必招之過

第六戒者。一日一夜。持心如眞人。無求安意。不著香華。不傅脂粉。不爲歌儛倡樂。如淸淨戒。以一心習

色。聲香觸等。塵乃六情諸根所安。故云無求安意

第七戒者。一日一夜。持心如眞人。無求安意。不臥好牀。卑牀草席。捐除睡臥。思念經道。如淸淨戒。以一心習

高廣嚴飾。名爲好牀。縱恣睡眠。小死無異。今捐除睡臥。卽是止善。思念經道。卽是行善

第八戒者。一日一夜。持心如眞人。奉法時食。食少節身。過中日後。不復食。如淸淨戒。以一心習

以時受食。順諸佛法。資身辦道。身無病苦。心得安閑。離舌端貪嗜之過。無數數營理之煩。日中以表中道。中道之外。更無所需。隱示第一義趣。又根塵相對。皆有食義。如眼以色爲食。耳以聲爲食等。若塞聰除明。便成斷滅見網。若尋聲逐色。又復流浪

愛河今云時食則但緣現量復云少食則無所貪求〇大論明頭陀食有五第三中後不飲漿第五節量食

佛告維耶受齋之日當習五念何謂五

一當念佛佛爲如來爲至眞爲等正覺爲明行足爲善逝世間父無上士經法御天人師號曰佛是念佛者愚癡惡意怒習悉除善心自生思樂佛業譬如以麻油澡豆沐頭垢濁得除齋念佛者其淨如是衆人見之莫不信好

梵語多陀阿伽度此翻如來無所從來亦無所去故名如來中道迴出二諦故無來去證於中道以此度生爲如來梵語阿羅訶此翻應供亦翻應眞今翻至眞爲世福田故名應供冥自眞性故名至眞梵語三藐三佛陀此翻正徧知今翻等正覺等卽徧義具明差別法門名之爲等深知無差別性名之爲正等知二諦正知中諦爲等正覺又眞不異俗故等俗不異眞故正具足三明爲明行足妙超三有名爲善逝卽三有而不著三有故爲善逝又三種國土無非寂光爲善逝世間父亦名世間解自已解脱能解世間如長者自出火宅能令諸子出火宅也位極妙覺更無過者名無上士經法御亦名調御丈夫具丈夫法能說經調御衆生也說十二部經詮無量理調御衆生爲經法御六道以天人爲勝又三乘聖衆皆在人道天中佛爲天人師範卽九界同稟教誨自覺覺他覺行圓滿故號曰佛不啻世尊者十號具足卽是世間最尊舉別而略總也念法門能除愚癡念實相能除惡意念相好能除怒習愚癡惡意怒習悉除卽是止善善心自生思樂佛業卽是行善以如來十號能生世出世間種種善根又十號威德能令聞者破狹劣心破輕慢心敬仰畏懼不敢萌於惡意麻油澡豆除穢之物喻念慧爲除惑之具依於一體三寶而有住持三寶於三寶中佛寶最尊喻之以頭垢濁既除頭則淸淨念佛功成佛性顯現矣

二當念法佛所說法三十七品具足不毀思念勿忘當知此法爲世間明是念法者愚癡惡意怒習悉除

善心自生用樂法業譬如以脈油澡豆浴身垢濁得
除竊念法者其淨如是衆人見之莫不好信
佛法無量而三十七品具足始終修證途轍故獨
舉之分爲七科一四念處謂身受心法爲所觀境
一觀身不淨二觀受是苦三觀心無常四觀法無我爲四念處 二四正勤謂繇念
處觀令未生惡不生已生惡除滅未生善得生已
生善增長三四如意足謂欲念進慧 希向慕樂法爲欲一心正住於境爲念修習精進無間爲進思維心不馳散爲慧所願皆得爲如意足 於中思維
則定思維則斷善能成就神通四五根謂信進念
定慧 一信根信於正道二精進根勤求不息三念根一心觀想四定根一心寂定五慧根內性自照 成無漏根五五力亦如根名謂信等增長能破
五障 信力遮須信進力除懈怠念力破邪想定力破妄想慧力破一切邪外 六七覺
支謂念擇法精進喜輕安定捨調攝其心不沈不
浮而入見道 念即思念謂修諸道法當念使定慧均平擇進喜屬慧安定捨屬定 七
八正道謂正見正思維正語正業正精進正定正
念正命安隱在道中行 不依偏邪而行名爲正道正命者乞食自活離邪命食也 此三十七品能運載三土衆生到三涅槃故爲
三世闇明所應具足不毀思念勿忘也 三涅槃一性淨涅槃

畢約性言二圓淨涅槃智極理盡三方便淨涅槃此生非生心常寂滅此滅非滅應用常典 受
齋則以法爲身故即以身喻法昧此法身性本清
淨幻成三惑垢濁[illegible]濁既除法身顯矣
三當念衆恭敬親附依受慧教佛弟子衆有得溝港
受溝港證者有得頻來受頻來證者有得不還受不
還證者有得應眞受應眞證者是爲四雙之八輩丈
夫皆爲戒成定成慧成度知見成爲聖德爲行具當
爲叉手天上天下尊者福田是念衆愚癡惡意怒習
悉除喜心自生樂衆之業譬如以灑灰浣衣垢汙得
除竊念衆者其德如是衆人見之莫不好信
梵語僧伽此翻和合衆律中明僧有四種一無慚
僧謂破戒者二啞羊僧雖不破戒昧法律者三清
淨僧謂內外七賢及持戒凡夫四眞實僧謂四雙
八輩今令念眞實僧也恭敬約意親近約身受教
約口十六心滿初登聖位名得溝港猶云預流即
須陀洹果八忍具足智少一分名受溝港證者謂
無間必當證溝港道即須陀洹向斷欲界思六品
名得頻來猶云一往一來即斯陀含果斷五品時

名受頻來證者。即斯陀含向。斷欲界九品思盡。名得不還。猶云不來。即阿那含果。斷八品時。名受不還證者。即阿那含向。斷三界惑盡。名得應眞。謂與眞諦常相應故。即阿羅漢果。進斷非非想思。名受應眞證者。即阿羅漢向。合爲四雙。分爲八輩。具足智斷。故名丈夫。性遠淸淨。無作體不可壞。名爲戒成。八解九次第等。名爲定成。見四眞諦。名爲慧成。於有爲諸行得解脫。名爲度成。文缺度成二字。分別解脫因果不謬。名爲度知見成。具慧行。入正位。名爲聖德。具行行滿足功德。名爲行具。以要言之。前三果及四向是分證五分法身。阿羅漢果是滿證五分法身也。常爲叉手。結成能念。舉叉手以攝三業。天上天下尊者福田。結成所念。舉福田以顯德行也。然在家菩薩受齋念衆。於眞實僧固應三業精勤。於淸淨僧亦應禮拜供養。即啞羊及無慚僧尤不應輕慢毀辱。如象王羅刹尙敬服袈裟者。不害不食。況歸依三寶。自稱近事淨行者乎。喜心即善心。淸泯亦譬念慧。僧寶屬解脫德。故以衣譬。即所謂解脫服也。又是慚愧莊嚴。忍是寂滅上忍。性具僧寶。如身必有衣。念慧除垢。則解脫淸淨。衆德莊嚴。柔和善順矣

四者念戒。身受佛戒。一心奉持。不斷不犯。不動不忘。善立慎護。爲慧者譽。後無所悔。不以有望能等教人。是念戒者。愚癡惡意。忿習悉除。喜心自生。樂戒就業。如鏡之磨。垢除盛明。齋念戒者。其淨如是。衆人見之。莫不好信

佛戒有七衆。九衆。大小兩門之不同。今云身受佛戒。且據一日一夜所秉八支而言。即此八支戒法。具攝定共道共及三聚五支等戒。故總誡云一心奉持。范不斷不犯。即木叉戒。不動即定共戒。不忘即道共戒。又不斷不犯不動。即攝律儀戒。不忘乃至後無所悔。即攝善法戒。不以有望能等教人。即攝衆生戒。又不斷。謂護持四重根本無斷。即根本業淸淨戒。不犯。謂其餘四支及根本之等流方便。皆悉無犯。即前後眷屬餘淸淨戒。不動。謂不被欲界麤弊五塵所動。即非諸惡覺覺淸淨戒。不忘謂

正念現前故能善自安立謹愼護持設爲有智慧
者之所譽問如說能行如行能說後無所悔即護
持正念念淸淨戒不以有望謂不爲自求人天福
報聲聞緣覺權乘諸位能等教人謂惟依最上乘
證菩提心願與法界衆生一時同得無上菩提即
迴向具足無上道戒祇此一日一夜八關戒齋爲
所緣境於中具足定共道共三聚五支無欠無餘
則爲具足一切恒沙佛法無盡功德之藏齋戒爲
法界一切法趣齋戒是趣不過是名爲念戒也一
日一夜齋戒橫豎包羅尙自如此況終身五戒況
沙彌戒況比邱戒耶而世之蔑視戒律別求圓妙
者不思甚矣樂戒統業者住持三寶緣戒而存一
體三寶緣戒而證故華嚴云具足受持威儀戒法
能令三寶種性不斷所以名統業也鏡明之喻蓋
一體三寶佛爲首法爲身僧爲衣惟戒能照見之
故戒本云如人自照鏡好醜生欣慼又云戒如眞
寶鏡照法盡無遺
五當念天第一四天王第二忉利天鹽天兜術天不
憍樂天化應聲天當自念我以有信有戒有聞有施
有智是念天者愚癡惡意怒習悉除善心自生樂天
統業譬如寶珠常治淸明齋念天者其淨如是
果報自然無所造作名之爲天四天王東方持國
南方增長西方廣目北方多聞守護四天下者居
須彌山腰離地四萬由旬忉利天此翻三十三天
居須彌山頂四方各八天中爲帝釋統御四洲離
地八萬由旬鹽天亦云燄天亦云須夜摩天此翻
時分謂日月光明上照不及身自有光以蓮華開
合而爲晝夜故離地十六萬由旬於虛空中有地
如雲頭然安住兜術天亦云兜率亦云覩史此翻
知足謂於五欲皆知止足故離地三十二萬由旬
不憍樂亦云化樂謂隨意化諸樂境而無憍縱離
地六十四萬由旬化應聲天亦云他化自在謂所
受樂境不假作意但任運應現故離地一百二十
八萬由旬不言色無色界者且據一日一夜齋戒
功德能感此等六天果報故就近而略明之此是
念果矣我以有信等則是念因緣信三寶及戒故

受持齋法不毀故。聞此大明法門。故能以功德普
爲衆生。故正慧了了不顚倒。故得生此六天中。受
勝妙樂。漸次得涅槃也。諸經多明六念。今以念施
攝入念天。又此念天法門。阿含明念六天。謂念緣
十善故。生天天亦苦空。無常。無我。華嚴明念兜率
天上一生補處大士功德涅槃。明念第一義天。今
經事同阿含。又華嚴明十善爲五乘作根本。所以
天業統一切也。罰福從莊嚴。以明天業。故如寶珠
寶殊十種瑩治。則能四洲雨寶。天業數數習念。能
助三乘出世善根（五乘佛菩薩緣覺聲聞小乘又人天聲聞緣覺菩薩亦名五乘）
奉持八戒習五思念爲佛法齋。與天參德滅惡興善
後生天上。終得泥洹。是以智者自力行出心作福
不隨愛見名爲智。若不倚他人名自力行。內外一
如名出心作福。若不力行便同牧牛。若不出心便
是貴文賤質同彼尼犍幸審思之
如是維耶齋之福。祐明譽廣遐。譬是天下十六大國
是十六國。滿中衆寶。不可稱數。不如一日受佛法齋。
如比其福。啻則十六國爲一豆耳

此文缺略。應云是十六國滿中衆寶。以用布施。所
得福德。不如一日受齋福德。蓋珍寶布施。祗是後
世福樂之因。一日夜齋。決爲出世之因。又珍寶祗
是財施。齋戒具足法施。無畏施故
天上。廣遠不可稱說。當今人間五十歲爲第一天上
一日一夜。第一四天上壽五百歲。彼人間九百萬歲
佛法齋者。得生此天上
天上廣遠不可稱說。總標六天報勝也。先出第一
四王天。相略舉壽命長遠。以顯福勝。餘經明上品
十善得生此天。正法念處經明不殺功德得生此
天。今明佛法齋得生此天。十善是輪王世間正法
不殺是一分優婆塞終身之戒。佛法齋是一日一
夜精進功德。皆得感此果報。而齋法果報則不止
此具如下文所明
人間百歲爲忉利天上一日一夜。忉利天壽千歲當
人間三千六百萬歲
餘經明上品十善增上得生此天。正法念處經明
不殺不盜功德。得生此天。今亦明佛法齋得生

人間二百歲為鹽天上一日一夜鹽天壽二千歲當人間一億五千二百萬歲

餘經明上品十善兼學坐禪得生此天正法念處經明不殺不盜不邪婬功德得生此天今亦明佛法齋得生應云一萬萬零四千四百萬歲恐譯者不善方言或復傳寫之誤

人間四百歲為兜術天上一日一夜兜術天壽四千歲當人間六億八百萬歲

餘經明上品十善兼坐禪得欲界細住乃生此天正法念處經明身三口四功德得生此天今亦明佛法齋得生應云五萬萬零七千六百萬歲

人間八百歲為不憍樂天上一日一夜不憍樂天壽八千歲當人間二十三億四千萬歲

餘經明上品十善兼修未到地定乃生此天今亦明佛法齋得生應云二十三萬萬零四百萬歲

人間千六百年為化應聲天上一日一夜化應天壽萬六千歲當人間九十二億一千六百萬歲

餘經明上品十善兼得未到地定乃生此天今亦明佛法齋得生應云九十二萬萬零一千六百萬歲

若人有信有戒有聞有施有智奉佛法齋當命盡時其人精神皆生此六天上安隱快樂猗善衆多我少說耳凡人行善魂神上天受福無量

猗輕安也

維耶聞佛語歡喜言善哉善哉世尊齋之福德甚快無量願受佛戒從今以後月六齋日竭力作福至死盡壽名為死

佛說經已皆歡喜受教

能說人清淨故歡喜所說法清淨故歡喜聞法獲勝益故歡喜現在福樂後生善處終得大泥洹

佛說齋經終

附受八關齋法 諸經論中具有八關齋法並以一往判稱則五戒乃人天因此一日一夜戒齋方為出世因也故無論已受五戒未受五戒已至受菩薩優婆塞戒者皆可隨意受持或六齋日或生日諱日或作諸功德日等並應發心求受本經雖合為八支而秉受時仍作九支陳說無過蓋文有開合非無增減也此依毗婆沙等以易方秉白故○受此齋法須一一出家人為作證明不問大小兩

(乘五衆但令畢世不非時食者便可爲師設數里內決無其人或可對經像前自誓秉受耳以不非時食爲齋體餘支助成齋生死正因無如婬欲生死增上勝緣無如飲食是故經云一切衆生皆依婬欲而正性命又云一切衆生皆依食住而在家五戒未能永捨家業營爲緣累故令於六齋日受此八關戒齋一日一夜還未來世永出因緣)

先應教受三歸法

我某甲歸依佛。歸依法。歸依僧。一日一夜爲淨行優婆塞。如來至眞等正覺。是我世尊(三說)

我某甲歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。一日一夜爲淨行優婆塞。如來至眞等正覺。是我世尊(三說)

次應教受戒齋法(不殺等八支名戒不非時食名齋故名八關戒齋)

(據大智度論三歸竟後應云)

我某甲若身業不善。若口業不善。若意業不善。貪欲瞋恚愚癡故。若今世若先世有如是罪。今日誠心懺悔。身清淨。口清淨。心清淨。受行八戒(如是白已然後云如諸佛云云)

(如諸佛盡壽)

不殺生
不偷盜
不婬欲
不妄語
不飲酒
不著香華鬘
不香塗身
不歌舞倡伎
不往觀聽
不坐高廣大床
不非時食

(我某甲一日一夜)

不殺生
不偷盜
不婬欲
不妄語
不飲酒
不著香華鬘
不香塗身
不歌舞倡伎
不往觀聽
不坐高廣大床
不非時食

我今以此八關戒齋功德。四恩總報。三有齊資。普與衆生同生淨土(或各有願求俱可加入回向但不可離於佛法)

薩婆多毗婆沙云。受八齋法。應言一日一夜不殺生云云。令語言決絕。莫使與終身戒相亂。佛本制一日一夜。不得過限。若有力能受。一日過已。次第更受。隨力多少。不計日數也。夫受齋法。必從他受於五衆邊。優婆塞戒經云。若先遣信欲刑戮人。信還未至。其人尋後發心受齋。當受齋時。信至即殺。雖後一時。以戒力故。不得殺罪。若諸貴人常敷

作惡。若欲受齋。先當敕語遮先諸惡。乃得成就。若先不遮。輒便受齋者。不名得齋。欲受齋者。先當宣令所屬國境。我欲受齋。凡是齋日悉斷諸惡刑殺之事

在家律要廣集卷第一

在家律要廣集卷第二

大乘本生心地觀經 出龍藏與字函錄第十十一十二共三品 陳增

唐罽賓國三藏 般若等 譯

觀心品第十

爾時文殊師利菩薩摩訶薩。即從座起。整衣服。偏袒右肩。右膝著地。曲躬合掌。白佛言。世尊。如佛所說。告妙德等五百長者。我為汝等。敷演心地微妙法門。而此道場無量無邊人天大眾。皆生渴仰。我今為是啓問如來。云何為心。云何為地。惟願世尊。無緣大慈。無礙大悲。為諸眾生。分別演說。未離苦者。令得離苦。未安樂者。令得安樂。未發心者。令得發心。未證果者。令得證果。同於一道。而得涅槃。爾時薄伽梵。以無量劫中修諸福智所獲清淨決定勝法。大妙智印。印文殊師利言。善哉善哉。汝今真是三世佛母。一切如來在修行地。皆曾引導初發信心。以是因緣。十方國土成正覺者。皆以文殊而為其母。然今汝身以本願力。現菩薩相。請問如來不思議法。諦聽諦聽。善思念之。吾當普為分別解說。唯然世尊。我等樂聞。爾時薄伽梵。妙善成就一切如來最勝住持平等性智。種種希有微妙功德。已能善獲一切諸佛決定勝法。大乘智印。已善圓證一切如來金剛秘密殊勝妙智。已能安住。無礙大悲。自然救攝十方有情。已善圓滿妙觀察智。不觀而觀。不說而說。是薄伽梵告諸佛母無垢大聖文殊師利菩薩摩訶薩言。大善男子。此法名為十方如來最勝秘密心地法門。此法名為一切凡夫入如來地頓悟法門。此法名為一切菩薩趣大菩提真實正路。此法名為三世諸佛自受法樂微妙寶宮。此法名為一切饒益有情無盡寶藏。此法能引諸菩薩眾到色究竟自在智處。此法能引詣菩提樹後身菩薩

眞實導師。此法能雨世出世財。如摩尼寶。滿衆生願。此法能生十方三世一切諸佛功德本源。此法能銷一切衆生諸惡業果。此法能與一切衆生所求願印。此法能度一切衆生生死險難。此法能息一切衆生苦海波浪。此法能救苦惱衆生而作急難。此法能竭一切衆生老病死海。此法善能出生諸佛因緣種子。此法能與生死長夜爲大智炬。此法能破四魔兵衆而作甲冑。此法卽是正勇猛軍戰勝旌旗。此法卽是一切諸佛無上法輪。此法卽是最勝法幢。此法卽是擊大法鼓。此法卽是吹大法螺。此法卽是大師子王。此法卽是大師子吼。此法猶如國大聖王。善能正治。若順王化。獲大安樂。若違王化。尋被誅滅。善男子。三界之中。以心爲主。能觀心者。究竟解脫。不能觀者。永處纏縛。譬如萬物。皆從地生。如是心法。生世出世善惡五趣。有學無學。獨覺菩薩。及於如來。以是因緣。三界唯心。心名爲地。一切凡夫親近善友。聞心地法。如理觀察。如說修行。自作教他。讚勵慶慰。如是之人。能斷二障。速圓衆行。疾得阿耨多羅三藐三菩提。爾時

大聖文殊師利菩薩白佛言。世尊。如佛所說。唯將心法爲三界主。心法本元不染塵穢。云何心法染貪瞋癡。於三世法。誰說爲心。過去心已滅。未來心未至。現在心不住。諸法之內。性不可得。諸法之外。相不可得。諸法中間。都不可得。心法本來無有形相。心法本來無有住處。一切如來尚不見心。何況餘人得見心法。一切諸法從妄想生。以何因緣。今者世尊爲大衆說三界唯心。願佛哀愍。如實解說。爾時佛告文殊師利菩薩言。如是如是。善男子。如汝所問。心心所法。本性空寂。我說衆喩。以明其義。善男子。心如幻法。由徧計生種種心想。受苦樂故。心如水流。念念生滅。於前後世不暫住故。心如大風。一剎那間。歷方所故。心如燈焰。衆緣和合而得生故。心如電光。須臾之頃不久住故。心如虛空。客塵煩惱所覆障故。心如猿猴。遊五欲樹。不暫住故。心如畫師。能畫世間種種色故。心如僮僕。爲諸煩惱所策役故。心如獨行。無第二故。心如國王。起種種事。得自在故。心如怨家。能令自身受大苦故。心如埃塵。坌汚自身。生雜穢故。心如影像。於無常

法執爲常。故心如幻夢。於我法相執爲我。故心如夜叉。能噉種種功德法。故心如青蠅。好穢惡。故心如殺者。能害身。故心如敵對。常伺過。故心如盜賊。竊功德。故心如大鼓。起鬭戰。故心如飛蛾。愛燈色。故心如野鹿。逐假聲。故心如羣豬。樂雜穢。故心如衆蜂。集蜜味。故心如醉象。耽牝觸。故善男子。如是所說心心所法。無內無外。亦無中間。於諸法中求不可得。去來現在。亦不可得。超越三世。非有非無。常懷染著。從妄緣現。緣無自性。心性空。故如是空性。不生不滅。無來無去。不一不異。非斷非常。本無生處。亦無滅處。亦非遠離。非不遠離。如是心等。不異無爲。無爲之體。不異心等。心法之體。本不可說。非心法者。亦不可說。何以故。若無爲是心。即名斷見。若離心法。即名常見。永離二相。不著二邊。如是悟者。名見眞諦。悟眞諦者。名爲賢聖。一切賢聖。性本空寂。無爲法中。戒無持犯。亦無大小。無有心王及心所法。無苦無樂。如是法界。自性無垢。無上中下差別之相。何以故。是無爲法。性平等故。如衆河水。流入海中。盡同一味。無別相。故此無垢性。非實非虛。此無垢性。是第一義。無盡滅相。體本不生。此無垢性。常住不變。最勝涅槃。我所淨。故此無垢性。遠離一切平等不平等。體無異。故若有善男子。善女人。欲求阿耨多羅三藐三菩提者。應當一心修習如是心地觀法。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

三世覺母妙吉祥　請問如來心地法
我今於此大會衆　開演成佛觀行門
此法難遇過優曇　一切世間應渴仰
十方諸佛證大覺　無不從此法修成
我是無上調御師　轉正法輪周世界
化度無量諸衆生　當知由悟心地觀
一切有情聞此法　欣趣菩提得授記
一切有緣得記人　修此觀門當作佛
諸佛自受大法樂　住心地觀妙寶宮
受職菩薩悟無生　觀心地門徧法界
後身菩薩坐覺樹　入此觀行證菩提
此法能雨七聖財　滿衆生願摩尼寶
此法名爲佛本母　出生三世三佛身

此法名爲金剛甲　能敵四衆諸魔軍
此法能作大舟船　令渡中流至寶所
此法最勝大法鼓　此法高顯大法幢
此法金剛大法螺　此法照世大法炬
此法猶如大聖主　賞功罰過順人心
此法猶如沃潤田　生成長養依時候
我以衆喩明空義　是知三界唯一心
心有大力世界生　自在能爲變化主
惡想善心更造集　過現未來生死因
依止妄業有世間　愛非愛果恒相續
心如流水不暫住　心如飄風過國土
亦如猿猴依樹戲　亦如幻事依幻成
如空飛鳥無所礙　如空聚落人奔走
如是心法本非有　凡夫執迷謂非無
若能觀心體性空　惑障不生便解脫

爾時如來於諸衆生起大悲心。猶如父母愛念一子。爲滅世間大力邪見利益安樂一切有情。宣說觀心陀羅尼曰

唵一室佗二波羅二合底三吠憚四迦盧弭五

爾時如來說眞言已。告文殊師利菩薩摩訶薩。如是神呪具大威力。若有善男子善女人持此呪時。舉清淨手左右十指更互相叉。以左壓右更相堅握。如縛著形名金剛縛印。成此印已。習前眞言盈滿一徧。勝於讀習十二部經。所獲功德無有限量。乃至菩提。不復退轉。

發菩提心品第十一

爾時薄伽梵已能善獲一切如來灌頂寶冠。超過三界。已得圓滿陀羅尼自在。已善圓證三摩地自在。妙善成熟一切智智。一切種智能作有情種種差別。是薄伽梵爲諸衆生宣說觀心妙門。已告文殊師利菩薩摩訶薩言。大善男子。我爲衆生已說心地。亦復當說發菩提心大陀羅尼。令諸有情發阿耨多羅三藐三菩提心。速圓妙果。爾時文殊師利菩薩白佛言。世尊。如佛所說。過去已滅。未來未至。現在不住。三世所有一切心法本性皆空。彼菩提心說何名發。善哉世尊。願爲解說。斷諸疑網。令趣菩提。佛告文殊師利菩

男子。諸心法中。起衆邪見。爲欲斷除六十二見種種見故。心心所法。我說爲空。如是諸見。無依止故。譬如叢林。蒙密茂盛。師子白象。虎狼惡獸。潛住其中。毒發害人。迴絕行跡。時有智者。以火燒林。因林空故。諸大惡獸。無復遺餘。心空見滅。亦復如是。又善男子。以何因緣立空義耶。爲滅煩惱從妄心生。而說是空。善男子。若執空理。爲究竟者。有空性亦空。執空作病。亦應除遣。何以故。若執空義爲究竟者。諸法皆無因無果。路伽耶陀。有何差別。善男子。如阿伽陀藥。能療諸病。若有病者。服之必差。其病既愈。藥隨病除。無病服藥。藥還成病。善男子。本設空藥。爲除有病。執有成病。執空亦然。誰有智者。服藥取病。善男子。若起有見。勝起空見。空治有病。無藥治空。善男子。以是因緣。服於空藥。除邪見已。自覺悟心。能發菩提。此覺悟心。即菩提心。無有二相。善男子。自覺悟心。有四種義。云何爲四。謂諸凡夫。有二種心。諸佛菩薩。有二種心。善男子。凡夫二心。其相云何。一者眼識乃至意識。因緣自境。名自悟心。二者離於五根。心心所法。和合緣境。名自悟心。

善男子。如是二心。能發菩提。善男子。賢聖二心。其相云何。一者觀眞實理智。二者觀一切境智。善男子。如是四種名自悟心。爾時文殊師利菩薩白佛言。世尊。心無形相。亦無住處。凡夫行者。最初發心。依何等處觀何等相。佛言。善男子。凡夫所觀菩提心相。猶如清淨圓滿月輪。於胸臆上。明朗而住。若欲速得不退轉者。在阿蘭若及空寂室。端身正念。結前如來金剛縛印。冥目觀察。臆中明月。作是思惟。是滿月輪。五十由旬。無垢明淨。內外澄澈。最極清涼。月卽是心。心卽是月。塵翳無染。妄想不生。能令衆生身心清淨。大菩提心。堅固不退。結此手印。持念觀察大菩提心微妙章句。一切菩薩最初發心清淨眞言

唵一 菩地二 室多三 牟致波四 陀耶五 弭

此陀羅尼。具大威德。能令行者。不復退轉。去來現在一切菩薩。在於因地。初發心時。悉皆尊念。持此眞言。入不退地。速圓正覺。善男子。時彼行者。端身正念。都不動搖。緊心月輪。成熟觀察。是名菩薩觀菩提心成佛三昧。若有凡夫。修此觀者。所起五逆四重十惡及

一闡提如是等罪盡皆消滅即獲五種三摩地門云何謂五一者刹那三昧二者微塵三昧三者白縷三昧四者起伏三昧五者安住三昧云何名爲刹那三昧謂暫想念滿月而住譬如獼猴身有所繫遠不得去近不得停唯困饑渴須臾住止凡夫觀心亦復如是暫得三昧名爲刹那云何名爲微塵三昧謂於三昧少分相應譬如有人常自食苦未曾食甜於一時中得一處蜜到於舌根增勝歡喜倍生踴躍更求多蜜如是行者經於長劫食衆苦味而今得與甘甜三昧少分相應名爲微塵云何名爲白縷三昧謂凡夫人自無始時盡未來際今得此定譬如染皂多黑色中見一白縷如是行者於多生死黑闇夜中而今方得白淨三昧名之爲縷云何名爲起伏三昧所謂行者觀心未熟或善成立未善成立如是三昧猶稱低昂名爲起伏云何名爲安住三昧修前四定心得安住善能守護不染諸塵如人夏中遠涉沙磧備受炎毒其心渴乏殆無所堪忽得雪山甘美之水天酥陀等頓除熱惱身意泰然是故三昧名爲安住入此定已遠離惑障發生無上菩提之芽速登菩薩功德十地爾時會中無量人天聞此甚深諸菩薩母不可思議大陀羅尼已九萬八千諸菩薩等證歡喜地無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

成佛品第十二

爾時薄伽梵能善安住清淨法界三世平等無始無終不動凝然常無斷盡大智光明普照世界善巧方便變現神通化十方土靡不周徧是薄伽梵告文殊師利菩薩摩訶薩言瑜伽行者觀月輪已應觀三種大秘密法云何爲三一者心秘密二者語秘密三者身秘密云何名爲心秘密法瑜伽行者觀滿月中出生金色五鈷金剛光明煥然猶如鎔金放於無數大白光明以是觀察名心秘密云何名爲語言秘密

唵一 地室多二合 婆爾羅二合二

此陀羅尼具大威力一切菩薩成佛眞言是故名爲語言秘密云何名爲身秘密法於道場中端身正念手結引導無上菩提最第一印安置胸臆心月輪中善男子我當爲汝說其印相先以左右二大拇指各

◆入證入

入左右手掌之內。各以左右頭指中指及第四指。緊握拇指作於手拳。即是堅牢金剛拳印。次不改拳。舒左頭指直豎虛空。以其左拳著於心上。右拳小指。緊握左拳頭指一節。次以右拳頭指之頭。即指右拳拇指一節。亦著心前。是名引導無上菩提第一智印。亦名能滅無明黑闇大光明印。以結此印加持力故。十方諸佛。摩行者頂。授大菩提勝決定記。是大毗盧遮那如來無量福聚大妙智印。爾時行者結此印已。即作此觀。一切有情。共結此印。持念真言。十方世界。無三惡道八難苦果。同受第一清淨法樂。我今首上有天寶冠。其天冠中五佛如來。結跏趺坐。我是毗盧遮那如來。圓滿具足三十二相。八十種好。放大光明。照十方界。利益安樂一切眾生。如是觀察。名入毗盧遮那如來最勝三昧。譬如有人悟迦盧微妙觀門。自作是觀。我身即是金翅鳥王。心意語言。亦復如是。以此觀力。能消毒藥。一切惡毒。不能為害。凡夫行者。亦復如是。作降伏坐。身不動搖。手結智印。密念真言。心入此觀。能滅三毒。消除業障。增長福智。世出世願。速得

圓滿。八萬四千諸煩惱障。不能現起。恆河沙等所知重障。漸漸消滅。無礙大智。能斷金剛般若波羅蜜。現前圓滿。速得阿耨多羅三藐三菩提。爾時文殊師利菩薩白佛言。希有世尊。希有善逝。如來出世。過優曇華。假使出世。說是法難。如是心地三種秘密無上法輪。實能利樂一切眾生。入如來地。及菩薩地。真實正路。若有眾生。不惜身命。修行此法。速證菩提。爾時佛告文殊師利菩薩言。若有善男子。善女人。欲得修習三種秘密成佛妙門。早獲如來功德身者。當著菩薩三十二種大金剛甲。修此妙觀。必證如來清淨法身。云何名為三十二甲。一者於無量劫為眾生故。不厭生死受苦大甲。二者普度無量有情乃至螻蟻。不捨大甲。三者覺悟眾生生死長夢。安置三種秘密大甲。四者擁護佛法。於一切時猶如響應。護法大甲。五者永滅能起有無二見一切煩惱金剛大甲。六者頭目髓腦妻子珍寶。有來求者。能捨大甲。七者家中所受一切樂具。永不貪著。能施大甲。八者能持菩薩三聚淨戒。及不捨離頭陀大甲。九者著忍辱衣。遇諸違緣。

毀罵鞭打不報大甲十者教化所有一切緣覺聲聞令趣一乘迴心大甲十一者譬如大風晝夜不歇度諸有情精進大甲十二者身心寂靜口無過犯修行解說三昧大甲十三者生死涅槃無有二見饒益衆生平等大甲十四者無緣大慈利益群品恒無厭捨與樂大甲十五者無礙大悲救攝一切無有限量拔苦大甲十六者於諸衆生無有怨結恒作饒益大喜大甲十七者雖行苦行不憚劬勞恒無退轉大捨大甲十八者有苦衆生來菩薩所代彼受苦不厭大甲十九者如觀掌中阿摩勒果如是能見解脫大甲二十者見五蘊身如旃陀羅損害善事無著大甲二十一者見十二入如空聚落常懷恐怖厭捨大甲二十二者見十八界猶如幻化無有眞實大智大甲二十三者見一切法同於法界不見衆相證眞大甲二十四者掩佗人惡不藏巳過厭離三界出世大甲二十五者如大醫王應病與藥菩薩隨宜演化大甲二十六者見彼三乘體本不異究竟同心歸一大甲二十七者紹三寶種使不斷絕轉妙法輪度人大甲二十八者佛於衆生有大恩德爲報佛恩修道大甲二十九者觀一切法本性空寂不生不滅無垢大甲三十者悟無生忍得陀羅尼樂說辯才無礙大甲三十一者廣化有情坐菩提樹令證佛果一味大甲三十二者一剎那心般若相應悟三世法無餘大甲是名菩薩摩訶薩三十二種金剛大甲文殊師利菩薩若有善男子善女人身被如是金剛甲冑當勤修習三種秘密於現世中具大福智速證無上正等菩提爾時大聖文殊師利菩薩摩訶薩及諸大衆聞佛所說三種秘密心地妙法及三十二金剛甲冑一切菩薩所應學處各脫無價瓔珞寶衣供養毗盧遮那如來及十方尊而讚佛言善哉善哉薄伽梵演說無邊菩薩行願利益安樂一切衆生捨凡夫身使入佛地今者我等海會大衆爲報佛恩不惜身命爲諸衆生徧於佛土分別演說此微妙法受持讀誦書寫流布令不斷絕惟願如來遙垂護念爾時大會聞此妙法得大饒益不可稱計無數菩薩各得證悟不轉退位一切人天皆獲勝利乃至五趣一切有情斷諸重障得無

量樂悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提。

大智度論卷十三　持戒之人。單遊獨行。無所畏難。持戒之人。命欲終時。其心安樂。無疑無悔。若生天上。若人在中。常得長壽。是爲得道因緣。乃至得佛。住壽無量。

心地觀經卷一。序品。集聲聞菩薩天龍八部。爲證信序。世尊入心瓔珞寶莊嚴王定。天雨寶華。地六變動。一切衆生念報佛恩。來供養佛。佛放金色光。名菩薩遊戲神通。普現三世依正。及現如來行六度種種相。貌會中有菩薩名師子吼。白衆。請如來放光出定。當演說心地觀門。及廣重頌。卷二。報恩品上。佛爲五百長者等。廣說四恩。一父母恩。二衆生恩。三國王恩。四三寶恩。卷三。報恩品下。佛爲智光長者。重頌四恩。卷四。厭捨品。佛爲智光長者。廣讚出家菩薩。勝於在家。不可爲比。何以故。出家菩薩。以正慧力。觀察在家所有種種過失。所謂世間一切舍宅等。然舍宅有二種。一依報。卽屋宇田產等。二正報。卽自他五蘊身。其宅者。卽汝本識。雖有智者。樂有爲宅。唯有菩提。安樂寶宮。離老病死憂悲苦惱。若有利根淨信深厚善男子等。欲度父母妻子眷屬。令入無爲甘露宅者。須歸三寶。出家共十二翻。長行重頌。廣說舍宅過失。不染世間諸五欲樂。厭離三界生死苦難。得入淸涼安樂大城。卷五。無垢性品。智光長者。出家已。請問出家菩薩。云何住。云何修習無垢之業。云何調伏有漏之心。佛答大意。觀苦空無常。懺罪。持戒。知足。忍辱。不貪衣服臥具飲食湯藥。讚歎袈裟。有十勝利。乞食有十勝利。恒服糞藥。有十勝利。住阿蘭若。有十勝德。次阿蘭若品。梵語阿蘭若。此云寂靜處。此品廣讚住寂靜處。能圓滿萬行。卷六。離世間品。有菩薩名樂遠離行。承佛威力。曾啓大衆。分別種種住阿蘭若事。次厭身品。佛爲彌勒等。廣說觀身不淨等事。卷七。波羅蜜多品。廣說十度。次功德莊嚴品。說種種功德莊嚴法。卷八。共四品。前三品。卽今所錄。末囑累品。廣讚持

經勝妙功德終也

外道問聖大乘法無我義經出龍藏則字函 陳增

宋 西天三藏朝散大夫試鴻臚

少卿傳教大師 法天奉 詔譯

如是我聞一時佛在大衆中爾時外道有疑欲決迷大乘行來至佛所稽首恭重合十指掌問無我義大丈夫是一切智常說此身無我若身無我本性亦無云何說有哀歌戲笑憎愛兩舌等事當何所生是我所疑願賜除斷如來所言身與本性有無云何佛言外道諦聽諦受當爲汝說佛言身與本性體本空故說或有或無斯成二法言是有者斯更虛妄佛言當觀全身髮甲皮毛兩手雙足至於脂筋脾腸骨髓等事屑偏內外不見本性外道言大丈夫若彼不見本性以我肉眼云何能見或以天眼而能見乎佛言天眼見彼無色無相無住此見非見外道言若如是說大聖妄語若彼非者云何現見有此歌笑嬉戲瞋怒憎愛兩舌等事以如是故何得說無又說或有或無斯成二義又言大丈夫若彼有無不得說者云何說言彼有所著彼無所著又言空者當何所如佛言如是如是空非所如體不可得故外道言若此者笑哭嬉戲瞋怒憎愛兩舌等事當何所見佛言如夢如幻如化如影像相外道言云何夢相云何幻化相云何影像相佛言幻化非相空非執持夢本體空如陽焰故影像無色虛假不實如是所見乃至一切事皆如幻如化如夢如影當如是見復次有二種見莊嚴實如彼莊嚴者此即名我此即名他是名人補特伽羅名人世間思惟至於寶財男女兄弟妻妾等名心所思惟莊嚴彼如是法無自無他無人無命無補特伽羅無有情無世間無見者無資財無男女無朋友無妻妾等彼一切事不見自性云何彼出世間莊嚴果報善惡生滅彼眞如莊嚴果報無善無惡不生不滅無煩惱無快樂而彼諸法各各如是又彼世間及出世間二種莊嚴令諸有情因莊嚴故而生煩惱處於輪迴久久展轉不知眞如彼知法者思惟莊嚴疑此苦受彼苦受惡遠離解脫而不見道愚癡有情以迷

執。故輪轉生死。墮於惡趣。行世間法。不見眞如。盡彼輪迴。猶如織網。用線展轉。復去復來。又如日月二種。行往晝夜。隱顯出沒。世間諸行。無常不久。破壞輪轉。生死來往。亦然。而眞如體。離莊嚴句。又彼天人乾闥婆等。及彼女等。住彼天上。次彼莊嚴果報。墮一切有。復有持明成就。夜叉。緊那羅。摩睺羅伽。彼以一切莊嚴果報。復墮地獄。惡精進天。以彼神通而作功德。以彼一切莊嚴果報。或墮彼天。又若帝釋。及轉輪王。具最上德。及最上句。以彼一切莊嚴果報。復生旁生。智者於一切。將宜應遠離天上最上大樂。恒觀菩提之心。靈明廓徹。無自性。無罣礙。亦無所住。一切皆空。亦復遠離一切戲論。外道菩提心相。不硬不輭。不熱不冷。無觸無執。又菩提心相。非長非短。不圓不方。不肥不瘦。又菩提心相。不白不黑。不赤不黃。非色非相。彼菩提心不作相。非顯耀。無性無纏縛。由如虛空而無色。故菩提心相。而離觀察。外道而汝不知菩提心相與般若波羅蜜多而相應。故又菩提心相。自性清淨。無物無喻。不可覩視。是最上句。又菩提心相。非諸物像。無相似者。如水成漚。雖視非有。如幻化。如陽焰。喻如泥團作諸坏器。衆名雖具。咸虛戲論。貪瞋癡等。亦幻化。有一味空。故如電之住。剎那不見。觀於般若波羅蜜多。及作諸善。亦復如是。至於談笑嬉戲。歌舞歡樂。飲食愛欲。一切如夢。有情諸行。畢竟體空。心喻虛空。疑當何立。行般若行。恒若此觀。了一切性。自然解脫。得最上句。諸佛所說無上菩提。由斯生出。當作是觀。作此觀者。得最上涅槃。乃至往昔造作諸過。咸悉除滅。生無量德。而於此生。不染諸過。專精觀行。決定成就。若與眞如不相應者。應念非眞如。呪及金剛鈴眞如無生印。而起眞如相應之行。決定圓滿如上功德。爾時外道聞是語已。審諦觀察。而彼疑網。皆悉除斷。作是觀已。獲住大乘。瞻奉歡喜。作禮而退

外道問聖大乘法無我義經終

問既名在家律要。當純集律中之經。何得集此經中二經耶。答前第一卷。已明頓漸二種歸戒。則自利已週。茲第二卷將欲受持大乘戒相。當須先發菩提心。以爲持戒之體。故律中將受菩

薩戒之前。戒師先問言。諸佛子聽。汝是菩薩否。答言是。菩薩又問。汝發菩提心未。答言已發菩提心。須知此兩問答。當先識其來源。方令答之眞實。不然依樣葫蘆。於問答有何用。欲識菩提心之來源。應先知此二經之義。故直名心地觀經觀心品發菩提心品成佛品。聖大乘法無我義經。悟此題名。則二經大旨。已了了矣。又菩提心者。非止一發。惟應數發。令菩提心相續不斷。當與戒相同一受持。故先冠於大乘戒之卷首。以便時習也。又律藏中有自誓受菩提心戒儀一卷。謂西土普賢瑜伽阿闍黎集。唐特試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯。大意與下梵網懺相類。不若心地觀經及無我義經之切實。故首冠此二經。爲發菩提心之本。卽大乘戒體也。又此經名聖大乘法無我義者。此無我義當體卽空。所謂今所發覺心。遠離諸性相蘊處及界等。能取所取。執諸法悉無。我平等如虛空自心本不生。空性圓寂。故如諸佛菩薩。發大菩提心。我亦如是發。受持菩提戒。此偈文簡義周。包括二經要義。出發菩提心戒儀中。旣知戒性。當識戒相。故次之以受戒品箋要。但此品藏本與箋要。每段節次。雖文義宛然。而鈍根初學。終難記憶。於是儀潤特加標目。使其眉目淸楚。一觀瞭然。便於記憶而已。故於經前另行低二格寫下。五戒威儀經標目例此可知。又此集便於簡約易持。故但錄受戒品一品。若欲廣知。當自悉優婆塞戒經全部

優婆塞戒經受戒品第十四 出龍藏定字函

北涼　天竺三藏　曇無讖　譯

古吳　蕅益沙門　智旭　箋要

古杭　源洪沙門　儀潤　標目

先啓求聽許。

若人欲受優婆塞戒。增長財命。先當諮啓所生父母。父母若聽。次報妻子奴婢僮使。此輩若聽。次白國主。國主聽已。誰有出家發菩提心者。便往其所。頭面作

禮敬言問訊作如是言。大德我是丈夫具男子身。欲受菩薩優婆塞戒。唯願大德憐愍故聽。

按此經佛爲善生長者而說。故亦名善生經。凡七卷二十八品。一集會品。二發菩提心品。三悲品。四解脫品。五三種菩提品。六修三十二相業品。七發願品。八名義菩薩品。九義菩薩心堅固品。十自利利他品。十一自他莊嚴品。十二二莊嚴品。十三攝取品。十四受戒品。十五淨戒品。十六息惡品。十七供養三寶品。十八六波羅蜜品。十九雜品。二十淨三歸品。二十一八戒齋品。二十二五戒品。二十三尸波羅蜜品。二十四業品。二十五羼提品。二十六毗梨耶品。二十七禪品。二十八般若品。今即第十四品文也。本因善生請問外道禮六方法。佛以六波羅蜜答之。於此品初復明東方即是父母。南方即是師長。西方即是妻子。北方即善知識。下方即是奴婢。上方即是沙門婆羅門等。若有供養是六方者。是人則得增長財命。能得受持優婆塞戒。

二問七遮難。

是時比丘應作是言。汝父母妻子奴婢國主聽不。若言聽者。復應問言。汝不負佛法僧物及他物耶。若言不負。復應問言。汝今身中無內外身心病耶。若言無者。復應問言。汝不於比丘比丘尼所作非法耶。若言不作。復應問言。汝不作五逆罪耶。若言不作。復應問言。汝不作盜法人耶。(謂盜聽比丘比丘尼戒法) 若言不作。復應問言。汝非二根。壞八戒齋。父母師病不棄去耶。不殺發菩提心人。盜現前僧物。兩舌惡口。於母姊妹作非法耶。不於大衆作妄語耶。

問。此優婆塞戒法似被界內菩薩。何故種種遮難者。不許受。梵網戒法是別圓菩薩。何故惟除七逆。餘但解法師語。盡受得戒。豈藏通法門反難於別圓耶。答。此六重二十八輕律行別被一種根機。故下文云。出家菩薩得畜二種弟子。謂出家弟子。在家弟子。在家菩薩亦得畜一種弟子。謂在家弟子。既有爲師作範之義。殊非泛常優婆塞可比。則遮難安得不嚴。又由界內教法扶事爲急。必事境不虧。然後理諦可發也。若梵網是界外教。收機則廣。

故惟除七遮餘皆不揀但所謂解法師語亦非易易如經云大衆心諦信汝是當成佛我是已成佛常作如是信戒品已具足有此信者方能解法師語則似易而實難矣

三問能受

若言無者復應語言善男子優婆塞戒極爲甚難何以故是戒能爲沙彌戒大比邱戒及菩薩戒乃至阿耨多羅三藐三菩提而作根本至心受持優婆塞戒則能獲得如是等戒無量利益若有毀破如是戒者則於無量無邊世中處三惡道受大苦惱汝今欲得無量利益能至心受不

受此戒者亦可出家爲沙彌亦可出家爲比丘亦可進受梵網戒亦可成無上菩提譬如本立道生故得無量利益若毀破者罪亦無量也

四問能歸三寶

若言能者復應語言優婆塞戒極爲甚難若歸佛已寧捨身命終不依於自在天等若歸法已寧捨身命終不依於外道典籍若歸僧已寧捨身命終不依於外道邪衆汝能如是至心歸依於三寶不

問菩薩戒經云菩薩尙聽外道異論又云若於日日常以二分受學佛經一分外典是名不犯此義云何又復今時寺院往往莊飾神像朝暮禮拜爲有過不答聽學外典爲欲降伏外人非依外典修行也護伽藍神理可莊飾然比邱沙彌決定不應禮拜近時叢林輒習不足挂齒但當依律行持天神自然喜悅若大自在天護正法者優婆塞致禮亦自不妨彼亦歸依三寶不異法門昆仲也

五問能施無畏

若言能者復應語言善男子優婆塞戒極爲甚難若人歸依於三寶者是人則爲施諸衆生無怖畏已若人能施無怖畏者是人則得優婆塞戒乃至阿耨多羅三藐三菩提汝能如是施諸衆生無怖畏不

六說犯戒過分二先標

若言能者復應語言人有五事現在不能增長財命何等爲五一者樂殺二者盜三者邪淫四者妄語五者飲酒

次釋又分六　一殺生過

一切衆生。因殺生故。現在獲得惡色。惡力。惡名。短命。財物耗減。眷屬分離。賢聖訶責。人不信用。他人作罪。橫罹其殃。是名現在惡業之果。捨此身已。當墮地獄。多受苦惱。饑渴長命。惡色惡力惡名等事。是名後世惡業之果。若得人身。復受惡色。短命貧窮。是一惡人因緣力故。令外一切五穀果蓏。悉皆減少。是人殃流及一天下

五穀黍菽麻麥稻也。果木實。蓏草實　問一人惡業。與天下何干。若是同業相感。何爲歸罪一人。若一人惡業如是力强。今作惡者不可勝數。世界云何安立。答然旃檀而香味遠聞。動糞蘭而臭氣四達。善惡業力。亦復如是。今作惡者雖多。而修善者亦自不少。所以世界苦樂相參。若無惡人因緣力故。應成淨土。若無善人因緣力故。惡道充滿矣

二偷盜過

善男子。若人樂偷。是人亦得惡色。惡力。惡名。短命。財物耗減。眷屬分離。他人失物。於已生疑。雖親附人。人不見信。常爲賢聖之所訶責。是名現在惡業之果。捨此身已。墮於地獄。受得惡色惡力惡名。饑渴苦惱。壽命長遠。是名後世惡業之果。若得人身。貧於財物。雖得隨失。不爲父母兄弟妻子之所愛念。身常受苦。心懷愁惱。是一惡人因緣力故。一切人民。凡所食噉。不得色力。是人惡果。殃流萬姓

三妄語過

善男子。若復有人樂於妄語。是人現得惡口。惡色。所言雖實。人不信受。衆皆憎惡。不喜見之。是名現世惡業之報。捨此身已。入於地獄。受大苦楚。饑渴熱惱。是名後世惡業之報。若得人身。口不具足。所說雖實。人不信受。見者不樂。雖說正法。人不樂聞。是一惡人因緣力故。一切外物。資產減少

四飲酒過

善男子。若復有人樂飲酒者。是人現世喜失財物。身心多病。常樂鬪諍。惡名遠聞。喪失智慧。心無慚愧。得惡色力。常爲一切之所訶責。人不樂見。不能修善。是名飲酒現在惡報。捨此身已。處在地獄。受饑渴等。無

量苦惱是名後世惡業之報若得人身心常狂亂不能繫念思惟善法是一惡人因緣力故一切外物資產喪爛

五邪淫過

善男子若復有人樂爲邪淫是人不能護自他身一切衆生見皆生疑所作之事妄語在先於一切時常受苦惱心常散亂不能修善喪失財物所有妻子心不戀慕壽命短促是名邪淫現在惡果捨此身已處在地獄受惡色力饑渴長命無量苦惱是名後世惡業果報若得人身惡色惡口人不喜見不能守護妻妾男女是一惡人因緣力故一切外物不得自在

六問離四虛

善男子是六惡法汝今眞實能遠離不若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有四事法所不應作何等爲四爲貪因緣不應虛妄爲瞋恚癡恐怖因緣不應虛妄是四不應法汝能離不

貪恚怖癡四法種子惟阿羅漢乃能斷盡然一受戒卽須折伏令斷不應以此因緣而作虛妄事也

七問離五遊

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有五處所所不應遊屠兒淫女酒肆國王旃陀羅舍如是五處汝能離不

旃陀羅此翻屠者或翻嚴幟謂惡業自嚴行時搖鈴持竹爲標幟故卽今打狗及劊子手之類是也問屠兒淫女酒肆旃陀羅舍不遊可矣國王處亦不應遊豈優婆塞幷不許出仕耶答菩薩優婆塞戒旣從二十僧中秉受理應清淨自居樂道忘勢何得更遊國王類彼趨炎附勢者耶古來儒者亦有不事王侯高尚其志如子思孟子段干辭柳之屬不一而足旣受菩薩優婆塞戒自應如是矣

八問離五不應

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有五事所不應作一者不賣生命二者不賣刀劍三者不賣毒藥四者不沽酒五者不壓酒如是五事汝能離不

賣生命則傷慈悲賣刀劍毒藥則近殺業沽酒則招呼引召亂性迷魂西域壓油亦多損害蟲命故

均名惡律儀也此方既油不令先出蟲者無罪

九問離三不作

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒復有三事所不應爲一者不作羅網二者不作藍染三者不作釀皮如是三事汝能離不

西土藍染亦多殺蟲名惡律儀此土不然亦應無罪也釀皮者以硝製皮然後可用既傷慈悲又復臭穢故不應作

十問離二事

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒復有二事所不應爲一者摴蒱圍碁六博二者種種歌舞伎樂如是二事汝能離不

此等皆屬無記散亂邪業妨廢正道故不應爲

十一問離四人

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有四種人不應親近一者碁博二者飲酒三者欺誑四者沽酒如是四人汝能離不

十二問離放逸

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有法放逸所不應作何等放逸寒時熱時饑時渴時多食飽時清旦暮時懶時（懶音懶懈怠也又心惡也亦音嫌懶惰也）作時初欲作時失時得時怖時喜時賊難穀貴時病苦少壯年衰老時富時貧時爲命財時如是時中不修善法（是名放逸）汝能離不

十三問能作世事

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒先學世事既學通達如法求財若得財物應作四分一分應供父母已身妻子眷屬二分應作如法販轉留餘一分藏積俟用如是四事汝能作不

十四問離四寄

若言能者復應語言善男子財物不應寄付四處一者老人二者遠處三者惡人四者大力如是四處不應寄付汝能離不

十五問離四惡

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有四惡人常應離之一者樂說他過二者樂說邪見三者口軟

心惡四者少作多說是四惡人汝能離不

問菩薩應勸化一切惡人皆令修善令誡遠離四種惡人寧不違失菩提心耶答久修大士力堪化人初心菩薩應先自護若不遠離惡友必至受其熏染既遠離已令菩提心修習增長不患不能化度此輩也

十六時僧兩滿

若言能者應令是人滿六月日親近承事出家智者智者復應至心觀其身四威儀若知是人能如教作過六月已和合衆僧滿二十人作白羯磨

白者秉白也羯磨此翻爲業亦翻所作亦翻辦事亦翻作法謂白衆作法爲其成辦受戒事業也

問外道求出家但制四月共住沙彌受具戒止須三師七證今此善人欲受優婆塞戒何故必令滿六月日觀四威儀能如教作方於二十僧中作白授戒豈出家尚易此反難耶又設有他緣不滿六月無二十僧亦可受否答此一種菩薩優婆塞乃是居士中尊與比丘內外夾輔共興佛法者故授法獨加愼重他緣既無開聽恐難輕許止可授通途五戒幷梵網地持等戒耳（梵網即流通心地品 地持即菩薩戒本經）

十七正白羯磨

大德僧聽是某甲今於僧中乞受優婆塞戒滿六月中淨四威儀至心受持淨莊嚴地是人丈夫具男子身若僧聽者僧皆默然不聽者說

此正作白羯磨文也由僧默然即是共許彼人作優婆塞從此便得爲優婆塞故云成辦事業也

十八勸持受歸

僧若聽者智者復應作如是言善男子諦聽諦聽僧已和合聽汝持作優婆塞戒是戒即是一切善法根本若有成就如是戒者當得須陀洹果乃至阿那含果若破是戒命終當墮三惡道中善男子優婆塞戒不可思議何以故受是戒已雖受五欲而能不障須陀洹果至阿那含果是故名爲不可思議汝能憐愍諸衆生故受是戒不若言能受爾時智者大應爲說三歸依法第二第三亦如是說受三歸已名優婆塞

問雖受五欲不障聖果與惡邪見中所謂婬不障

道何異。答。佛為出家人制斷婬欲。彼乃妄云婬不障道。故名惡邪見也。今佛為在家人。但制邪婬。不制非時食殘宿食等。然苟依戒行持。遵修念處。便得證於初二三果。故云雖受五欲。而能不障初果等也。然彼設證阿那含果。則正婬亦必永斷。豈婬不障道之邪說哉。問。優婆塞何故不證第四阿羅漢果。答。由尚居家。未斷殘宿食。故不感應供德故。問。沙彌亦無殘宿食戒。何故得證四果。答。沙彌雖未受殘宿戒。而住僧伽藍內。即可斷殘宿食。故亦得證四果。證四果已。無漏戒與律儀戒共發。即得名比丘也。問。斷邪已受三歸。尋常五戒亦受三歸。今既滿六月後。二十僧中作白羯磨。何須又受三歸。答。三歸是一切戒之本源。故一切戒並由三歸而得。但由期心各別。故令所發無作亦各不同。今正依此三歸。得名菩薩優婆塞也。

十九問定所持

爾時智者復應語言。善男子。諦聽諦聽。如來正覺說優婆塞或有一分。或有半分。或有無分。或有多分。或有滿分。若優婆塞受三歸已。不受五戒。是名優婆塞。（但三歸菩薩優婆塞也）若受三歸受持一戒。是名一分。（一分戒菩薩優婆塞）若受三歸已受持二戒。是名少分。（少分戒菩薩優婆塞也。更有受三戒者。名半分菩薩優婆塞。前標半分。今不重出。但淨身三。故但名半也）若受三歸持二戒已。若破一戒。是名無分。（受一戒而破。亦名無分。受三戒四戒五戒而破一戒。亦名無分。此略不說。可以例知）若受三歸受持四戒。是名多分。若受三歸受持五戒。是名滿分。汝今欲作一分優婆塞作滿分耶。若隨意說。爾時智者當隨意授。

問。菩薩優婆塞戒。云何得有一分乃至滿分不同。既有一分乃至滿分不同。云何授已復說六重二十八輕戒法。答。此義今當辨。佛之正法。重在實。不重虛名。以其雖是在家。能發無上大菩提心。滿六月中。淨四威儀。悅可僧意。故於二十僧中作白羯磨。受三歸依。爾時即名為菩薩優婆塞。縱令不受五戒。亦必於此六重二十八輕應學應持。但五種淨戒。位粗實細。似易實難。故教令諦審思維。儻可少受多持。不可多受少持。不受則已。受則必持。持則必當克類至義之盡。極其精細。方得名為一

分優婆塞等當知始從不受五戒優婆塞一分優婆塞乃至滿分優婆塞總當學持六重二十八輕戒法縱使六重二十八輕悉皆無犯僅稱滿分乃至一分以一分戒求其微細無缺亦甚不易故也故一一戒並攝六重二十八輕一一戒並能克證初二三果乃至遠階無上菩提惟佛方能圓滿不殺不盜不婬不妄不飲功德惟佛方名究竟一切究竟二分乃至究竟滿分戒耳縱令此生未即證果而但三歸定生人道一分戒定生四王天二分戒定生忉利天三分戒定生夜摩天四分戒定生兜率天滿分戒定生化樂他化等天若以此但三歸及一分戒等迴向淨土定生極樂世界隨功力之淺深分蓮華之九品約因辨果分毫不濫不啻如鏡寫形也願受持者圖此實益勿掛虛名

二十正授六重

既授戒已復作是言優婆塞者有六重法

謂從但三歸優婆塞乃至滿分皆有此六重法也

二十一分列輕戒　第一不殺生

善男子優婆塞戒雖爲身命乃至蟻子悉不應殺若受戒已若口教授若身自殺是人即失優婆塞戒是人尚不能得㬉法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭優婆塞旃陀羅優婆塞垢優婆塞結優婆塞是名初重

雖爲身命舉重以況輕也爲身命尚不應殺況餘事耶乃至蟻子舉輕以況重也蟻子至微尚不應爲身命殺況他物乎若准五戒相經則殺人犯不可悔即失優婆塞戒殺非人犯中可悔殺畜生犯下可悔不名失戒悔則犯戒罪滅性罪不滅不悔則雖犯小罪亦墮三塗細玩今文似殺蟻子亦即失戒應更分別若但受三歸或受盜等一分二分戒者宜依五戒相經結判輕重若正受此一分殺戒或兼餘分或受滿分者則依此經結判也㬉法者內凡四善根之初位從四念處觀發得相似智慧得善有漏五陰伏見思惑如鑽火先覺煖相故名㬉位依於淨戒而修念處由四正勤修如意足方得暖法乃至世第一法而階無漏若破淨戒一

切念處慈等。悉不成就。如樹無根。不發芽莖。如屋無基。不立堂構也。所受無作戒品清淨道器。今已毀壞。故名破戒。譬如死屍。無復香氣。故名爲臭。墮在下賤種姓。故名爲旃陀羅。遠淸淨道。故名爲垢。難得解脫。故名爲結　問。倘能無覆藏。心誠懇發露。通懺悔否。若通懺悔。法式云何。答。本經無懺悔法。設欲懺悔。須依梵網。或依方等。及觀虛空藏。占察經等。諸大乘法。隨用一法。畢志行持。心極殷重。事極懇到。乃克有濟。殊非可草率也。下五例知

第二不偷盜

優婆塞戒。雖爲身命。不得偷盜。乃至一錢。若破是戒。是人卽失優婆塞戒。是人尙不能得煖法。況須陀洹。至阿那含。是名破戒優婆塞。臭旃陀羅。垢結優婆塞。是名二重

不受此一分戒者。五錢爲不可悔。四錢以下爲中可悔。一錢爲下可悔。受此一分戒者。一錢亦不可悔。餘如上文例知

第三不虛說

優婆塞戒。雖爲身命。不得虛說。我得不淨觀。至阿那含。若破是戒。是人卽失優婆塞戒。是人尙不能得煖法。況須陀洹。至阿那含。是名破戒優婆塞。臭旃陀羅。垢結優婆塞。是名三重

此戒受與不受。其罪是均。或不受者。爲身命故。萬不得已。而偶虛說。豁爲中可悔也

第四不邪婬

優婆塞戒。雖爲身命。不得邪婬。若破是戒。是人卽失優婆塞戒。是人尙不能得煖法。況須陀洹。至阿那含。是名破戒優婆塞。臭旃陀羅。垢結優婆塞。是名四重

此戒受與不受。罪亦是均。或不受者。爲身命故。恐女以死相逼。而強從之。豁爲中可悔也

第五不說四衆過罪

優婆塞戒。雖爲身命。不得宣說比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷所有罪過。若破是戒。是人卽失優婆塞戒。是人尙不能得煖法。況須陀洹。至阿那含。是名破戒優婆塞。臭旃陀羅。垢結優婆塞。是名五重

口宣人過。如吐蛆蟲。已是惡口兩舌之業。況宣如

來四衆弟子過罪豈非惡口之最重者不論實與不實但令陷沒治罰心說必皆失戒若獎勸心及僧差說過並名非犯若有瞋心亦犯輕垢也

第六不酤酒（上分重戒竟）

優婆塞戒雖爲身命不得酤酒若破是戒是人卽失優婆塞戒是人尙不能得煗法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞是名六重

問酤酒一事資生之業不貪不飮何故反重若貪飮酒斷智慧種爲愚癡人何故反輕答飮酒但自迷惑酤酒迷惑一切是故罪重資生自有正業所謂商估如法求利不應作此惡律儀也無論但三歸依一分滿分犯此皆失菩薩優婆塞戒

二十二結重起輕

善男子若受如是優婆塞戒能至心持不令毀犯則能獲得如是戒果善男子優婆塞戒名爲瓔珞名爲莊嚴其香微妙熏無不徧遮不善法爲善法律卽是無上妙寶之藏上族種姓大寂靜處是甘露味生善法地直發是心尙得如是無量利益況復一心受持不毀

此結歎受持功德也瓔珞莊嚴對破戒而言之破戒則無慚愧如裸露故妙香徧熏對臭言之遮不善法乃至上族種姓對旃陀羅言之旃陀羅名惡律儀罪衆之藏下賤種姓今受戒則任運止惡行善出生無上菩提妙寶堪紹諸佛種姓也大寂靜處對垢言之是甘露味對結言之生善法地總歎戒爲平地也又瓔珞莊嚴是樂德香遮不善是淨德上族寂靜是我德甘露不死是常德初發菩提受戒之時便得如是四德無作戒體念念受持則念念具足四德利益△（上說六重戒竟　下說二十八輕）

二十三分列輕戒　第一不能供養父母師長

善男子如佛說言若優婆塞受持戒已不能供養父母師長是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

此下二十八種失意之罪亦名違無作罪亦名不淨有作倘一犯之卽應懺悔若不懺悔皆能墮落三塗不論但三歸菩薩優婆塞一分乃至滿分無不爾也世人雖不歸依三寶爲優婆塞亦須供養

父母師長若不供養，亦必有罪，況爲菩薩優婆塞耶。言失意者，謂失菩提正意念，亦失世間善意念也。言不起者，改過自新，名之爲起，起則不致墮落，不起則當墮落也。言不淨有作者，善惡皆論無作有作，今是有作惡，故名不淨有作也。未受戒前，未得無作戒體，則善名有作；已受戒後，已得無作戒體，雖犯失意之罪，僅名有作不淨。以例未受惡戒，未發無作惡律儀時，則惡名有作；已受惡戒，已發無作，雖或有時遇生不殺，遇物不盜等，僅名有作善也。夫初受戒時，即發無作妙戒，所有功德，念念無量，故於二十八種失意之罪，雖或偶犯，但違無作，名爲有作。如人偶病，服藥則痊；惟不服藥，則能致重，或復致死。倘不受戒，縱發菩提，如中陰未曾受身，依何行菩提道，紹佛種姓也哉。

第二耽樂飲酒

若優婆塞受持戒已，耽樂飲酒，是優婆塞得失意罪，不起墮落不淨有作。

滿分[illegible]嘗一滴入口，亦失意罪。四分以下，耽樂方成失意罪也。以酒爲藥，以酒塗瘡，並名非犯。

第三惡心不能瞻視病苦

若優婆塞受持戒已，惡心不能瞻視病苦，是優婆塞得失意罪，不起墮落不淨有作。

惡心故得罪，有慈心而力不逮者非犯。

第四有乞者不與

若優婆塞受持戒已，見有乞者，不能多少隨宜句（音蓋）（乞取也 行請也）分與，空遣還者，是優婆塞得失意罪，不起墮落不淨有作。

所乞非宜，或自實缺乏此物，無以應之，非犯。

第五見四衆不能迎拜問訊

若優婆塞受持戒已，若見比丘、比丘尼、長老、先宿、優婆塞、優婆夷等，不起承迎禮拜問訊，是優婆塞得失意罪，不起墮落不淨有作。

或有重病，或在說法衆中，或坐禪入定，非犯。

第六見四衆毀戒心生憍慢

若優婆塞受持戒已，若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷毀所受戒，心生憍慢，言我勝彼，彼不如我，是優婆

塞得失意罪不起墮落不淨有作

見他毀戒應生大悲又應自省何可生憍慢耶

第七月六齋不加受八戒供三寶

若優婆塞受持戒已一月之中不能六日受持八戒供養三寶是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

不敬好時則善法衰損故有罪也重病非犯

第八不往聽法

若優婆塞受持戒已四十里中有講法處不能往聽是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

或自修勝業或有重病或彼顛倒說法不往非犯

第九受僧用物

若優婆塞受持戒已受招提僧(此云四方僧物亦翻別房施)臥具牀坐是優婆塞得失意罪不起落墮不淨有作

未入僧數故不應受也或於寺中暫用非犯

第十飲有蟲水

若優婆塞受持戒已疑水有蟲故便飲之是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

疑則應諦視應用漉囊或諦視無蟲方可飲用

十一險難獨行

若優婆塞受持戒已險難之處無伴獨行是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

冒難遊行非明哲保身之道也或先無險難至中道時忽有險難非犯或有伴同行伴忽命過非犯或為佛法或為父母師長不避險阻非犯

十二獨宿尼寺

若優婆塞受持戒已獨宿尼寺是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

防過遠嫌也設有不得已事須得好伴同宿非犯

十三為財打人

若優婆塞受持戒已為於財命打罵奴婢僮僕外人是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

奴婢僮僕以德化之恩而有威何須打罵縱彼無道亦應依法折伏不宜輒自動身發口也

十四殘食施僧

若優婆塞受持戒已若以殘食施於比丘比丘尼優婆塞優婆夷是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有

作

乞士資身雖無揀擇善信設供理應精虔若以殘食施於四衆則輕慢豈出自招不如意報也

十五畜猫狸

若優婆塞受持戒已若畜猫狸是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

傷害鼠類違於慈悲雖不失戒性罪不輕

十六畜牛羊等

若優婆塞受持戒已畜養象馬牛羊駝驢一切畜獸不作淨施求受戒者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

問比丘乞食四方故不可畜奴婢畜生今優婆塞未離家業如何不許畜象馬等又淨施之法當如何作答此菩薩優婆塞雖尙居家已作人天標榜故一切畜生皆須淨施淨施之法經未申明然以理揆之應同比丘淨施財寶雖不畜持仍得作法受用（謂以象馬等物皆作委寄親友之心代彼看養聽用）

十七不儲畜三衣鉢杖

若優婆塞受持戒已若不儲畜僧伽梨衣鉢錫杖是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

僧伽梨此翻重複衣亦翻大衣　問既許儲畜亦許著用否若許著用與比丘何別或衣制不同當云何造或著時有別復在何時答三衣鉢杖本是出家器具此經但說儲畜不說著用惟方等陀羅尼經制在家二衆入壇行道應著無縫三衣無縫卽是縵條不同割截入壇時著則非一切時矣

十八田須淨水

若優婆塞受持戒已若爲身命須田作者不求淨水及陸種處是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

或求無蟲淨水或求陸種不須用水皆不損生也

十九物價令平

若優婆塞受持戒已爲於身命若作市易斗稱賣物一說價已不得前卻捨賤趣貴斗稱量物任前平用如其不平應語令平若不如是是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

二十非時處欲

若優婆塞受持戒已。若於非處非時行欲。是優婆塞得失意罪。不起墮落不淨有作

雖是自已妻妾。不得非處非時也。除臥室中名爲非處。或於日中。或產前產後皆名非時

二十一偷官稅

若優婆塞受持戒已。商估販賣。不輸官稅。盜棄去者。是優婆塞得失意罪。不起墮落不淨有作

據五戒相經。違稅五錢。犯不可悔。此云爾者。或是尋常市中賣物。不同偷度關津。或雖爲菩薩優婆塞。未受此一分戒。故稍輕耳

二十二犯國制

若優婆塞受持戒已。若犯國制。是優婆塞得失意罪。不起墮落不淨有作

入國問禁。世法尚然。況佛弟子。何得不自愼耶

二十三新食不供養三寶

若優婆塞受持戒已。若得新穀果蓏菜茹（音如。菜茹也。又乾菜也）不先奉獻供養三寶。先自受者。是優婆塞得失意罪。不起墮落不淨有作

二十四不聽僧止作

若優婆塞受持戒已。僧若不聽說法讚歎。輒自作者。是優婆塞得失意罪。不起墮落不淨有作

給孤長者每爲新學比邱教讚說法。然必先禮比邱足已。然後授法。不以師禮自居。又是僧聽教授方敢爲之。不敢輒自作也

二十五不路讓僧前

若優婆塞受持戒已。道路若在比邱沙彌前行。是優婆塞得失意罪。不起墮落不淨有作

二十六僧食不公分

若優婆塞受持戒已。僧中付食。若偏爲師選擇美好。過分與者。是優婆塞得失意罪。不起墮落不淨有作

師與衆僧本應平等。偏好偏多。是陷師於不義也

二十七養蠶

若優婆塞受持戒已。若養蠶者。是優婆塞得失意罪。不起墮落不淨有作

養蠶是殺方便。故結輕。若羨繭害命則結重矣

二十八路遇病不能視囑上分輕戒竟

若優婆塞受持戒已，行路之時，遇見病者，不往瞻視，為作方便，付囑所在，而捨去者，是優婆塞得失意罪。不起墮落，不淨有作。

有暇則應往瞻視，無暇則應作方便，或付囑已，然後可去。若置之度外，則失慈悲，故得罪也。不犯者，或自有病，或無力，或彼自有力，有瞻病人。

二十四、勸讚善持

善男子，若優婆塞至心能受持如是法，是人名為優婆塞中分陀利華，優婆塞中微妙上香，優婆塞中清淨蓮華，優婆塞中真實珍寶，優婆塞中丈夫之人。

分陀利，此翻白蓮華，出汙泥而不染，故以為喻也。戒德遠聞，故為微妙上香。能契實相因果，故為清淨蓮華。自利利他，故為真實珍寶。雄猛威力，能勝煩惱，故名丈夫之人。

二十五、結讚甚難

善男子，如佛所說，菩薩二種：一者在家，二者出家。出家菩薩，名為比丘，二百五十戒，皆是摩訶衍。在家菩薩，名優婆塞，始從但三歸，乃至滿分戒，各當持此六重二十八輕。出家菩薩持出家戒，是不為難；在家菩薩持在家戒，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。

今時欲求如法比丘僧二十人，殆不易得，則此優婆塞戒，殆未可受，姑略釋之，以顯正法，或肯如說行持，亦即分陀利華矣。

優婆塞戒經受戒品箋要畢

附優婆塞戒經中前後摘要

發菩提心有五事：一者親近善友，二者斷瞋恚心，三者隨師教誨，四者生憐愍心，五者勤修精進。復有五事：一者不見他過，二者雖見他過而心不悔，三者得善法已，不生憍慢，四者見他善業，不生妒心，五者觀諸眾生，如一子想。若人不能一心觀察生死過咎，涅槃安樂，如是之人，雖復惠施持戒多聞，終不能得解脫分法。

夫菩提者有四種子：一者不貪財物，二者不惜身命，三者修行忍辱，四者憐愍眾生。具足三事，則得名為法財長者：一者心不甘樂外道典籍，二者心不貪著生死之樂，三者常樂供養佛法僧寶。復有三事：一者為人受苦，心不生悔，二者具足微妙

無上智慧。三者具善法。時不生憍慢。復有三事。一者多聞無厭。二者能忍諸惡。三者教他修忍。復有三事。一者自省已過。二者善覆他罪。三者樂修慈心。復有三事。一者至心奉持禁戒。二者四攝攝取衆生。（布施愛語利行同事）三者口言柔軟不粗　我於往昔為四事故捨離身命。一者為破衆生諸煩惱故。二者為令衆生受安樂故。三者為自除壞貪著身故。四者為報父母生養恩故　不清淨說法有五事。一為利故說。二為報而說。三為勝他說。四為世報說。五疑說。清淨說法有五事。一先施食然後為說。二為增長三寶故說。三斷自他煩惱故說。四為分別邪正故說。五為聽者得最勝故說　菩薩若欲為衆生說法界深義。先當為說世間之法。然後乃說甚深法界。何以故。為易化故　乃至小罪。雖為身命。尚不毀犯。是故名為戒波羅蜜　如人重病。要須衆藥和合治之。若少一種則不能治。何以故。其病重故。一切衆生亦復如是。具諸惡故。要須衆戒然後治之。若少一戒則不能治

已錄受戒品竟要竟次當略序五戒威儀經大義。按威儀經係西土聖賢所集。應入論藏。今亦稱經者。稟佛制故。經內言戒本應稱律。今云威儀者。前有六重二十八輕及梵網菩薩戒。故此但專為在家應止持故也。此經前半為菩薩優婆塞放逸戒威儀。後半為離欲戒威儀。要而言之。發菩提心為本。若不發菩提心。縱能嚴持淨戒。止名俗戒。此中云捨菩薩願。即為失戒。故此威儀戒法當與心地觀經合持。則一切戒法淸淨矣。開首偈讚佛法僧。凡從佛教集述。例多如此。正文開章用諸大德三字。此即稱呼諸閱讀此經及受持此戒法者。推本諸佛菩薩言此戒非自造。亦非一佛一菩薩之教。如此。故云我今欲說三世諸佛菩薩成就利益一切衆生功德戒。此中先說四波羅彝者。以是極重垢罪。故先總說之。明濤益師云梵網具明十重。今秖列後四者。凡有三義。一者殺盜婬妄名為根本戒法。無論在家出家欲受菩薩戒者。必已先受五戒十戒具足戒等。何勞更宣。今但申明上宏下化

增上律儀而已。二者根本戒法。七衆設犯。不通懺悔。縱令大乘許其懺悔。須見好相。今此四戒。若纔中品纏犯。止許懺除。上品纏犯。猶容重受。故不可以根本四戒相濫同也。三者菩薩之行。或順或逆。方便甚多。故殺盜婬妄。容有開遮。惟此四戒。於一一方所。一一趣中。悉不得犯。故獨明之。下四十戒輕重開遮。經文自明。不須注釋。

又威儀經。康熙癸丑年。潞河居士雷洪雨有註釋七卷行世。惜其文字訛舛甚多。有誤後學。須依藏本為正。不可不悉也。

菩薩優婆塞五戒威儀經（出龍藏習字函）

劉宋罽賓三藏法師　求那跋摩　譯

古杭　源洪沙門　儀潤　標目

歸讚三寶分第一（此標西土聖賢所集。故先敬讚三寶。以求加被）

佛者衆聖尊　神通應自在　隨類處身形
音聲亦復爾　見聞獲安隱　莫不信向心
是故我歸命　願普如世尊　甚深菩薩戒
功德難思議　受者獲安隱　福慧日夜生
諸佛常護念　萬行漸滿盈　六度四等意
普度諸羣盲　手足初莫犯　節言順所行
常樂在定意　是名眞比邱　質直離諂曲
常與賢聖俱　愛衆猶養巳　是名眞菩薩

戒四棄法分第二（梵語波羅夷。此土翻棄。謂犯此四事。當棄佛法外也）

諸大德。一心諦聽。諦聽善思念之。我今欲說三世諸佛菩薩成就利益一切衆生功德戒。如是住菩薩戒者。有四波羅夷法。何等為四。若菩薩為利養故。自讚毀他。是名菩薩波羅夷。若菩薩多饒財物。貧苦之人來從乞索。菩薩慳貪。無有慈心。乃至不施一錢之物。有求法者。乃至不為說於一偈。是名菩薩波羅夷。若菩薩瞋於前人。惡言罵辱。加以手打。及以杖石。意猶不息。前人求悔。善言懺謝。菩薩猶瞋。憤結不解。是名菩薩波羅夷。若菩薩自謗菩薩法藏。若見人謗。善可其言。既自不信。反助他言。若心自解。或從他受。是名菩薩波羅夷。如是菩薩四波羅夷。菩薩於中不應犯一。何況具犯。若有犯者。不名菩薩。現身不能莊嚴菩

提又復不能令心寂靜是似菩薩非實菩薩犯有三種有輭中上若輭中心犯是不名失若是增上心犯是名為失何者是上若犯上四數數樂犯心無慙恥不自悔實是名上犯菩薩雖犯於上四事不即永失如比丘犯四即為永棄菩薩不爾何以故比丘犯四更無受路菩薩雖犯脫可更受是故不同路有二事失菩薩戒一捨菩提願二增上惡心除是二事若捨此身戒終不失從是以後生生之處常有此戒若不憶念更遇善友而更受者不名新得如是菩薩戒者應當識知犯不犯事輕重之相輭中上異

輕重開遮分第三（內有四十）　一供養三寶

如是住菩薩戒者日應供養諸佛若塔若像次供養法若行法人及菩薩藏大乘經典供養衆僧及十方土住於大地諸菩薩等於日夜中供養三寶隨其力能乃至一念一禮一四句誦信心供養勿令有廢若不恭敬慢惰心者犯重垢罪若忘誤者犯輕垢罪不犯者若病若狂若有淨心諸菩薩地如須陀洹得不壞淨心常能供養三寶不絕是名不犯

二除貪知足

菩薩不知厭足貪著利養不制心者犯重垢罪不犯者雖貪利養常生悔心我當精進斷除是意極自制御貪心猶起若取小利助斷大貪是名不犯

三恭敬尊長

菩薩見上座尊長耆年宿德同師同學生憍慢心及瞋惡心不起承迎禮拜避坐設有言語餘談不應若有所問不如實答者犯重垢罪若無慢瞋恚障之意直以懶惰無記散心犯輕垢罪不犯者若病若狂若時睡眠若聽法說法若先共他人語若為調伏滅惡增善若有僧限護多人意是名不犯

四隨請受施

菩薩檀越來請若於自舍若僧寺內給施所須菩薩憍慢瞋恚輕賤不往受者犯重垢罪若懶惰不往犯輕垢罪不犯者若病若狂若遠若道險難若為調伏滅惡增善若失受請若為修善若聽未聞若知請主欲相惱故若有僧限護多人意是名不犯

五取物轉施

菩薩從他人邊得金銀琉璃種種雜寶。所須之物。及地中伏藏無主財物。皆應取之。念當轉施。若惡心嫌故不取者。犯重垢罪。若作是心。我不與人而作因緣。若懶惰心。犯輕垢罪。不犯者。若是狂心。若為調伏滅惡增善。若知受已必生愛著。若知施已生悔。若知施主施故發狂。若慮施主施已窮苦。若知施物三寶所有。若知施物劫盜所得。若知受已多得苦惱。所謂王難賊盜死亡繫閉。惡聲流布。擯令出境界。是名不犯

六隨宜說法

菩薩他來求法。以瞋惡心。憎嫉他故。不與說者。犯重垢罪。若懶惰心不與說者。犯輕垢罪。不犯者。若外道求法。慮還譏刺。若病若狂。若為調伏滅惡增善。若知前人不解其義。若前人不敬。不如法事。若前人鈍根。不解深法。恐生邪見。若知聞已破失本心。壞滅正法。若知聞已。必向非器宣說其事。是名不犯

七悲心教誡

菩薩見惡眾生犯戒毀禁。作眾罪。行菩薩自知能化為善。若惡心瞋心。捨不教者。犯重垢罪。何以故。菩薩不於身口意淨持戒人邊。起於悲心。若見惡人犯戒毀禁。作眾罪行。極生悲心。是故有犯。不犯者。若狂。若為調伏滅惡增善。若有僧限。護多人意。是名不犯

八權受利人

菩薩如佛所制波羅提木叉及結毗尼。欲使不信者信。已信者增。此聲聞戒及菩薩戒等無有異。何以故。聲聞之人。順常自為。猶欲學令不信者信。信者增。何況菩薩所修學。常為眾生。豈不能爾。是故名同。不犯。如佛所制。聲聞之人。應少欲作少因緣事。菩薩不爾。何以故。順求自利。不為他人。是聲聞。好菩薩若爾。則不名菩薩。為他人故。所可受衣。乃至百千。從非親里婆羅門居士。盡力所求。如衣缽亦如是。為他人故。及應乞縷。教織師織畜憍奢耶衣。受取金銀。乃至百千。如是之事。與聲聞異。若菩薩本為眾生。而瞋惡心。少作少因緣事。放捨眾生。獨居其所者。犯重垢罪。若懶惰心。少欲少事。居其所者。犯輕垢罪

九戒息五事

菩薩有五非法。一詔。二華。三相。四以利求利。五邪命。

有此五事。以不爲媿。不制不息者。犯重垢罪。不犯者。覺是非法。常欲制之。是名不犯

十威儀自重

菩薩戲笑散亂。高聲唱說。作非威儀。令他人笑。爲衆所輕者。犯重垢罪。若是宿習。忘誤作者。犯輕垢罪。不犯者。覺是非法。常欲制之。若外人瞋恚。欲調伏故。若人苦惱。爲令悕故。若欲攝取。戲笑故。若二人共諍。爲和合故。是名不犯

十一語須決定

菩薩如是見。如是語。菩薩不應樂於涅槃。不應背涅槃。不應畏煩惱。不應滅煩惱。何以故。菩薩三阿僧祇往來生死故。如是語者。犯重垢罪。何以故。如菩薩樂於涅槃。畏於煩惱。比於聲聞。千萬倍不可爲喻。何以故。聲聞之人。順自爲巳。菩薩常爲一切衆生。故菩薩雖處有漏。於滅煩惱。而得自在。過於羅漢處無漏者上

十二自護身口

若菩薩起身口業。應自防護。莫使他人慢墮罪。若故不自護。使他墮罪者。犯重垢罪。若不作意自護。放散所作。生他罪者。犯輕垢罪。不犯者。若外道。若隨出家如法所作。若値多瞋惡人。是名不犯

十三隨權行杖

菩薩見前衆生。須加杖痛。然後有利。自護不治者。犯輕垢罪。不犯者。若利少苦多。是名不犯

十四戒報讎

菩薩以罵報罵。以瞋報瞋。以打報打。以事撓者。犯重垢罪

十五鬭卽懺悔

菩薩與他共鬭。及共相嫌。惡心瞋心。若憍慢心。不如法悔者。犯重垢罪。若懶惰放逸。一不求悔者。犯輕垢罪。不犯者。若爲調伏。滅惡增善。若彼外道。要作非法。若彼喜鬭。怨更增上。若知彼人終不受悔。若向彼悔。起彼重慢。是名不犯

十六允受彼悔

菩薩共他嫌恨。他如法求悔。菩薩惡心不受。爲惱他者。犯重垢罪。若無瞋心。不受他悔。犯輕垢罪。不犯者。

若為調伏滅惡增善。若惡非法。是名不犯

十七修忍不瞋

菩薩瞋他受者瞋事不休息者。犯重垢罪。不犯者。若常制之。瞋心猶起。是名不犯

十八攝畜徒眾

菩薩受畜徒眾。但為給事及與衣食。是名不犯

十九勤護齋戒

菩薩起懶惰意。樂於非時食。貪著睡眠。若倚若臥者。犯重垢罪。不犯者。若病若犯。無巧便。若道路行極。若常制之。是名不犯

二十不說世樂

菩薩以染著心。談說世樂事者。犯重垢罪。若忘誤戲。犯輕垢罪。不犯者。若有人問。正心少說。若談異聞。若談論法事。是名不犯

二十一為法諮求

菩薩樂欲坐禪。知他有法。以瞋慢心。不能下意從他求受法者。犯重垢罪。若懶惰心。不求受者。犯輕垢罪。不犯者。若病。若無巧便。若知彼人不順法教。若自有巧便多聞。攝其心者。是名不犯

二十二勤觀對治

菩薩起欲界欲。不觀對治疾除滅者。犯重垢罪。不犯者。常勤欲滅。欲心猶起。是名不犯。如欲。餘蓋亦爾

二十三不著禪定

若菩薩貪味於禪善功德者。犯重垢罪。不犯者。常欲捨著。著心猶起。是名不犯

二十四不輕二乘

菩薩如是見。如是語。菩薩不應聽受誦學聲聞法藏。菩薩之人用學是為。作是語者。犯重垢罪。何以故。菩薩於外道經書。尚應當學。何況佛語。不犯者。為欲調伏聲聞入大乘故。是名不犯

二十五不學二乘

菩薩法藏。一向捨置。貪學讀誦聲聞經者。犯輕垢罪

二十六不習外典

菩薩有佛經藏。不能勤學。乃更勤學外道俗典。犯重垢罪。不犯者。若極根利。一聞能持。同佛語者。取用助化。以彼妙辭。助明佛法。於佛法。於佛經義。意不傾動。

是名不犯。菩薩欲學外道經典。應如上學。若於中受樂生著心。不如服苦藥者。犯重垢罪

二十七不謗深義

菩薩若聞菩薩法藏甚深秘密第一實義不思議事。純是諸佛菩薩境界。於此義中生誑謗心。言此義無益。非佛所說。不能佑利一切衆生。作是謗者。犯重垢罪。不犯者。若思惟定義。若方便說。菩薩聞於甚深義時。若不生信。以不諂心為生信故。應作是念。我不應爾。我如盲者。無有慧眼。佛口所說。我云何謗。如是菩薩自實由癡。是佛境界。非我所及。若能如是。是為正行。若意不解。不生誹謗。是名不犯

二十八不毀他人

菩薩為飲食故。以瞋惡心自讚毀他。犯重垢罪。不犯者。若為伏外道。若伏憍慢。增長佛法。若為不信者信。已信者增。是名不犯

二十九隨宜聽法

菩薩有說法家。若說毗尼處。大法會處。瞋嫌慢心不往聽者。犯重垢罪。若懶惰心不往聽者。犯輕垢罪。不犯者。若自不聞。又無人喚。若病。若無巧便。若知彼說法不順義理。若知說者於已有難。若知彼說更無異聞。若得總持。自多聞。若勤修善根。是名不犯

三十任情共作

菩薩有人來倩。我有事緣。當為營辦。所謂共去共還。營佐衆事。有所營了。守護財物。和合鬭訟。經辦飲食。修福德業。若一二事不為作者。犯重垢罪。若懶惰不為。犯輕垢罪。不犯者。若病。若無巧便。若自有事。若彼能辦。若不相倩。若無益事。若為調伏滅惡增善。若無他倩。若報他作。勤修善根。若自闇鈍。恐失業次。若有僧限。護多人意。是名不犯

三十一慈心瞻病

若菩薩見病衆生。以惡心瞋心不瞻養者。犯重垢罪。若懶惰不養。犯輕垢罪。不犯者。若自有病。若無巧便。若倩他看。若彼病者自有眷屬。若知病者能自經給。若久病。若人猶能起止。若欲勤修增上善根。若極自闇鈍。恐失業次。若失看病。如病餘貧窮苦惱。亦復如是。是名不犯

三十二隨宜教示

菩薩見前衆生應有利宜無有方便而能發起菩薩惡心瞋心不教示者犯重垢罪若懶惰不教犯輕垢罪不犯者若無方便若使他教若彼自有善知識若爲調伏滅惡增善若示彼方便更瞋反戾無有敬愛心强得自用是名不犯

三十三念報施恩

菩薩衆生給施所須應念其恩若惡心瞋心不念恩報恩者犯重垢罪若懶惰不報犯輕垢罪不犯者若自無力若無巧便若爲調伏滅惡增善若欲念報施主不受是名不犯

三十四慰喻亡失

菩薩見人親里死亡若亡失財物種種憂苦若惡心瞋心不往慰喻者犯重垢罪不犯者如前倩菩薩中說

三十五衆物須與

菩薩有人從衆飲食所須不與者犯重垢罪不犯者若自無物若衆不淨物若爲調伏滅惡增善若王所制若護僧限是名不犯

三十六誨給弟子

菩薩弟子應隨時教誨若弟子有乏應從篤信人邊勸索供給若惡心瞋心不教誨不供給者犯重垢罪若懶惰心不教供給犯輕垢罪不犯者若爲調伏滅惡增善若護僧限若病若無巧便若倩人教若弟子福德能致供養若弟子本是外道無好善心是名不犯

三十七慈心護他

菩薩以瞋心惡心不護他意者犯重垢罪若懶惰放逸不護他意犯輕垢罪不犯者若非法事若病若有僧限護多人意若外道若爲調伏滅惡增善是名不犯

三十八讚揚他善

菩薩見他德行不能稱讚以惡心瞋心隱藏他善者犯重垢罪若懶惰放逸不稱他善者犯輕垢罪不犯者若知彼人不樂讚歎若病若無巧便若爲調伏滅惡增善若護僧限若知聞讚更生驕慢若彼無實德

若言似善實無善義若爲外道若讚時未到是名不犯

三十九如法治衆

菩薩爲多人頭首見諸眷屬不如法事應呵應擯若瞋心惡心捨不呵治者犯重垢罪若懈惰放逸不教呵者犯輕垢罪不犯者若知彼人惡性健瞋不受教呵若待時教呵若畏破僧若知彼質直宿習少羞喜數犯悔是名不犯

四十隨機應現

菩薩有神通變化應爲衆生隨時變現或方便恐怖令生信心若畏信施不現變化者犯輕垢罪不犯者若人深著惡法邪見若是外道若罵賢聖若著邪見若狂苦痛是名不犯

持戒獲益分第四

菩薩戒聚成就具足無量妙果以是戒聚因緣力故具足尸波羅蜜受者雖未得阿耨多羅三藐三菩提以得具足五事功德一者常爲諸佛菩薩所護念二者受常淨樂三者臨終無悔四者捨身得生諸佛世界五者莊嚴阿耨多羅三藐三菩提菩薩受持菩薩戒者不自爲身唯爲利他及莊嚴阿耨多羅三藐三菩提是菩薩戒悉是過去未來現在恒河沙等諸佛菩薩之所成就乃至十方諸佛菩薩亦復如是菩薩弘慈普恩及六道衆生三塗八難苦惱十方無不蒙益

功德不可計　福慧如虛空　略說其要竟
歡喜禮奉行　普發菩提心　福慧命得成
慈悲男女長　喜捨次第生　一切成佛道
永盡無有餘　十方同其願　巍巍無極尊

無師自受分第五

欲爲菩薩優婆塞放逸五戒威儀者若無師從受盡爾時受者若無師應向佛像前自誓受菩薩優婆塞威儀應如是作禮偏袒右肩胡跪合掌應如是言我某甲白十方佛及住大地諸菩薩等今於諸佛前欲受一切戒學一切菩薩戒優婆塞五戒威儀戒一切善法菩薩戒爲利衆生戒是戒過去諸菩薩已學未來諸菩薩當學現在諸菩薩今學我亦如是學第二

第三亦如是說。竟其餘諸事。應如前廣說

具五遠離分第六

離欲優婆塞。具行五戒。遠離身四惡。一者殺。二者盜。三者婬。四者飲酒。遠離口五惡。一者妄語。二者惡口。三者兩舌。四者無義語。五者綺語。遠離五邪命。一者賣肉。二者沽酒。三者賣毒。四者賣衆生。五者賣兵仗。遠離嚴飾五事。一者香。二者華。三者瓔珞。四者香油塗身。五者香薰衣。遠離放逸五事。一者歌。二者舞。三者作樂。四者嚴飾樂器。五者不往觀聽。此五戒。隨力所堪。若能終身具持五為上。若不能。隨持多少年月日夜。乃至須臾。亦得暫持。不但如持。全念佛臨涅槃。敕四大聲聞。及六應真。吾滅度後。如是真法之中。若出家二衆淨持禁戒。及在學二衆。隨力多少。心夾近持上戒者。若造房舍牀褥衣服飲食。一切順道資生之具。施四方僧。及諸賢聖。汝等盡應受請。若不受者得罪。以此觀之。賢聖不遠。感至則應。若作功德。先當竭力受持上戒。然後至心請四方僧及諸賢聖。若不能終身。至一日一夕者善。若不能者。設供之時。便受

暫便止。此諸賢聖。皆來受請

如法懺悔分第七

若有所犯。即如法悔。此一切菩薩。犯當突吉羅罪。當向大小乘人能解說能受悔者。如法懺悔。若菩薩以增上煩惱。犯波羅夷處法。若失律儀戒。應當更受。若中煩惱犯波羅夷處法者。當向三人。若過三人。長跪合掌作突吉羅懺悔所犯罪。多作是說言。大德憶念。我某甲捨菩薩毗尼。如所稱事。犯突吉羅罪。餘如比丘突吉羅罪懺悔法說。若下煩惱犯波羅夷處法。及餘所犯。向一人懺

此下有禮三寶。並發心立願。禮四方佛儀則。及受繩牀法。受錫杖法。結座移行受食等法。以係戒外餘文。未錄。閱藏自悉

附辯五則　一辯稟戒

按諸律部。戒分七衆。名位各別。在家出家。倫次不同。其出家五衆俱可作在家稟戒之師。其義有二。一謂發心定期。恐大僧難遇。有失利益。若有比丘。當從求受。若無比丘。即於比丘尼前求受。若二部大僧俱無

即於式叉摩那尼受若式叉亦無即於沙彌前受若上四衆無者即於沙彌尼前受此則約應期開受二謂雖有比丘而不持戒可從持戒比丘尼所受或雖有比丘尼僅持戒亦未潔乃至從持戒沙彌尼所受此則開聽從人若有比丘而復持戒別從餘衆乞受戒者此則不開須依大僧所受為正五戒如此八關齋戒亦然乃至菩薩大戒在出家五衆菩薩受例此可推又菩薩戒有二種一梵網二本部當隨宜受一

二辯稱謂

夫佛門之有七衆如儒職之有九品雖同一臣屬而尊卑不失其次此乃住世大體不可紊亂也邇來緇素名位不別冒認法屬或會歸依起名或會稟受戒品謬與出家同派遂以師兄弟稱至在下者呼之為師姪輩詎止僧俗違制抑且反紊禮敬甚至罵辱等事按地藏十輪經云於歸我法而出家者若是法器若非法器剃除鬚髮被服袈裟諸弟子所不生恭敬惱亂呵罵或加楚撻或閉牢獄乃至斷命此於三世諸佛犯諸大罪斷滅善根乃至決定當生無間地獄究斯源委皆由為師者多存情愛苟就利養以違法致居家者不聆嚴訓儕矜富貴以慢僧嗚呼魔風日作法道陵夷冀諸緇素欽遵佛制恪理僧倫

三辯衣制

按律所制在家男女稟受優婆塞優婆夷戒者準成實論聽畜一禮儀衣名曰缽吒（梵語缽吒唐言縵條縵衣無文即一幅縵）也唯異俗服染作壞色不同僧衣割截縫成以表田相縵條而言禮儀衣者但令禮敬三寶旋繞殿塔讀誦經典熏修儀法一一許著善業一畢應隨即去之若家庭飲食市里遊行一切時中皆不許著邇來居家受戒者多形是俗侶濫著田衣出入城市往來伽藍壞僧伽之表相違法王之制儀如斯披著豈為受者謬行仍歸師家若遵梵網明條在家二衆菩薩全無三衣缽杖之說若依優婆塞戒經但云儲畜僧伽黎衣缽錫杖亦無言其披著（殆預佛施僧耳詎已割更為新補者）冀諸仁者見家在善信欲受戒者先當將此衣制而為詳論仰遵佛敕光樹正法

四辯儀軌

按律中。在家二衆受戒。或有毀犯者。逢月十四。二十九。初夜當往僧中懺悔。黑白半月。（每月三十名黑月。十五日名白月）正布薩日。（梵語布薩。此云說戒）應誦戒經。其小乘在自舍。誦五戒相經。及戒消災經。其大乘在家二衆所受戒相有殊。一是梵網十重四十八輕。此則僧俗菩薩七衆同受。一是優婆塞戒經六重二十八輕。唯被居家不攸出家。此世尊應機制止。施法由人。若受十重四十八輕者。半月布薩。當詣有菩薩僧界聽誦。儻近處無有僧坊。本宅佛堂。許自誦之。若受六重二十八輕者。唯在自舍佛像前跪誦。縱是近有僧坊。不得聽誦。以戒相不同故。兩經戒相。已具本集。茲不錄。

五　辯譌稱

按大小二乘。經律論藏。在家受戒。唯優婆塞優婆夷二衆。未見童女（即未嫁閨女）受戒。即得稱式叉摩那者。今時傳戒。譌誤頗多。至於式叉摩那一種。尤爲譌誤之甚。茲不可以不辯。梵語式叉摩那。此云學戒女。是出家沙彌尼受此戒。可學大比邱尼戒也。按佛世諸尼輒度人出家受具戒。以不知戒相。故造作非法。佛言應與二歲學戒。羯磨（二歲即兩年也）令先習學。已然後受具。一切大尼戒皆應學之。除自手取食授食與他。故諸經律論懺中。出家五衆。次第式叉尼居沙彌之上。以其具學大尼戒故。所謂比邱。比邱尼。式叉摩那。沙彌沙彌尼是也。至衆集會時。佛以儀式不便。雖大尼亦列沙彌之後。式叉尼列大尼後。故僧祇律云。在比邱尼下。沙彌尼上坐。自有明文。彙封閉戒壇。尸羅軌則。幾不可聞。不唯學戒之法久廢。而式叉名義亦罕聞知。至謂未剃髮閨女求受五戒者。爲式叉摩那。以訛傳訛。至今不改。按大智度論。佛在世時。有一長者婦。不覺懷妊。出家受具足戒。其後身大轉現。諸長者譏嫌比邱尼。因此制有二年學戒。受六法。然後受具足戒（文）。據此則婦亦可作式叉摩那。不專指童女言矣。又論云。式叉摩那有二種。一者十八歲童女受六法。二者夫家十歲。得受六法（文）。此則指童女言。夫家十歲。解者謂或因母亡。或母家貧苦。不能護養。即將小女歸於夫家。已養十年。情竇漸開。又在夫家。雖無欲事。又十八童女。雖未嫁而年已長。故須預防也。然不

必論是女是婦其爲已出家者則決定無疑王其位敢在沙彌之上比丘尼之下者以其出家志求具足不過因妨嫌之意暫遲二年以爲學戒之地不比沙彌等倘無具足志也又此式叉尼不同優婆夷所受戒相故另有式叉尼學戒法等茲不具述擬律所制式叉摩那的係出家尼非在家閨女戒也按華嚴經善財童子詣安住王都大城欲參不動優婆夷不知處所無量人衆咸告之言不動優婆夷身是童女在其家內父母守護云云據此可見童女亦稱優婆夷更一明證矣

在家律要廣集卷第二

在家律要廣集卷第三

梵網經心地品菩薩戒

姚秦　三藏法師　鳩摩羅什　譯

陳隋　天台國清　智者大師　疏

明　古杭雲棲沙門　袾宏　發隱

明　孝豐靈峯沙門　智旭　合注

清　優婆塞眞君　陳熙願　節要

清　毅容眞寂後學　儀潤　重刊

天台智者大師說曰菩薩戒者運善之初章却惡之前陣直道而歸生源可盡

雲棲蓮池大師發隱生源可盡者夫塵劫受生源源不竭良繇謬行邪道迷背忘歸故耳今能此戒止惡行善是繇於正直之道而息妄歸眞也豈不能枯愛河之流注乾苦海之汪洋而了證無生耶

聲聞小行尙自珍敬木叉大士兼懷豈不精持戒品內外二途咸皆欽奉王家衆庶委實虔恭

委身爲寶一心向服

斯乃趣極果之勝因結道場之妙業

繇戒成佛故曰極果勝因運善意也仗戒降魔故曰道場妙業却惡意也

經稱梵網者欲明諸佛教法不同猶如梵王網目

品言心地者菩薩律儀偏防三業心意識體一異名三業之中意業爲主身口居次據勝爲論故言心地也

體一名異者初惟一眞凝寂之體緣集起有心之名緣籌量有意之名緣了別有識之名究其根源無二體也

菩薩譯云大道心成衆生以其運心廣普因立斯號從初發心終至等覺皆名菩薩也法號即是戒義梵音尸羅大論云秦言性善亦云淸涼以其能止破戒熱惱從能得名亦云波羅提木叉譯云保解脫

保持三業離諸縛也

亦云淨命

淸淨自活

亦言成就威儀

威嚴可畏儀軌可則

未來生處離三惡道淨土受形防非止惡亦言戒是約義

約束而不放縱

調義

調教規誡

復言勅義禁義

如馬受勒又如奉王禁敕靡敢違犯

並是隨義立名今言戒者有律儀戒定共戒道共戒律是遮止儀是形儀能止形上諸惡定是靜緣入定之時自然調善防止諸惡道是能通發眞以後自無毀犯初果耕地蟲離四寸道共力也此二戒法既是心上勝用力能發戒道定與律儀並起故稱爲共

定共者心寂則諸惡不行道共者心明則羣妄自息但修道定戒即圓成故曰與律儀並起

若攝律儀攝善法攝衆生此三聚戒名出方等地持不通三藏大士律儀遍止三業今從身口相顯皆名律儀也

戒兼三業今律儀似偏屬身口者從相顯也

攝善者於律儀上起大菩提心能止一切不修善

事勤修諸善滿菩提願也

戒以止惡爲義而曰攝善者卽止惡處來善牽行故曰律儀上起菩提心也

攝生者菩薩利益衆生有十一事

一衆生饒益事悉與同事二看病三說法四報恩五救苦難開解憂惱六給貧七以德音衆八安慰衆生九稱有德十折伏過惡令改十一神通示現過惡令人畏避也

律儀能令心住攝善自成佛法攝生成就衆生此三攝大士諸戒盡也大論戒品列十種戒一不缺

缺者已全隳壞屬根本

二不破

破者損而未壞屬僧殘

三不穿

穿者漏而未損屬波夜提

四不雜

身心俱攝名曰不雜則三失皆免矣

五隨道慧順諸理能破見惑六無著見眞成聖於思惟惑無所染著此兩約眞諦持戒也七智所讚八自在約菩薩化他爲佛所讚於世中間而得自在此約俗諦持戒也九隨定不起滅定現諸威儀示十界像導利衆生雖威儀起動任運常淨故名隨定戒

滅定示現卽眞而俗起動常淨卽俗而眞任運者稱言自然也

十具足前來諸戒律儀防止名不具足中道之戒無戒不備故名具足用中道慧徧入諸法故名具足此是持中道第一義諦戒也

如是之戒攝一切戒又復入一切戒

疏大梵天王因陀羅網千重文綵不相障閡諸佛教門亦復如是莊嚴梵身無所障閡從譬立名總喩一部所謂參差不同如梵王網也品名心地者亦是譬名品內所明大士要用如人身之有心能總萬事能生勝果爲大士所依義言如地也

發隱因陀羅者此云天帝又云天赤珠言大梵天王赤珠羅網紅光互射寶色交輝文彩千重

徵集菩薩戒大文分三自爾時盧舍那佛衆序一會淨者爲序分自佛舍[illegible]

不相障閡也。引此以明十方世界。安立無量。亦復如是。十方諸佛教門。施設無量。亦復如是。十方諸菩薩依教修證。參差無量。亦復如是。莊嚴梵身者。諸佛本源淸淨心。體名曰梵身。列之爲無量世界。開之爲無量教門。化導之爲無量修證。所以莊嚴此身。猶梵王之以珠網爲華飾也。心地者。亦喻言人身百骸並集。必有主宰之心。菩薩衆德交修。必有要妙之用。要用者。卽本源心體戒也。萬事因之。總統猶地之承載一切也。勝果因之。發生猶地之長養一切也。經名梵網品名心地者。以此。靈峯蕅益大師合注。自性本淨名梵。塵界含攝名網

爾時盧舍那佛爲此大衆。略開百千恒河沙不可說法門中。心地如毛頭許

疏。盧舍那翻爲淨滿。以諸患都盡。故稱爲淨。衆德悉圓。名爲滿也

發隱。諸患盡。則無妄不消。止惡果也。衆德圓。則無美不集。行善果也。此大衆者。指千華上佛也。

如毛頭許。以少況多。極言法門之廣大也

是過去一切佛已說。未來佛當說。現在佛今說。三世菩薩已學當學今學。我已百劫修行。是心地。號吾爲盧舍那。汝諸佛轉我所說。與一切衆生。開心地道

發隱。萬聖傳無異轍。千賢受無二法。亦是自已已試之成法。明當遵而可信也。轉者。傳佛語而及衆生。開心地道者。本來心地。平直虛通。無始妄情。壅塞滯礙。制之以戒。則壅去礙除。蕩然平直。廓爾虛通矣。此一經之要旨。問。攝心爲戒。云何名開。答。小乘之戒。但收攝而自守。大乘之戒。兼開通而利生。故攝之義狹。開之義廣也

爾時蓮華臺藏世界。赫赫天光師子座上。盧舍那佛放光。光告千華上佛。持我心地法門品而去。復轉爲千百億釋迦。及一切衆生。次第說我上心地法門品。汝等受持讀誦。一心而行

發隱。蓮華臺藏者。華藏世界也。光告者。如華嚴雲臺等。皆說法也。千百億者。西域億有四種。十萬。百萬。千萬。萬萬。今千百億。謂千華上百億。取

千萬爲億稱大千之數也轉爲蓮下句言衆爲諸佛衆生也約華嚴舍那即是釋迦分勝劣故非一融本迹故非異今乃逐機隨緣在化度門理應開耳合注放光普告者顯心地法門若本若迹若因若果無不以智爲前導也故上卷釋迦放光發起菩薩放光集衆今則舍那放光囑授後復釋迦放光誦戒

爾時千華上佛千百億釋迦從蓮華臺藏世界赫赫師子座起各各辭退舉身放不可思議光光皆化無量佛一時以無量青黃赤白華供養盧舍那佛受持上說心地法門品竟各各從此蓮華臺藏世界而沒沒已入體性虛空華光三昧還本源世界閻浮提菩提樹下從體性虛空華光三昧出出已方坐金剛千光王座及妙光堂說十世界海復從座起至帝釋宮說十住復從座起至燄天中說十行復從座起至第四天說十迴向復從座起至化樂天說十禪定復從座起至他化天說十地復至一禪中說十金剛復至二禪中說十忍復至三禪中說十願復至四禪中摩醯首羅天王宮說我本源蓮華臺藏世界盧舍那佛所說心地法門品其餘千百億釋迦亦復如是無二無別如賢劫品中說

發隱千佛化爲千百億千百億復化無量表心地戒法出生無窮盡也體性三昧者體性蘇來本空華光任運自現如太虛遼闊雲霞日月飛走草木萬類紛紜起滅隱顯並行不悖故佛於此定或入或出隨心自在也釋迦千百億身皆先於舍那前受戒乃於十處說法後仍結歸心地表萬法至心而極其餘千百億等者一百億世界佛如是展述說法推而例之千百億皆然也賢劫品見大本後儆此問華嚴言釋迦以境本定身現起舍那此經言舍那證釋迦受則先有舍那後授釋迦舍那又非釋迦現起者矣二說差異云何會通答釋迦證清淨法身及報應身而法身無形報身有象故現起舍那說此戒法復以應身流布無盡是知據迹則華嚴乃釋迦現起舍那梵網又舍那授法釋迦原本則釋

迦舍那雖交相現授而法身則本自常定未嘗動也要之佛證三身非三非一常一常三可先可後誰先誰後不可思議者也合注舉身放不可思議光者迹光與本光無異同是三德秘藏微妙智明也光皆化無量佛者此智是諸佛之母諸佛由此出生也無量華供養者華表妙因妙因從果德起還用莊嚴果德也還本源世界閻浮提菩提樹下者若據下文東方來入天王宮說魔受化經云云應云還至四禪摩醯首羅天王宮先說魔受化經方乃下生人間示現出家詣菩提樹今經明菩提樹下從三昧出正顯八相成道始終皆不離此三昧也又前接至華嚴既稱爲還今復至南洲亦名還本源世界者前表理爲事本今表事爲理本故皆得稱還稱本源也何謂理爲事本謂本惟圓教一實之理而衆生迷有深淺悟有難易故更設別教通教藏教以開示之又本惟一行是如來行而衆生根有利鈍修有巧拙故更立五行萬行等以收

羅之又本惟眞常法身而衆生久在輪轉不能自見故更現勝應劣應等身以覺悟之又本惟寂光淨土而衆生迷背日久證入無繇故更垂實報方便同居等土以攝受之是名理爲事本也何謂事爲理本謂只此因緣生法此法卽空卽假卽中總不得離此正因緣境而別談理性又只此施戒等行或達其三輪體空或知其莊嚴無盡或了其體是法界總不得廢此六度事行而高談理觀又只此丈六常身名爲境本定身界內利根卽見其坐天衣座轉無生四諦法輪界外鈍根卽見其相好無量徧坐道場界外利根卽見其一一色相當體無非眞實法身故法華經云微妙淨法身具相三十二何處別有四佛爲四人說四教耶又只此同居一土斷見思者便能橫見方便破無明者便能橫見實報無明盡者便能橫見寂光方便一土猶可云別在界外實報寂光則未有隔於此土者是名事爲理本也方者正也安住正法故云方坐也金

剛千光王座下去名華光王座千字卽華字之誤妙光堂卽普光明殿華嚴七處九會多云不起本處此云復從座起機宜不同所見各別復至四禪乃說此心地法門者本從四禪中放光發起接至華藏世界衆受此法故今仍於四禪說之又帝釋宮等分說此心地法四禪宮中合說此心地法分說表於行布合說表於圓融又顯此心地法雖位位差別總還極果也

爾時釋迦牟尼佛從初現蓮華臺藏世界東方來入天王宮中說魔受化經已下生南閻浮提迦夷羅國母名摩耶父字白淨吾名悉達七歲出家三十成道號吾爲釋迦牟尼佛於寂滅道場坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮其中次第十住處所說時佛觀諸大梵天王網羅幢因爲說無量世界猶如網孔一一世界各各不同別異無量佛教門亦復如是吾今來此世界八千返爲此娑婆世界坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮爲是中一切大衆略開心地法門竟復從天王宮下至閻浮提菩提樹下爲此地上一切衆生凡夫癡暗之人說我本盧舍那佛心地中初發心中常所誦一戒光明金剛寶戒是一切佛本源一切菩薩本源佛性種子一切衆生皆有佛性一切意識色心是情是心皆入佛性戒中當當常有因故當當常住法身如是十波羅提木叉出於世界是法戒是三世一切衆生頂戴受持吾今當爲此大衆重說無盡藏戒品是一切衆生戒本源自性清淨

疏梵網大本一百一十二卷六十一品惟第十菩薩心地品什師誦出上下兩卷上序菩薩階位下明菩薩戒法

發隱此戒是梵網經多品中之一品又一品中之下卷前所說法徧指諸世界之一佛今所說法專指此世界之一佛故語似重復而實不濫東方者言此界當華藏中東也下生等者敘釋迦下生之世界國邑父母姓氏出家修道成佛度生之大略也閻浮提此云勝金河出金沙樹流金汁南天下也四天下中惟此有三事勝三

事者一勇猛強記二勤修梵行三佛出其土故佛出南洲也迦夷羅此云黃髮昔有黃色仙人於此修道大千世界此爲最中故佛於南洲生迦夷也摩耶此云大幻以大幻術母諸佛也白淨或云淨飯悉達具云薩婆悉達此翻頓吉太子生時諸吉祥瑞皆悉具故於寂滅等者明次第周徧說法教化一佛與前多佛同也十住非十住法乃所住十處也八千返者世尊悲願宏深度化無盡追思返此歷數八千金剛座者三世諸佛坐斯成道無少變壞卽實相心地爲此者爲此界衆生坐道場成正覺宏法化也此是總說一代時教摩醯宮中開心地法門則正說此心地戒也復從天宮下至菩提樹下爲此衆生說盧舍那初發心所誦戒卽是十重四十八輕也初發心者三世諸佛皆先受菩薩戒爲初因也一戒猶言此戒又此戒是最上第一戒也光明金剛寶戒者讚此一戒破黑暗如光明碎煩惱如金剛具足法財功德如寶也如來果海

此戒爲本源菩薩因地亦此戒爲本源佛性種子者言此戒是佛性德戒而佛性乃衆生悉具則此戒亦一切衆生從菩薩因至如來果之本源也意識色心而等之以一切蓋言不論是情是心皆入佛性戒中正明衆生皆有佛性也佛性云戒者此戒爲佛性種子故也當當云者蓋此戒既佛性種子故受之者當永爲成佛正因不墮邪因也當永住於清淨法身不爲色身諸欲所染也重言當者決當獲如是大益也如是十波羅提木叉專言十重者舉重以攝輕也出於世界者世所難值而今出焉宜生慶幸勿空過也法戒者此戒既佛性種子是乃衆生法則之戒故當頂戴受持頂戴尊之至也受持執之固也重說者戒爲道本不厭頻宣故諸佛半月自誦宣公十遍爲期今之重說未爲多也無盡藏者此戒含攝無盡無量戒法皆具足也一切衆生戒者此戒上傳千佛下被羣生僧俗同歸鬼畜得與非如聲聞戒之局也本源自性者此

戒是佛菩薩之本源。本源者。即一切衆生同源之自性也。性本清淨。無有汚染。此戒乃復其本淨之體。非有加於本性之外也。合注從初現蓮華臺藏世界者。指上卷初於四禪中放光。徹照乃至攀接還歸事也。寂滅道場。即菩提道場。菩提是智。寂滅是理。由坐此處。以菩提智。證寂滅理。故名爲菩提道場。佛性種子者。此戒本以正因佛性爲種子。起信所謂以知法性無染汚。故隨順修行尸波羅蜜。而緣了佛性。又以此戒爲種子。涅槃所謂一切衆生。雖有佛性。要因持戒然後乃見。因見佛性。乃成阿耨多羅三藐三菩提也。一切衆生既皆有佛性。佛性徧一切法。則若意若識。若色若心。但凡是情是心。無不入於佛性戒中。此戒的的是常有眞因。此戒的的是常住法身妙果。如是十波羅提木叉。出於世界普被羣機。故此法戒。乃三世一切衆生皆應頂戴受持者也。思量名意。別指第七了別名識。別指第六。集起名心。別指第八。當當云的的確確保任行人。到解脫岸。故名波羅提木叉

我今盧舍那方坐蓮華臺。周帀千華上。復見千釋迦

疏我今者。八自在我也。方者。正也。安住正法。故云坐也

發隱涅槃云。第一能示一身多身。乃至第八身如虛空。存沒隨宜。如是之我。非情見我相之我

蓮華臺世界形相似蓮華。故云蓮華藏。華嚴云華在下。攀蓮華二義。處穢不汚。譬舍那居穢不染也

藏者。包含十方法界。悉在中也

華含法界。表戒含萬法

臺者中也。表因能起果。故譬臺也

臺以中位爲因。而成華。表戒以中道爲體。而成聖

又以本佛坐於華臺。表戒是衆德之本。千華者人中華有十餘葉。天華百葉。佛菩薩華千葉

發隱葉者花瓣

一葉有一佛世界。故有千佛淨土。又一世界中一佛國土。此猶略說

華嚴重重無盡世界如微塵然乃名廣說

一華百億國一國一釋迦各坐菩提樹一時成佛道

發隱一華即一葉非全華也上明一葉上一釋迦今明一葉上復有百億國則有百億釋迦舍那為本千釋迦為迹千釋迦為本復生百億為迹本佛迹佛不分前後一時成佛表體用無二道也

如是千百億盧舍那本身千百億釋迦各接微塵衆俱來至我所聽我誦佛戒甘露門即開

疏如是二句明千百億皆以舍那為本

發隱雖名本迹勿生二想千百億身即舍那一身耳千江散影長空止見孤輪萬口傳聲空谷音無二響應化無窮法身不動亦猶是也

接者取有緣之義能接之人是千百億釋迦也自覺已圓力能覺他名能接人各接者千百億佛接千百億塵衆接取有緣攝無緣不接也俱來者能所俱至表體用歸一心也

誦佛戒者問何故誦不道說耶答此是三世十方諸佛之法非始自作故祇得稱誦不得道說甘露門者譬服甘露令人長壽不死要因此戒得至涅槃常樂我淨教能通理譬之如門又戒能濟拔免離生死譬如甘露服得命長大經云有山從四方來惟當持戒布施也

戒能濟拔下文似濫前然前云長壽自永處涅槃之極位言也如平時服之得仙道故後云濟拔自暫離生死之苦果言也如病患服之得瘥可故故不相濫

是時千百億還至本道場各坐菩提樹誦我本師戒

發隱本道場表本心菩提樹表覺體言以本心覺體持本戒也合注本師指舍那也

十重四十八

發隱此一句攝全部戒法奉持之要良在於斯

戒如日月明亦如瓔珞珠

疏持此戒能除罪闇譬之於日使得清涼喻之若月富有善法如瓔珞珠又日能長萬物戒亦如是能生長萬善又如瓔珞能莊貧窮戒亦如是能莊

衆生發長善法財又如日月麗天無不瞻仰持戒
在體無不歸崇瓔珞在身莊嚴第一持戒離醜如
端正也
發隱離醜有二一以身心言繇此戒故內無邪
念離心醜也外無過動離身醜也二以因果言
今生持戒來生當得相好端嚴離報醜也合注
日消罪霧月照夜幽珠療貧窮律儀義也日長
善法月得清涼珠富法財攝善義也日月麗天
無不瞻仰瓔珞在身觀者愛敬攝生義也

微塵菩薩衆由是成正覺是故舍那誦我亦如是誦
疏如人渡海必假舟航若渡生死要因於戒
發隱此勸持也舍那自誦我亦隨誦況諸菩薩
乎

汝新學菩薩頂戴受持戒受持是戒已轉授諸衆生
疏三十心菩薩轉受外凡發大乘心也
發隱始聞戒者皆名新學三十心者據別教住
行向爲內凡十信爲外凡則此衆生指信位也
推而言之先聞戒者轉授未聞也

諦聽我正誦佛法中戒藏波羅提木叉
疏此戒簡異外道雞等戒淨戒爲因木叉爲果
發隱簡異者簡別佛法中戒異於外道中戒也
波羅提木叉此云保解脫保衛三業得解脫也
亦云別解脫持一事得一解脫別別不同故也
因果者依戒法因至解脫果也合注戒藏者一
切五戒八戒二百五十戒等無不從此大戒流
出亦無不攝入此大戒中所謂菩薩毗尼猶如
大海也

大衆心諦聽汝是當成佛我是已成佛常作如是信
戒品已具足
疏信是入道初門我持此戒得成正覺汝亦應爾
發隱戒已具足者一念信心萬惡俱遣防非止
惡盡在於斯何待遮難重詢羯磨三舉然後爲
戒乎佛唱善來即成沙門正此意也

一切有心者皆應攝佛戒衆生受佛戒即入諸佛位
位同大覺已眞是諸佛子
發隱有心者言唯除木石無心則已六道含靈

皆應受戒攝者納義外閑內納永持勿失也佛
位至遂云何受戒卽入甚此戒是千佛相傳心
地佛佛繇此成佛受佛戒豈不卽入佛位耶又
惡無不除善無不備生無不度者佛也而攝律
儀攝善法攝衆生者三聚戒也此受戒所以入
佛位也問位既同佛何不名佛而名佛子答位
雖同佛功德未圓如儲君決當正位今在東宮
名王子也名之王子必紹王位名之佛子必紹
佛位豈細故哉

大衆皆恭敬至心聽我誦

發隱佛自重戒故敕大衆至心今誦戒於千載
之下可不如對佛面如聞佛語乎恭者外肅敬
者內虔內外精誠是名至心心地戒品若非至
心何繇得入

爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上正覺已初
結菩薩波羅提木叉

疏釋迦牟尼化主大聖釋尊也樹下得道因名道樹
發隱今初字聯後文初字爲意初成道果卽最
初結戒急先務也
無上正覺卽正徧知號
今曰正覺正中自具正徧二義波羅提木叉譯
菩薩者簡非聲聞是大乘菩薩法也

孝順父母師僧三寶孝順至道之法孝名爲戒亦名
制止

疏爾雅云善事父母爲孝孝卽順也
發隱戒雖萬行以孝爲宗師僧者是已和尙非
泛僧也經舉三種孝因疏唯釋一者父母於人
最爲切近舉一以例餘也又師僧三寶亦名父
母法身繇和尙教誨之力而生卽法身父母慧
命繇三寶熏修之力而得卽慧命之父母也道
而曰至揀非偏淺蘭盆疏云大孝釋迦尊累劫
報親恩積因成正覺孔子贊孝曰至德要道又
謂聖人之德無以加於孝而程子亦以性命孝
悌爲一事孝曰至道其誠然乎孝名爲戒者總
而斷之直以孝名戒也法苑云戒卽是孝謂衆
生皆吾父母不殺不盜是卽爲孝意正同此然

是戒名爲孝。未是孝名爲戒。今明孝順自具戒義。如孝順父母。則下氣怡聲。言無瀆逆。名口戒。定省周旋。事無拂逆。是名身戒。深愛終慕。心無乖逆。是名意戒。順止惡義。恐辱其親。名律儀戒。順行善義。顯其親名。善法戒。順衆濟義。拾權回兇捨肉。悟主錫類。不匱。名攝生戒。師僧三寶亦復如是。以要言之。但能孝順。自然梵行具足。戒之得名。良以此耳。優婆塞戒經云。受持戒已不能供養父母師長者得罪。正言孝是戒也。亦名制止者。言制止亦以孝名也。制爲戒法。以止其惡。謂之制止。今惟孝順自不造惡。豈非制止。孝經云。孝親者非法不言。非道不行。亦止惡意也。上戒字。泛指戒體。下制止則指所列戒品。如十重四十八輕是也。只一孝字可攝戒義。故下制戒中十重第一二三四以至第九第十皆曰孝順。心輕垢第一十三十七二十九三十五四十八亦皆曰孝順。心至於餘戒多舉父母爲言。則是貫徹乎十重之始。終聯絡乎四十八輕之首尾。一孝立而諸戒盡矣。合注。父母生我色身。依之修道。師僧生我戒身。緣之成佛。三寶生我慧命。成就菩提。故一一須孝順也。緣此得至無上大菩提道。故云至道之法

佛即口放無量光明

疏。瑞者信也。欲說大事。前須放光。故稱爲瑞。光是色像之勝。放勝光明。召有緣衆。同來聽戒。戒是諸善最勝。能滅惡生善。口放者。表釋尊今日宣說大乘菩薩戒法

發隱。勝事欲興。休徵先現。況此心地戒。道傳千佛。化被羣生。莫大於此者。安得前無瑞應耶。口放有二義。一者表此戒法金口敷宣。二者表此戒法菩薩聽受而成勝果。從佛口生也

是時百萬億大衆。諸菩薩。十八梵天。六欲天子。十六大國王。合掌至心。聽佛誦一切諸佛大乘戒

疏。十六國名出長阿含

發隱。合掌身業淨。至心意業淨。耳聽則心專而言寂。口業淨。聽法者當如是矣

佛告諸菩薩言。我今半月半月自誦諸佛法戒。汝等一切發心菩薩。乃至十發趣。十長養。十金剛。十地諸菩薩亦誦。

發隱。此萬世誦戒立法之始也。半月半月者。望日晦日也。月虧一誦。恐遺忘也。又白月黑月。喻善業惡業。應自考也。合注。此日誦戒名為布薩。正呼為褒灑陀。褒灑是長養義。陀是淨義。言長養善法。淨除不善也。佛尚自誦。何況餘人。佛既自誦。豈知至佛乃廢之說。非盡理矣。

疏。汝等下。凡舉五位人。一發心。謂共地菩薩。二十發趣。謂初十心。依梵網列名。一捨。二戒。三忍。四進。五定。六慧。七願。八護。九喜。十頂心。三十長養。謂中十心。一慈。二悲。三喜。四捨。五施。六好說。七益。八同。九定。十慧。四十金剛。後十心。一信。二念。三迴向。四達。五圓。六不退。七大乘。八無相。九慧。十不壞心。五十地。謂登地以上。一體性平等地。二體性善方便地。三體性光明地。四體性爾炎地。五體性慧照地。六體性華光地。七體性滿足地。八體性佛吼地。九體性華嚴地。十體性入佛界地。

共地菩薩者。十信發心。與佛共地。一云即三乘共十地也。發趣長養金剛。分初中後。名三十心。初十心即住位。中十心即行位。後十心即向位。十地平等地至入佛界地。即歡喜至法雲十地是也。此三十心十地。與華嚴諸經名小不同。其實則一。亦誦者。舉況之辭。菩薩尚誦。何況凡小。問。此言共地。與善戒中分十二住為七地。六菩薩地。一菩薩如來共地。同異何如。答。彼要其終。以果言也。謂菩薩修行至此。同如來故。此原其始。以因言也。謂初發心即同如來故。又此經以心地為宗。此三十心正心地。種種法門。十重四十八輕。皆三十心中戒心中出。如制戒中所明。問。十地何不言心。答。三十心是十地之因。至十地則所發心成就圓滿。上銜佛法。下載眾生。有地之象。故易心言地。實心外無地也。

是故戒光從口出。有緣非無因。故光光非青黃赤白黑。非色非心。非有非無。非因果法。是諸佛之本源。行

菩薩道之根本是大衆諸佛子之根本

疏口能出光名緣必有緣致名因

發隱意謂有緣必有因故光光是所得之果必有因以致之也非靑黃色必不墮妄境妄情凡小之果也非有無不墮執斷執常偏見之果也非因果不墮有修有證權乘之果也此心地戒本自超情離斷常絕修證故其得果如是問既曰有因曰得果又曰非因果法何也答有二義一者非世間因果二者非因非果乃所以爲正因正果也是諸佛等者諸佛正徧知海汪洋無盡此心地戒爲之本源也菩薩萬行開敷成就妙果此心地戒爲之根本也一切衆生生生不窮乃至後當作佛者亦此心地戒爲之根本也徹聖通凡咸因此戒戒因淸淨淨極光通有自來矣合注此光卽表無作戒體此無作戒全以性德爲其本因故非無因既是全性所起卽復全體是性是故非靑黃乃至非因果法非靑黃等色非分別識心不墮凡愚妄情妄境果也非有非無不墮邪見斷常果也非因果法不墮權小有修有證果也不墮此等諸果乃是法身妙果既是法身妙果亦卽成佛眞因故諸佛菩薩大衆佛子皆以此爲本源

是故大衆諸佛子應受持應讀誦應善學

發隱受者領納不拒持者操執不忘讀誦者口演其文善學者力行其事舊本善學上無應字連下文佛子爲句似爲穩當後十重結文中有善學諸仁者句與此正合

佛子諦聽若受佛戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六欲天子庶民黃門婬男婬女奴婢八部鬼神金剛神畜生乃至變化人但解法師語盡受得戒皆名第一淸淨者

發隱黃門內官之通稱金剛神者有大威力能捍外魔護佛法喻如金剛也變化人非如來所作化人應是天龍鬼畜變化而成者也以要言之一切種類皆可作戒器但須能解法師語耳受戒者便得淸淨如百川入海同一鹹味也

聲聞秉佛訓染。若不揀擇。恐損正法。故重難輕遮。嚴防特甚。菩薩專主利生。若不兼容化度。有限。故淫賤鬼畜容納無餘。合注。金剛神亦名執金剛。神亦名金剛力士。持杵隨侍諸佛者

佛告諸佛子言。有十重波羅提木叉。若受菩薩戒。不誦此戒者。非菩薩。非佛種子。我亦如是誦。一切菩薩已學。一切菩薩當學。一切菩薩今學。已略說菩薩波羅提木叉相貌。應當學。敬心奉持

發隱。非菩薩者。失現在大乘之名。非佛種者。失當來極位之果。相貌者。戒雖無形。而有可持守。亦云相貌

○第一殺戒

合注。此等皆是後人科文。發隱。婬者生死之原。聲聞怖生死。故婬先。殺者慈悲之敵。大士大悲普度。故殺先

疏。婬欲非性罪。殺是性罪。言殺。斷他命。故五陰相續有衆生。而今斷此相續。故云殺也。七衆同犯。聲聞五衆大同小異

合注。七衆者。一比邱。二比邱尼。三式叉摩那。四沙彌。五沙彌尼。六優婆塞。七優婆夷。前五是出家。後二是在家。大同小異者。大謂大乘七衆。小謂聲聞七衆。發隱。五衆者。揀在家二衆。純舉出家也

同者同不許殺。異者略二事。一開遮異。大士見機得殺。聲聞雖見不許

發隱。如殺一人而救多人。斷色身而全慧命。乃大士之宏規。非聲聞力量所及。故菩薩開。聲聞遮

二色心異。大士制心。聲聞制色

發隱。制心則併絕殺心。制色則僅除殺事

三輕重異。大士害師犯逆。聲聞非逆

發隱。師能長養法身。是佛種子。故大士害之犯逆。聲聞無望成佛。故輕。若特此而故害師。則出於有心。必墮無間

又大士重。重於聲聞重也

佛言。若佛子。若自殺。教人殺。方便殺。讚歎殺。見作隨

喜乃至呪殺殺因殺緣殺法殺業乃至一切有命者
不得故殺是菩薩應起常住慈悲心孝順心方便救
護一切衆生而反自恣心快意殺生者是菩薩波羅
夷罪

發隱受佛大戒即佛所生行當紹隆佛種有子
之義毋自輕也

疏自殺謂自害他命凡三種法內色外色內外色
合注內色謂手足等外色謂刀杖木石等內外
色謂手執刀杖等令前人命斷名之爲殺教人
殺者或面教或遣使或作書等

方便殺者殺前方便所謂束縛繫等

發隱繫束縛繫等而後殺也合注或指示道路
令前人捕獲亦名方便讚歎殺者前人本無殺心
讚譽令起隨喜殺者前人先有殺心獎勸令成

呪殺謂毗陀羅等雖假餘緣亦皆同犯

發隱毗陀羅惡呪名假餘緣者雖非全用呪殺
而惡心魘魅呪爲之主也合注乃至呪殺者作
起屍呪及伏弩火坑等種種惡事具如五戒相

經廣明△殺因者心欲前人命斷殺緣者方便
助成其事殺法者刀劍坑弩毒藥呪術等殺業
者前人命根不得相續△乃至一切有命者下
及微細有情如蜎飛蠕動等不得故殺者揀非
誤傷

常住慈悲心兩解一云應學常住佛起慈悲二云
心恒應常住慈悲之地孝順心衆教不惱他

發隱殺事逆天悖理即是不孝不順

方便救護非直爾不惱乃應涉事救解

發隱但能不惱差可免愆若不救護何名大士
故不殺仍應救生不盜仍應佈施後皆例此合
注恣心者因貪起殺不知制止快意者因瞋起
殺洩其怨恨是菩薩者稱本受戒故有此名波
羅夷罪者此云棄罪犯此戒者永棄佛海邊外
永失妙因妙果亦云墮罪犯此戒者墮落三途
亦云他勝處法受菩薩戒本欲破壞煩惱摧伏
魔軍今犯此戒反被煩惱所勝又被魔軍所勝
亦云是極惡法亦云是斷頭法亦云如斷多羅

翻譯凡言殺緣成重者若少一緣輕偷蘭遮

樹心如針鼻缺如大石破二分等發露波羅夷此云極惡又云棄言極惡罪大永為棄物僧祇律三義一退沒義道果喪失故二不共住義法衆不容故三墮落義死入地獄故合注此戒具二業成罪一性業二遮業性業者雖不受佛戒世間法爾有罪如輪王十善亦制殺生國制殺人會須償命遮業者佛制之所遮止犯者得破戒罪此之殺業不受戒人但得性罪已受戒者兼得性遮二罪也問同一殺盜婬妄等事未受戒人止得一罪已受戒人反得二罪則受戒乃招罪之途有損無益答受佛戒即入佛位皆名第一清淨功德豈可思議惟其持者功德力大所以破者罪業倍深功德力大必宜深受罪業倍深必宜莫犯也　此戒備四緣成重一是衆生二衆生想三有殺心四前人命斷一是衆生者略為三品上品謂諸佛聖人父母師僧佛不受害但令惡心出其身血即犯逆罪害阿羅漢犯逆三果以下但犯重菩薩取發趣以上害者

犯逆害外凡位未入畢定性者但犯重殺父殺母殺和尚殺阿闍黎同犯逆罪中品謂一切人天害皆犯重下品謂四趣衆生修羅鬼神畜生等此有兩解一云同重大士防殺嚴故一云但輕垢在重戒中兼制以非道器故文云有命者舉輕況重耳二衆生想者有當有疑有僻共成六句謂實是衆生衆生想實非衆生非衆生想二句為當實是衆生心中疑為是衆生耶非衆生耶實非衆生心中疑為是衆生耶非衆生耶二句為疑實是衆生心中決謂非衆生想實非衆生心中決謂是衆生想二句為僻若衆生衆生想衆生疑殺者犯重若衆生非衆生想如見蛇誤以為繩見蟲誤以為土雖斫之捻之本無殺心無犯戒罪若非衆生作衆生想及疑如見繩誤以為蛇見土誤以為蟲斫之捻之雖無所害具有殺心犯輕垢罪若非衆生非衆生想此全無罪又聖人聖人想父母父母想師僧師僧想人天人天想等各有六句結判逆與非逆

若重若輕。可以例知三殺心者。謂憎害前境。願其命斷。正是業主殺心。復二一通心二隔心通心者。如漫作坑穽。漫為燒斫。隨有死者皆悉犯重。都無死者。犯方便罪。隔心者本為此人作殺方便。誤傷彼人。於彼人都無殺心。故不結罪。仍於此人邊結方便罪。四前人命斷者。色心連持相續不斷名為命根。今使不得相續。故成殺業。發隠。或問沙門尊慈悲之業。王臣主生殺之權。有罪不誅。何以為國。答準見機得殺之例。則有罪而殺。殺何犯焉。況斷死必為流涕。三覆然後行刑。是國政佛心兩無妨礙也。問人可見機。物應無論。是以太牢享帝。大烹養賢。云何王臣制殺畜類。答人惟犯惡而服上刑。物成何罪而就死地。且神享克誠。不妨禴祭。孔樂蔬木。豈必肥甘。宴享用牲。蓋佛法未入中國之權教耳。孰為常法。可乎。卽如梁武帝麪為犧牲。祀先之禮既成。殺生之戒不破。亦曲盡權宜之法。然而準孔子謂象人而葬為無後之義。則梁武之行。君子

猶不滿焉。何也。以其象牲以祀。彼生固無傷。而吾心則已薄也。奈何用眞牲而不憫也。吾知拘墟之見。必執人畜貴賤之說以相難。而有生同原之理。則彼不知人死為羊。羊死為人之言。則彼不信。吾其如之何哉。有志者亦自淑其身而可矣。問牛羊犬豕可弗殺矣。豺狼當道。虎豹食人。則將如之何。答猛獸懷德而渡河。鱷魚感誠而遠徙。果能如是。安用殺為。其或不然。捕蟒斬蛟。除害為民。等國常刑。應所不禁。合注。凡於戒律須善體開遮。唐譯菩薩戒本云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。善權方便為利他故。於諸性罪少分現行。緣是因緣。於菩薩戒無所違犯。生多功德。謂如是菩薩見劫盜賊為貪財故。欲殺多生。或復欲害大德聲聞獨覺菩薩。或復欲造多無間業。見是事已。發心思惟。我若斷彼惡衆生命。墮那落迦。如其不斷。無間業成。當受大苦。我寧殺彼。墮那落迦。終不令其受無間苦。如是菩薩意樂思惟。於彼衆生。為當來故。深生慚愧。

以憐愍心。而斷彼命。緣是因緣於菩薩戒。無所違犯。生多功德。解曰。此則大悲增上。撫以代苦之心。而行殺業也。深生慚愧。明其不自以爲功能。以憐愍心。明其實無一念瞋忿。故雖甘受犯戒之罪。而究竟無違犯耳。倘私念未忘。或貪圖功德。駕言於大士宏規。豈能免性遮二業哉。

又須明異熟果報。異熟者。異時而熟。異處而熟。異時者。今生造業。或現生受報。或來生受報。或無量生後受報。異性者。造業通於三性。謂善不善無記。受報惟感無記之性。異處者。人中造業。六道酬償也。此殺生罪果報何如。華嚴二地品云。殺生之罪。能令衆生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中。得二種果報。一者短命。二者多病。解曰。三塗是正報。人中是餘報也。上殺墮地獄。中殺墮畜生。下殺墮餓鬼。或約前文三品衆中分上中下。或約殺心猛弱分上中下。或雖造上罪。殷勤悔過。轉成中下。雖造下罪。護過飾非。不知慚愧。轉成中上。十善業道經云。若離殺生。即得成就十離惱法。一於諸衆生。普施無畏。二常於衆生起大慈心。三永斷一切瞋恚習氣。四身常無病。五壽命長遠。六恆爲非人之所守護。七常無惡夢。寢覺快樂。八滅除怨結。衆怨自解。九無惡道怖。十命終生天。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。得佛隨心自在壽命。解曰。離十惱法是花報。自在壽命是果報也。

〇第二盜戒

合注。不與而取他物。名之爲盜。

疏。七衆同犯。聲聞五衆有同有異。同者皆不應盜。異者有三。一開遮異。如見機得不得等。大士爲物種種運爲。皆得。聲聞自度。必依規矩。

發隱。非菩薩至公無我大慈利物。不得見機輒開也。

聲聞人佛滅後盜佛物輕。菩薩恆重。

發隱。良由聲聞止爲一身。菩薩紹隆三寶。應護持所有。增益所無。而反取之。是監守自盜也。豈不倍常人一等。

又本應與他外命反取豈是大士之心也
發隱言財物本當捨彼乃反取耶
若佛子自盜教人盜方便盜呪盜盜因盜緣盜法盜
業乃至鬼神有主劫賊物一切財物一針一草不得
故盜而菩薩應生佛性孝順心慈悲心常助一切人
生福生業而反更盜人財物者是菩薩波羅夷罪
合注自盜有八種或灼然劫取或潛行竊取或
詐術騙取或勢力强取或詞訟取或抵謾取或
受寄托而不還或應輸稅而不納是名八種教
人盜者教人作八種盜若利不入已不結重罪
是此戒彙制耳方便盜者彼物自來方便藏舉
如攘羊之類呪盜者以種種呪術取他物或遣
役鬼神等
疏運手取他物離本處成盜業業是造作爲義重
物謂五錢也
按五錢猶如五個大銅錢或取五錢或取值五
錢物皆是
律云大銅錢準十六小錢其中錢有貴賤取盜處

爲斷
發隱下文三一針一草皆盜疏何云五錢蓋針
草判盜五錢判重也離處成盜業未離處猶在
盜法也合注乃至等者舉輕況重發隱問取劫
賊物云何犯盜答若劫是他物他於我無與皆
不與取也
佛性者一切衆生皆有當果之性性是不敢爲義
合注卽前戒中常住之意發隱當果之性者當
來佛果性本同然背性習惡自戕善本合注反
更盜人財物意顯從人邊結重也　此戒亦具
性遮二業以侵他依報奪他外命令他憂苦王
法亦治罪故　五緣成重一是有主物二有主
想三盜心取四值五錢五舉離本處主有三品
若佛物法物現前僧物四方僧物父母師長物
名上品若人天物名中品若鬼神畜生物名下
品盜上品及中品人物則重盜中品中天物及
下品物結輕或雖重不失戒二有主想亦具當
疑僻六句有主有主想有主疑二句結重無主

有主想有主疑二句結輕有主無主想無主無主想二句無犯三盜心者非與想非巳物想非糞掃想非暫用想非親厚想正是業主四值五錢者西國一大錢值十六小銅錢若取五錢若取值五錢物結重四錢以下結輕或雖重不失戒若二番三番共取五錢物有意相續者數滿結重無相續意者逐次結輕若所取物此處不值五錢取處值五錢者結重若此處值過五錢取處不值五錢結輕五舉離本處者他物置在本處移動令出本界或自移或教他移或方便移或呪移從此時結成盜罪詳如五戒相經中說若抵債不還前人決作失想時結罪若受寄不還亦於前人決作失想時結罪若二人共盜取物離本處值五錢雖分時各得減五錢然各犯重此生有戒無戒後生償不償等具於殺戒中辨不犯者與想巳物想糞掃想暫用想親厚想若癡狂若病壞心〇開遮者菩薩戒本云又如菩薩見劫盜賊奪他財物若僧迦物窣堵波物取多物巳執爲巳有縱情受用菩薩見巳起憐愍心發生利益安樂意樂隨力所能逼而奪取勿令受用如是財物當受長夜無義無利由此因緣所奪財寶若僧伽物還復僧伽窣堵波物還窣堵波若有情物還復有情菩薩如是雖不與取而無違犯生多功德解曰以憐愍心能生功德還復故無犯倘分毫沾染是名賊復劫賊矣〇舉報者偷盜之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得三種果報一者貧窮二者共財不得自在共財者世間財物五家所共謂王賊水火不肖子孫惟功德法財乃不共他有犯十善業道經云若離偷盜即得十種可保信法一資財盈積王賊水火及非愛子不能散滅二多人愛念三人不欺負四十方讚歎五不憂損害六善名流布七處衆無畏八財命色力安樂辯才具足無缺九常懷施意十命終生天若能迴向菩提後成佛時得證清淨大菩提智

〇第三婬戒

疏七衆同犯大小乘俱制而制有多少五衆邪正俱制二衆但制邪婬

發隱邪正俱制名多但制邪淫名少合注婬者污穢交遘鄙陋堪恥名非梵行亦名爲不淨行正是生死根本按婬爲生死根本若欲出離生死在家亦應竟斷婬欲不止禁邪婬也

若佛子自婬教人婬乃至一切女人不得故婬婬因婬緣婬法婬業乃至畜生女諸天鬼神女及非道行婬而菩薩應生孝順心救度一切衆生淨法與人而反更起一切人婬不擇畜生乃至母女姊妹六親行婬無慈悲心者是菩薩波羅夷罪

合注自婬者自作污行教人者勸他作污染行如媒嫁等事自無迷染但結輕垢是此戒兼制不同殺盜一槪結重或有一種別異煩惱教人於自身行婬此則結重婬因者染污之心婬緣者瞻視隨逐等事婬法者摩觸稱歎等事婬業者二根交接入如胡麻許卽成婬罪不論精之出與未出乃至畜生女等畢劣結過非道者一非時或在日中或月六齋日年三齋月或八王日或自妻娠姙產後等二非處除小便道或於大便道及口中三非女或是男子或黃門二根四處女未曾嫁人又非已所攝受五他婦屬他所攝六自身令他人於自身或大便道或口中作不淨行此六皆不順世間道理故名非道也淨法與人應教人精持梵行永離生死苦本也　此戒舊云非性惟遮以男女居室世法所不禁故今言正婬可爾若邪婬事安得無罪況出家人既不娶婦觸境皆邪故知亦具性遮二業若在家菩薩受八關齋一日一夜斷於正婬可云唯遮業耳三緣成重一是道二婬心三事遂一是道者小便道大便道口道若人女天女修羅女鬼神女畜生女若人男天男修羅男鬼神男畜生男若人黃門畜生黃門人二根畜生二根乃至一切已死者但令三道未壞於中行婬皆波羅夷二婬心者心生喜樂三事遂者於三道中男根得入如胡麻許操此時結重罪失

戒體未入而中止。結方便罪。不犯者。爲怨家所執。如熱鐵刺身。惟苦無樂。或熟睡不知。或狂亂壞心○出家五衆。全斷婬欲。在家二衆。惟制邪婬。就已妻妾。復制非時非處。又月六齋日。年三齋月等。若受八關戒時。無復邪正。一切俱制。犯者皆結重罪○大小乘略不同。小乘夢中失精不犯。或云但自責心。大乘若夢行婬。寤應生悔。解責煩惱。倍於聲聞也○開遮者。菩薩戒本云。又如菩薩處在居家。見有女色現無係屬。習婬欲法。繫心菩薩求非梵行。菩薩見已。作意思惟。勿令心恚多生非福。若隨其欲。便得自在。方便安處令種善根。亦當令其捨不善業。住慈愍心。行非梵行。雖習如是穢染之法。而無所犯。生多功德。出家菩薩爲護聲聞聖所教誡。令不壞滅。一切不應行非梵行。解曰。處在居家。則斷非出家人事。現無係屬。則斷非他所守護。繫心來求。則斷非自起染心。方便安處。則斷是以禮攝受。故無犯而有功也。出家菩薩護聖教誡。豈容相藉口哉○果報者。邪婬之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者妻不貞良。二者不得隨意眷屬。解曰。邪婬亦三品分別。母女姊妹六親行婬。名上品。餘一切邪婬。名中品。已妻非時非處等。爲下品。又約心猛弱論三品。又約悔不悔論三品。致感三塗也。十善業道經云。若離邪行。即得四種智所讚法。一諸根調順。二永離喧掉。三世所稱歎。四妻莫能侵。若能迴向菩提。後成佛時。得佛丈夫隱密藏相。

○第四妄語戒

疏。七衆同犯。大小同俱制。與聲聞同異。大略同前。

妄是不實之名。欺凡罔聖。迴惑人心。所以得罪。

若佛子。自妄語。教人妄語。方便妄語。妄語因。妄語緣。妄語法。妄語業。乃至不見言見。見言不見。身心妄語。而菩薩常生正語正見。亦生一切衆生正語正見。而反更起一切衆生邪語邪見邪業者。是菩薩波羅夷罪。

合注。虛而不實。欺凡罔聖。迴惑人法。名爲妄語。

此有四別一妄言謂如見言不見不見言見之
類又如實有言無實無言有乃至法說非法非
法說法等但令違心而語皆名妄言二綺語謂
一切華辭浮辭無義無利及一切世間王論賊
論飲食論等三兩舌謂向此說彼向彼說此互
相離間令成乖諍四惡口謂麤重罵詈忿怒呪
詛令他不堪此戒正制大妄語罪餘一切妄言
綺語是此戒兼制若兩舌惡口重者自屬說過
毀他輕者自屬十三十九戒制也〇自妄語者
自言我得十地辟支四果四向四禪四空成不
淨觀成安般念六通八解天來龍來修羅鬼神
悉來問答或言已斷結使或言永離三塗如是
等虛而不實圖致名利名大妄語教人妄語者
教人爲我傳揚美德以致名利同重若教人自
言是聖名利自屬彼人但結輕垢此戒兼制方
便妄語者作種種顯異方便或借鬼神仙乩或
用呪術令人得夢境等〇乃至等者舉輕況重
兼制小妄言也身心妄語者身業表相亦名妄
語如問其得果點首示相問淸淨不默然不答
等皆欺妄心表示身相令前人領解口雖不言
亦名妄語也〇正語者如實而語正見者爲生
死爲菩提爲衆生不爲名利邪語邪見反此可
知邪業者依於邪語邪見必成邪命惡業也

疏此戒備五緣成重一是衆生

合注上中下三品如前說上品境中向父母師
僧妄語犯重向諸聖人妄語此人不惑又能以
神力遮倏人令不聞但結方便罪若聖人中未
證他心智者向說仍重向中品境天人等同重
正是迴惑之境或諸天有他心通不受其惑亦
止結方便罪向下品境或云同重義疏結輕今
言下境既有解語受戒之機向說亦應犯重以
餓鬼畜尤堪作名利媒故或可失戒猶許重
受或可結不失戒重耳

二衆生想有當有疑有僻

發隱假令有羅漢於此當者作是想言當是羅
漢對之妄語其罪則輕疑者作是想言是羅漢

耶非羅漢耶對之妄語其罪稍重僻者作是想言實非羅漢對之妄語其罪更重有凡夫於此或作想言當是凡夫其罪則重是凡夫耶非凡夫耶其罪稍輕實非凡夫其罪更輕合注當疑僻六句二二重二二輕二二無犯如前可例

三欺誑心是業主

合注謂希圖名利非增上慢亦非戲笑假說正是業主此仍分通心隔心若通欲一切人聞隨有聞者結重若本惟欲此人聞此人不聞而彼人聞於彼無欺誑心總不結罪還於此人結方便罪若增上慢亦犯輕垢戒本經云菩薩見味禪以為功德是染汙犯也發隱增上慢者非明知已不是聖故言是聖以誑眾生特緣小有所得生增上想將謂是聖不自覺知故止輕垢

四說重具謂身證眼見若說得四果十地八禪神通若言見天龍鬼神悉是重具

合注雖四禪四空凡外亦能修證而是世間勝法故亦同重不淨安般二觀乃佛法二甘露門今言成就即是有證有得天龍等來正是彰其聖德斷結使離三途皆屬果證中事故皆犯重若言成就總別相念煖頂等法乾慧性地別十信圓五品既是凡夫法似不結重或雖重亦不失戒若言旋風土鬼來至我所若言持戒精淨善通三藏能習禪思等虛而不實皆犯輕垢

五前人領解若對面不解且結方便後追思前言忽解者則壞輕結重

發隱語出而人不解則未成語竟故領解成重

合注或自說或教人說或作書說但令彼人領知信服據此時結重若人問汝得果得道否若點首自肯者結重默然不言非者結輕其餘小妄言等隨一一語結一一輕垢隨多人領解結多多輕垢不犯者狂亂病壞心及戲笑說誤說獨說○此亦性遮二業開遮者戒本云又如菩薩為多有情解脫命難囹圄縛難等雖諸菩薩為自命難亦不妄語然為救脫彼有情故知而思擇故作妄語自無染心惟為饒益諸有情故

於菩薩戒無所違犯生多功德又大般涅槃經云一切衆生雖有佛性要因持戒然後乃見因見佛性得成阿耨多羅三藐三菩提若有說言佛說一切衆生悉有佛性煩惱覆故不如不見是故應當勤修方便斷壞煩惱作是說者當知不犯四重若有說言我已成就阿耨多羅三藐三菩提何以故以有佛性故當知是人犯波羅夷 果報者妄語之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者多被誹謗二者爲他所誑綺語之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者言無人受二者語不明了解曰大妄語亦分三品對父母師僧人天爲上品對鬼畜等爲中品對佛菩薩聖人爲下品以不受恐故也又欺誑心强弱分三品又悔不悔分三品以此牽墮三塗小妄語及綺語則對上境爲上品罪在欺傷故對中境爲中品對下境爲下品又亦約心約悔論三品牽三塗也十善業道經云若離妄語即得八種天所讚法一口常

清淨優鉢羅香二爲諸世間之所信伏三發言誠證人天敬重四常以愛語安慰衆生五得勝意樂三業清淨六言無誤失心常歡喜七發言尊重人天奉行八智慧殊勝無能制伏若能迴向菩提後成佛時即得如來眞實語若離綺語即得成就三種決定一定爲智人所愛二定能以智如實答問三定於人天威德最勝無有虛妄若能迴向菩提後成佛時得如來諸所授記皆不唐捐○淨戒品云斷妄語者不復造作惡業何以故以他問時如實答故若在閑靜不起妄念何以故若人問我汝閑居時生妄念否若言無者是虛妄語若言有者羞愧他人以是因緣能令妄心漸漸微薄○若究極理解違如實理有所言說皆名妄語凡夫說有違於本空外道說無違於緣起二乘說眞違俗菩薩說俗違中別教說中雙違二諦惟圓人了達法界如理而說名不妄語亦名非無義語

○第五酤酒戒

疏七衆同犯大小乘俱制大小同異者同不應酤菩薩以利物故重聲聞止不應作犯七衆貨賣但犯第三篇酤即貨賣之名酒是無明之藥令人惛迷大士之體與人智慧以無明藥飲人非菩薩行大論明酒有三十五失所以制此爲菩薩十重中攝也

發隱智論三十五失始於現生虛乏終於來世愚癡又四分明三十六失始於不孝父母不敬三寶終於落水失火凍死熱亡故知酒者大則喪失慧命小復傷殘色身

若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒法酤酒業一切酒不得酤是酒起罪因緣而菩薩應生一切衆生明達之慧而反更生一切衆生顛倒之心者是菩薩波羅夷罪

疏酤者求利教人者令人爲我賣酒亦同重教人自酤罪輕

發隱教人自賣則利歸人

因緣者備五也一是衆生二衆生想三希利貨貿四眞酒五授與前人

合注衆生三品如上說上品者賣與無醉亂人則輕賣與有醉亂人則重中品人天正是所制犯重下品舊云結輕以亂道義弱故今云酤與受戒鬼畜等亦重發隱問人天因醉而亂則誡然云何上品亦有亂者答此有二義一則師僧父母未必是聖二則小聖亦有亂者如降龍羅漢之類合注衆生想者有醉亂醉亂須疑犯重餘四句輕又中品中品想疑二句則重中品下品想及下品三句皆輕又下品有戒有戒想疑二句則重餘四句輕希利貨賣正是業主出家菩薩一切販賣求利都制在家菩薩止許如法求財不許作此惡律儀也眞酒者飲之醉人犯重飲不醉人無罪發隱一切酒者謂酒有多種俱不得酤大莊嚴論云佛說身口意三業之惡行惟酒爲根本惡行根本正起罪因緣也明達者簡是別非無所昏蔽曰明趣是背非無所滯礙曰達問飲酒犯輕酤酒未必飲云何犯重答

餘酤乃有飲飲之害有限酤之禍無窮故重也
合注此惟遮業以王法所不禁故然是惡律儀
雖不受戒人作此業者亦招苦報故特爲大士
設此嚴禁○徧觀律論唯遮不開○果報者過
酒器與人飲酒尚云五百世無手況復酤酒

○第六說四衆過戒
疏七衆同犯大小乘俱制大士掩惡揚善爲心故
罪重
發隱大士慈物爲心但有所說皆傷慈
上者第二篇中者第三篇下者第七聚聲聞法如
此
發隱聲聞分罪輕重
衆謂同法四衆
合注說者向未受菩薩戒人說大乘七衆罪過
向未受具戒人說比丘比丘尼罪過也
若佛子口自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過敎
人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪過業而菩薩聞
外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律常生慈
心敎化是惡人輩令生大乘善信而菩薩反更自說
佛法中罪過者是菩薩波羅夷罪
合注出家在家菩薩即通指大乘七衆比丘比
丘尼即別指小乘二衆以住持僧寶關係法門
故亦同重罪過因等應云說因說緣說法說業
因者說罪之心緣者欲說時莊嚴方便法者輕
重罪相業者了了出口前人領解二乘名惡人
者執一定之規繩疑大人之作略不知大乘妙
用故斥之爲惡人佛法中罪過者揀非外道罪
過亦持非犯邊罪已失戒人罪過也發隱既云
同法若過有過應當三諫殷勤密令悔改內全
僧體外護俗聞而乃恣口發揚豈大士之心耶
合注此亦性遮二業六緣成重一衆生二衆生
想三說罪心四所說過五所向人六前人領解
衆生者上中二境有菩薩戒有比丘比丘尼戒
者重無戒者輕下境舊云有戒無戒皆輕今云
有菩薩戒者宜重但未必失戒耳若前人實犯
重罪已失戒者說但犯輕或雖犯重而未失戒

或雖失戒如法重受說皆犯重衆生想者有戒無戒六句二重四輕說罪心者有兩一陷沒心欲令前人失名利等二治罰心欲令前人被繫縛等此二心正是業主不論是實是虛皆犯重若獎勸心說及僧差說罪皆不犯所說過者或說罪事或說罪名各有當疑僻六句罪事者殺盜婬妄飲酒食肉等事罪名者大則七逆十重輕垢小則五篇七聚等名若重名重事作重想重疑而說犯重作輕想說犯輕若輕名輕事作輕想輕疑而說犯輕作重想說犯重所向人者上中二境無菩薩戒爲說菩薩七衆罪過犯重無比丘比丘尼戒爲說二衆罪過犯重若向有大乘戒有具戒者如法說實舉過令其懺悔不犯若所說不實自屬謗毀戒也下境不論有戒無戒向說皆輕損毀不深故前人領解者口業事遂據此時結罪隨語語結隨人人結若未解時止結方便○小乘說第一篇犯第二說第二篇犯第三說第三篇以下悉犯第七聚大士宜

掩惡揚善故說重同重說輕同輕○開遮者惟除僧差及獎勸因緣餘悉不開○果報者若所說是實即上品兩舌亦兼惡口若所說不實復是妄語其報具列華嚴二地品中○發隱問菩薩說外道之過不令悉衆犯重否歟答經言佛法中則擯非佛法矣此之說過正大士摧邪顯正之大權也焉得犯問菩薩說惡比丘之過不令衆效其所爲犯重否歟答疏開獎勸被差則惟除惡心私心耳此之說過正大士勸善懲惡之大機也焉得犯問菩薩而作言官說百寮之過不令天下受其害犯重否歟答經舉四衆則擯非四衆矣此之說過正大士忠君報國之大義也焉得犯

○第七自讚毀他戒

疏自讚者稱己功德毀他者譏他過惡備二事故重

發隱明單者不犯重

七衆同犯大小乘俱制菩薩利安爲本故讚毀罪重聲聞不兼物毀他犯第三篇自讚犯第七聚

若佛子自讚毁他亦教人自讚毁他毁他因毁他緣毁他法毁他業而菩薩應代一切衆生受加毁辱惡事向自己好事與他人若自揚己德隱他人好事令他人受毁者是菩薩波羅夷罪

合注顯己德而彰人短使名利歸於自身故犯重也若但以貪心自讚但以瞋心毁他各各結染汚犯戒本經中別有此條今經亦此戒兼制也教人者或教人讚我毁他則重或教彼自讚毁人則輕因者貪名利之心緣者作諸方便法者陳其善惡業者前人領解　此亦性遮二業五緣成重一衆生二衆生想三讚毁心四說讚毁具五前人領解衆生者上中二境重下境輕衆生想者上中上中想疑二重餘四句輕或下境作上中想亦重也讚毁心者欲彰彼短使名利悉歸於己非爲折伏非爲利益也說讚毁具者一種性或尊或卑二行業或貴或賤三伎術工巧或上或下四過犯或有或無五結使或輕或重六形相或好或醜七善法或具或不具前人領解者口業事遂隨語語結重　開遮者戒本經云若輕毁外道解揚佛法若以方便令彼調伏捨離不善修習善法又令不信者信信者增廣　果報者自讚若實即如婬女爲一錢故而現戲笑若復不實自得大妄語報毁他若實名爲惡口不實復兼妄語所有果報悉如華嚴二地品說發隱菩薩善戒經云若菩薩爲人所讚言是十住若阿羅漢等默然受者得罪據此則受人讚亦不可何況自讚而兼毁他耶

○第八慳惜加毁戒

疏求財請法慳悋不與復加毁辱頓乖化道故得罪七衆同犯大小大全共菩薩不揀親疎求者皆施不與加辱皆犯以本齊兼物故聲聞惟弟子不教法犯第七聚不與財不制尼家二歲內不與財法犯第三篇二歲外不與犯第七聚

發隱二歲內出家未及二年也初始出家未能自立財法之與宜急已經二歲稍能自立與或可緩聲聞不與財不制尼雙制者以女乞財法

兩俱不易故

加毀隨事各結不合爲重

發隱慳毀二事不相合成重言各結罪不同讚毀例也

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不爲說一句一偈一微塵許法而反更罵辱者是菩薩波羅夷罪

合注惡心者慳悋鄙惜瞋心者不喜其人明非見機折伏也　此亦性遮二業五緣成重一衆生二衆生想三慳毀心四示慳毀相五前人領納衆生者上中二境及下境有戒者悉重餘輕衆生想六句三重三輕如上說慳毀心者謂惡瞋悋惜財法欲以打罵拒絕是犯若彼不宜聞法得財宜見訶辱者不犯示慳毀相者或隱避不與財法或言都無或手杖驅斥或惡言加罵或自作或使人打罵皆重前人領納者知我悋惜之相受我打罵之辱隨事隨語結重若彼聾使求財請法對使人慳惜遙作訶罵既非對面損惱得輕皆不結重或雖重不失戒也不犯者戒本經云若自無若求非法物若不益彼物若以方便令彼調伏若彼犯王法護王意故若僧制此明不與財非犯也又云若外道求短若重病若狂若知不說令彼調伏若所修法未善通利若知前人不能敬順威儀不整若彼鈍根聞深妙法生怖畏心若知聞已增長邪見或毀皆退沒若彼聞向惡人說此明不與法非犯也又菩薩善戒經云求者三至若不施者是名犯重不犯者若以方便善語慰喻令彼求者不生恨心又菩薩攝受徒衆即應以二事將護所謂法及衣食亦應此戒兼制○開遮者戒本經云觀衆生應以苦切之言方便利益恐其憂惱而不爲者是犯非染污起不犯者觀彼現在少所利益多起憂惱○果報者慳毀之罪亦在三途又慳財餘報生生貧窮慳法餘報世世愚鈍聾

隱身貧乞財心貧乞法隨其所須而給與之故云一切優婆塞戒經云見乞者多少隨宜給與空遣還者得罪按此在家菩薩尚然況出家菩薩學大悲者耶問自理未明無法籌彼奈何答此制有而不施如其無法自應實對不可妄說誤人反取深咎

○第九瞋心不受悔戒

疏不受悔謝乖接他之道七衆同犯大小乘不全同菩薩本接取衆生瞋隔犯重聲聞自利犯第七聚

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而菩薩應生一切衆生善根無諍之事常生慈悲心孝順心而反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解者是菩薩波羅夷罪

合注因者忿恨隔絕之心緣者瞋隔方便法者示相發口業者前人領解知彼不受身口加遍之苦隨身口業多少結重非衆生者變化幻人等彼雖無情作有情想而行瞋辱亦犯輕也

此亦性遮二業五緣成重一衆生二衆生想三瞋隔心四示不受相五前人領解衆生者上中二境重下境輕或有戒者亦重但不失戒也衆生想大句如上瞋隔心者心懷忿恨不欲和解正是業主示不受相者或閉關斷隔發口不受不犯者戒本經云若以方便令彼調伏若彼不如法悔其心不平不受其懺無罪又云若不懺恨性不受懺是犯非染污起又云菩薩侵犯他人或雖不犯而令他疑者即應懺謝懺恨輕慢不如法懺謝是犯染污起若懶惰懈怠犯非染污起若以方便令彼調伏若彼欲令作不淨業然後受者不謝無罪若知彼人性好鬬訟若悔謝者增其瞋怒若知彼和忍無懺恨心恐彼慚恥不謝無罪解曰此輕垢罪亦應此戒彙制也

開遮者戒本經云見有衆生應訶責者應折伏者應罰黜者以染污心不訶責若訶責不折伏若折伏不罰黜是犯染污起若懶惰懈怠犯

非染汚起。不犯。者彼不可治。不可與語。雖可教誨。多起慊恨。若觀時。若恐因彼起鬭諍相違。若相言訟。若僧諍。若壞僧。若彼不諂曲。有慚愧。心漸自改悔。又云。若菩薩成就種種神力。應恐怖者而恐怖之。應引接者而引接之。欲令衆生消信施。故不以神力恐怖引接。者是犯非染汚起。又唐譯戒本云。又如菩薩見諸有情。爲行越路。非理而行。出粗惡語猛利訶擯。方便令其出不善處。安立善處。菩薩如是以饒益心。於諸有情出粗惡語。無所違犯。生多功德。解曰。以饒益心。則非瞋隔心明矣　果報者。瞋恨之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者常被他人求其長短。二者恒被於他之所惱害　淨戒品云。離瞋恚者。亦四種報。一者現世六根聰利。儀容可觀。人所親附。二者心無瞋恚。一切惱害打罵訶責。盡皆不起。譬如有人持迦嚕羅呪。一切諸毒。無能害之。以無恚怒。增長慈心。以慈眞言。令三十六俱胝天魔鬼神。悉皆摧伏。奉慈眞言。無所損害。三者於未來世。以慈心。得上生梵世。一劫安樂。令諸衆生。斷惡修善。四者漸次能得無上菩提。具足莊嚴。三十二相。八十種好。熾然炳著。無量功德。蘊集其身。

○第十謗三寶戒

疏亦云謗菩薩法。或云邪見邪說。戒謗是乖背之名。凡是解不稱理。言不審實。異解說者。皆名爲謗也。

發隱。解不稱理。邪僻之見。不合正理。而謬說。言不審實。疑似之事。不考眞實。而妄說。異說外聖賢不易之定論。而別爲一說

七衆同犯。大小俱制。大士以化人爲任。令邪說亂正。故犯重。聲聞異此。三諫不止。犯第三篇

若佛子自謗三寶。教人謗三寶。謗因。謗緣。謗法。謗業。而菩薩見外道及以惡人。一言謗佛音聲。如三百矛刺心。況口自謗。不生信心孝順心。而反更助惡人邪見人謗者。是菩薩波羅夷罪

合注。因者。邪見之心。緣者。邪說方便。法者。言說

著述等事業者前人領解　此亦性遮二業邪見爲本復加口過也五緣成重一衆生二衆生想三欲說心四正吐說五前人領解衆生者向上中二境謗則重向下境輕衆生想六句如前可知欲說心者謂邪見推畫惟此是實餘皆虛妄旣心存謬解喜向人說也邪見雖多大端有四一上邪見二中三下四雜上者撥無因果如闡提等中者謂三寶不及外道若心中計成失戒若心知三寶勝口說不如旣未翻歸不失戒體語語結重下者棄大取小計成失菩薩戒計若未成犯輕屬下文心背大乘戒攝雜者或偏執或雜信或繫念小乘或思義僻謬偏執又二一執大謗小是犯染污起二偏謗一部亦犯輕垢雜信者不背因果及三寶大乘但信外道鬼神亦有威力奏章解神或復勸他悉犯輕垢繫念小乘者知大乘高勝且欲先取小果後更修大此名念退犯輕垢亦下文暫違菩提心戒攝思義僻謬者如今人義淺三五家釋是智力不及此應非罪若經輒去取復有知他爲是强欲立異皆犯輕垢又有說相似法如戒本經云若菩薩如是見如是說言菩薩不應樂涅槃應背涅槃不應怖畏煩惱不應一向厭離何以故菩薩應於三阿僧祇劫久受生死求大菩提作是說者是犯染污起何以故菩薩深樂涅槃畏厭煩惱百千萬倍不及菩薩彼習不染污心勝阿羅漢也　正吐說者若自說若教人傳說若作書著述等前人領解者納受邪言隨語語結罪披書發解亦語語結罪〇惟遮不開〇果報者邪見之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者生邪見家二者其心諂曲發隱心外求法皆名外道非必極邪也心捨大乘皆名惡人非必巨惡也

善學諸仁者是菩薩十波羅提木叉應當學於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十戒若有犯者不得現身發菩提心亦失國王位轉輪王位亦失比丘比丘尼位亦失十發趣十長養十金剛十地佛性常

住妙果。一切皆失墮三惡道中。二劫三劫不聞父母三寶名字。以是不應一一犯。汝等一切菩薩今學。當學。已學。如是十戒應當學。敬心奉持。八萬威儀品當廣明

發隱。仁者慈悲孝順利濟。爲懷正菩學戒者之稱也。猶世言厚德之士也。波羅提木叉。此言保解脫。解脫是果。戒是因。因中說果也　持戒如平地。佛果如妙穜。菩提心如芽。心地戒。斷雖有佛穜。不生芽矣　國王轉輪王者。世間尊貴。亦繇戒得也。心地。端嚴本尊貴故　按彌沙塞羯磨本云。犯波羅夷名壞根本。析石斷命。豈更生全。大乘懺中雖云除滅。然於宗法。永無僧用。此旣本禁。不類餘愆。特須護尅。碎身堅護。但凡情易起。對境容斷。若無一念覆藏。律中許其改悔。止可滌其犯業。僧法豈得預哉　已學則旣奉持。云何復勸。良由心地無盡。菩薩學心地法門亦無盡。佛自半月誦。況菩薩耶。合注不得現生發菩提心者。直指此生爲語。亦失國王位等者。現在既失其義。未來必幷失其名也。問犯前四戒則一切戒體俱失。犯後六戒。止是失菩薩法。何云亦失比丘比丘尼位。答此是一往乘勢之語。又或如從高處墜。法爾至底。理無中止。所以身子六心中退。仍向五道輪迴。亦其驗也

疏。八萬威儀品當廣明。懸指大本。後分八萬威儀品當說

發隱。大本卽百二十之本也

○四十八輕戒

佛告諸菩薩。已說十波羅提木叉竟。四十八輕戒今當說

發隱。不但曰十波羅夷。而曰木叉者。犯之則極惡。依之則解脫也

○第一不敬師友戒

疏。傲不可長。妨於進善。故制。七衆同犯。大小乘俱制

合注。惟遮不關。或方便令調伏。亦得名開

若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭敬心見上座和尚阿闍梨大德同學同見同行者應起承迎禮拜問訊而菩薩反生憍心慢心癡心瞋心不起承迎禮拜一一不如法供養以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不爾者犯輕垢罪

發隱大戒本通道俗而文中獨舉王官何也出家以師友爲父兄理自應敬不待言故又僧尼無位傲慢難生王官有勢憍倨易起故意普而辭偏也　師生我法身有父道焉當孝順故友助吾進修有兄道焉當恭敬故又師友不可逆不可慢俱當孝敬故　賣身等要其誠敬之極而言爲法忘軀志當如是非必然也合注上座有三一生年上座戒臘在先二福德上座衆所推敬三法性上座證入聖位和尚此翻親教師或翻力生繇此人力生我無漏妙戒身故阿闍利此翻軌範師謂教授威儀示我軌式即下文所稱教誡法師也大德者總歎具大功德同學者宗同一師同見者心同一解同行者身同一業憍者亢已慢者忽人癡者不知賢聖瞋者心懷忿恚以自賣身等者舉重況輕謂尚應如此供養況迎拜之儀而不爲耶　此四十八輕戒准十重法亦應有若因若緣若法若業等但以衆輕垢成與未成同稱惡作故不復委明耳　此亦性遮二業四緣成重一師友謂上座及同行等二師友想六句二重二輕二無犯三不敬心若憍慢瞋恨不起迎拜等是染污犯若懶惰懈怠或無記心或忘誤犯非染污起不犯者若重病若亂心若睡眠不知若聽法若說法若在說法衆中護說者心若以方便令彼調伏若護僧制若護多人意四應迎不迎應供不供等事成隨事結罪　唯遮不開或方便令調伏亦得名開　果報者師友知識是得道大因緣是全梵行不敬則永失法利魔所攝持敬則常遇善緣成就佛法

○第二飲酒戒

疏酒開放逸門故制七衆同犯大小俱制惟咽咽輕垢

發隱咽咽者一咽一輕垢也

若佛子故飲酒而酒生過失無量若自身手過酒器與人飲酒者五百世無手何況自飲亦不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒一切酒不得飲若故自飲教人飲者犯輕垢罪

合注故飲者明非不知誤飲一切衆生指異類也　此是遮業四緣成罪一是酒謂飲之醉人二酒想六句二咽咽結罪二輕垢二無犯三有飲心四入口咽咽結罪若教他飲咽咽二俱結罪不犯者病非酒不療　開者如末利夫人事

果報者飲酒之罪有五五百果第一五百世在鹹糟地獄二五百在沸屎三五百在曲蛆蟲四五百在蠅蚋五五百在癡熱無知蟲文云五百世無手或但舉最後五百也發隱問沈湎之流理應無手云何過器便獲斯殃且如君父之壽臣子稱觴豈得誠敬之心反遭惡劣之報答凡言罪者皆爲有菩薩戒者言也發大心證大果乃所以壽吾君親而杯酒之敬敬之小者也然而無手之報非此類所感彼感報者蓋是慣持癡器常貯癡漿獎誘癡人成就癡業耳豈比夫稱觴君父雖不名大敬終不失誠敬之心乎無手之報斷非加於此等吾故表而出之

○第三食肉戒

疏食肉斷大慈心大士懷慈爲本一切悉斷聲聞漸教初開三種淨肉等後亦皆斷若有重病飲藥能治準律得噉或因不制

發隱重病揀非小疾三藏法數律中但開不見不聞不疑三種楞嚴要解加自死鳥殘爲五種涅槃復加不爲已等共爲九淨肉一不見殺二不聞殺謂耳不聞殺亦不聞人語爲我故殺也三不疑爲已殺四不爲已殺五自死六鳥殘七生乾謂因死已日久自乾也八不期遇謂不因期約偶然相遇而食也九前已殺謂非今時因

我而殺。乃是前碍先巳殺者也。合注知水有蟲。或疑有蟲。不看不漉。輒用大小俱制。又蠶綿大小俱制。大乘爲衆生故得畜儲耆耶。等而非自用。獸毛小乘不制。大乘亦無特制。而佛頂經中。亦兼及之。不用彌善

若佛子。故食肉。一切衆生肉不得食。夫食肉者。斷大慈悲佛性種子。一切衆生見而捨去。是故一切菩薩。不得食一切衆生肉。食肉得無量罪。若故食者。犯輕垢罪

發隱。故食肉者。明非誤食。正指過也。見而捨去。如鷗去海翁之機是也。問經稱食肉之人。入於山林。虎狼師子。皆來集會。今云捨去者何。答捨去者。驚其殺心而遠離也。來集者。與其同氣而相求也。或去或來。皆惡因緣也。問求那跋摩之對宋主也。曰王所修與匹夫異。出一嘉言則士庶咸悅。布一善政則神人以和。刑不夭命。役不勞力。則風雨時。百穀茂。如此持齋。齋亦大矣。豈在輟半日之飡。全一禽之命。然後爲宏濟耶。斯言與戒似不相合。答此隨緣順機。變通不滯。正大士之體也。是故遇崇道之君。則將順其美。勢不可爲。則求那所言。乃旁行曲運之微權。默導潛移之妙術也　楞伽經佛告大慧。有無量因緣不應食肉。如云衆生聞氣悉生恐怖。如旃陀羅狗見驚吠。故慈心不生。故呪術不成。故諸天所棄。故夜多惡夢。故虎狼聞香。故文多不錄。楞嚴亦云食肉之人。縱得心開似三摩地。皆大羅刹。問蠶之害亦慘矣。制食肉不制衣帛者何。答文互見故。羨繭斷命。十重殺中攝。鑊湯繅車。殺具中攝。例養六畜損害衆生中攝。爲利資身。邪命自活中攝。而首楞嚴經亦禁綿絹。是知僧號衲子。士稱布衣。無待論矣。若夫王臣則惡衣服美黻冕。自有古人之成訓。在合注。一切衆生。皆有佛性。與我同體。而今食噉其肉。殘慘之甚。故云斷大慈悲佛性種子。鴦掘經云。若絲綿絹帛。展轉傳來。雖殺者手施於比邱。亦不應受。受者非悲也　此是遮業。四緣成罪。一是肉。謂有情

身分二肉想二重二輕二無犯三有食心正是
業主四入口咽咽結罪　開遮者或庇角虎骨
等製入藥中此應非犯若為藥故傷生命同得
殺罪　果報者楞伽經云為利殺衆生以財網
諸肉二俱是惡業死墮叫呼獄佛頂經云死死
生生互來相噉惡業俱生窮未來際

○第四食五辛戒

疏葷臭妨法故制七衆大小如前菩薩小重發色
故也
發隱葷辛之氣能發色身諸欲小重少加重也

若佛子不得食五辛大蒜茖葱慈葱蘭葱興渠是五
辛一切食中不得食若故食者犯輕垢罪

合注茖葱即韮慈葱即葱蘭葱即小蒜興渠此
方所無一切食中雜有此辛亦不得食非但戒
單食也此是遮業臭穢妨於淨法故制四緣成
罪如食肉戒　開遮者病非蒜等不愈須處僻
靜別室食之不得入佛塔僧堂不得入僧浴室
不得上都圊內俟斷食更七日後臭氣都盡沐
浴浣衣香熏入衆具如律明　果報者佛頂經
云是五種辛熟食發婬生啖增恚縱能宣說十
二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離諸餓鬼
等舐其唇吻福德日消長無利益修三摩地菩
薩不護魔王得便命終自為魔王眷屬受魔福
盡墮無間獄

○第五不教悔罪戒

疏恬惡長過故制出家二衆全犯餘三衆及在家
雖未有僧事利養見過不令悔亦犯輕垢大小同
制

若佛子見一切衆生犯八戒五戒十戒毀禁七逆八
難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不教懺悔同住同
僧利養而共布薩一衆說戒而不舉其罪不教悔過
者犯輕垢罪

合注八戒者八關齋法又地持八重五戒者清
信士女所受十戒者十善戒沙彌十戒又此經
十重毀禁者總明犯一切戒即毀三世諸佛明
禁七逆現在下文八難乃犯戒果報一地獄二

菩生三。餓鬼。四。盲聾瘖瘂。諸根不具。五。生邪見家。世智辯聰。六。佛前佛後。七。北洲。八。無想天。一切犯戒罪者。若大若小。若重若輕。若因若果。皆教懺悔。教懺悔者。以見聞疑。三根舉事。令改往修來。捨過遷善。犯梵語懺摩。是此方請忍請恕之意。即表除於往愆。悔乃此方之語。義稱惡作。謂追責前來所作是惡。決志改途易轍。即表修。於來善。同住。同利。是共食味。布薩說戒。是共法味。理應如法舉罪。故不舉不教者犯也。發露布薩。此云相向說罪。半月舉罪懺悔。如是住者皆淸淨聚。故云淨住。合注。此是遮業。四緣成罪。一有罪。二有罪想。若實謂無罪者非犯。三不教心。戒本經云。瞋心不舉。是染汚犯。懶惰懈怠。非染汚犯。四。默然同住不教悔。是一罪。同食味復一罪。同法味又一罪。隨事各結。不犯者。戒本經云。若狂。若知不說令彼調伏。若護僧心。若護僧制。又云。見衆生造今世後世惡業。以慚恨心不爲正說。是犯染汚。不犯者。若自無智。若無力。若使

有力者說。若彼自有力。若彼自有善知識。若以方便令彼調伏。若爲正說。於我憎恨。若出惡言。若顚倒。爲若無愛敬。若復彼人性弊懺戾　又自不悔過。亦應此戒兼制。不教人悔。惟是遮業。自過不悔。兼得性業也　七衆不全同。比邱應舉七衆罪。比邱尼得舉六衆罪。不得舉比邱罪。若與比邱親里知識。私相勸諫無罪。式叉摩那得舉五衆罪。不得舉比邱比邱尼罪。沙彌得舉四衆罪。不得舉上三種罪。沙彌尼得舉三衆罪。不得舉上四衆罪。在家二衆得舉自類罪。不得舉出家五衆罪。若親厚知識。私相勸諫。皆悉無罪。又在家二衆。無同利養事。惟有不舉及同布薩二過　開遮者。僧祇律云。若彼人兇暴。若依王力大臣力兇惡人力。或起奪命因緣。傷梵行者。應作是念。彼罪行業。必自有報。彼自應知。譬時但護根相應無罪。又四分律云。內有五法應舉他。以時不以非時。眞實不以不實。有益不以減損。柔軟不以麤獷。慈心不以瞋恚　果報若

大涅槃經云。若善比丘。見壞法者。置不訶責驅遣舉處。是人佛法中怨。若能責遣。當知得福無量。不可稱計。菩薩善戒經云。旃陀羅等。及以屠兒。雖行惡業。不能破壞如來正法。不必定墮三惡道中。為師不能教訶弟子。則破佛法。必墮地獄。優婆塞戒經云。寧受惡戒。一日中斷無量命根。終不畜養弊惡弟子。不能調伏。何以故。是惡律儀。殃齊自身。畜惡弟子。不能教誨。乃令無量眾生作惡。能謗無量善妙之法。壞和合僧。令多眾生作五無間。是故劇於惡律儀罪。發隱。問。教而不敗。應免罪否。答。世儒有言。教訓不嚴。師之惰也。學問無成。子之罪也。教而不敗。教者何尤焉。

○第六不供給請法戒

疏。資染資神之益。故制。七眾同犯。大小不全共。

合注。小乘未滿五夏。未諳律藏。見有持律人來。應請。餘非所制。大乘求法無厭。一切應請。

若佛子。見大乘法師。大乘同學。同見同行。來入僧坊舍宅城邑。若百里千里來者。即起迎來送去。禮拜供養。日日三時供養。日食三兩金。百味飲食。牀座醫藥。供事法師。一切所須。盡給與之。常請法師三時說法。日日三時禮拜。不生瞋心患惱之心。為法滅身。請法不懈。若不爾者。犯輕垢罪。

疏。言大乘同見同行。簡小乘

發隱。法師者。不必是講經論師。凡通達大乘法者皆是也。大乘同學等者。先言大乘師。次言大乘友。皆當供請。合注。日食三兩金者。極勢之辭。三時者。中前中後初夜。瞋心者。恚彼法師。患惱者。恐已侈費。為法滅身者。舉重況輕。　此是違業。四緣成罪。一是法師。二法師想。若不知者不犯。三不請心。若瞋若惱。是染污犯。懈怠忘誤。非染污犯。四奄然空過。隨事結罪。　又不受師教。亦應此戒彙制。戒本經云。欲求定心。嫌恨憍慢。不受師教。是染污犯。若懶惰懈怠。非染污犯。不犯者。若病若無力。若知彼人作顛倒說。若自多聞有力。若先已受法。　開遮者。若知不請令彼

調伏 果報者不講則失聞熏益障智慧種請則常能不離正法

發隱制意同前但前屬菩薩請我我講說法今屬菩薩在彼我往聽法

〇第七不往聽法戒

若佛子一切處有講法毗尼經律大宅舍中有講法處是新學菩薩應持經律卷至法師所聽受諮問若山林樹下僧地房中一切說法處悉至聽受若不至彼聽受諮問者犯輕垢罪

疏言毗尼經律者大乘毗尼經律非三藏中毗尼也大乘經有滅惡義故稱毗尼

發隱經律併稱毗尼者以大乘經力能滅惡義同律也地持不聞遠近優婆塞開由旬不犯則知出家制遠在家制近也蓋出家以聽法為事憚遠不往是慢法故在家者世法拘身遠聽不能亦非慢故合注一切處者通指僧坊俗地大舍宅別指俗地山林等別指僧地也法毗尼經律者法名軌持毗尼名滅意指所詮經律二字意指能詮然毗尼正翻為律經亦訓法訓常文言似複義則可明此法毗尼大小齊奉七衆同修非局在聲聞也 此是遮業四緣成罪一是講法律二講法律想三不往心若瞋慢是染汙犯若懈怠非染汙犯四不往聽日日結罪善生經中制四十里內須往此亦應爾不犯者若不解若病若無力若彼顛倒說若護說者心若數數聞已受持已知義若修禪定不欲暫廢皆不犯 開遮者佛藏經云若比邱說法雜外道義有善比邱勤求道者應從座去若不去者非善比邱亦復不名隨佛教者 果報者地持經云菩薩於善知識聽受正法於說法人有五處不應憶念淨心專聽一者不念破戒謂不念言此犯律儀不應從彼聽受經法二者不念下性謂不念言我不從彼下性之人聽受經法三者不念醜陋謂不念言我不從此醜陋之人聽受經法四者不念壞味謂不念言我不從彼不正語人聽受經法但依於義不依於味五者不念壞

美語謂不念言。我不從彼粗言說。人聽受經法。如是五處不憶念者。是菩薩勸獎正法。於說法人不起嫌想。若下根菩薩起人過。心退不樂聽法。當知是菩薩不能自度。智慧退減。不聽之失也。能至心聽。則如沙彌戲鞠。堪證四果。況實說正法耶

○八背大向小戒

發隱。背向未決。猶屬輕。背向已成。則失菩薩戒。又背向在心。失惟屬已。言辭外顯。害及他人。犯第十重

若佛子。心背大乘常住經律。言非佛說。而受持二乘聲聞外道惡見。一切禁戒邪見經律者。犯輕垢罪

發隱。背大乘言非佛說。罪亦重矣。云何入輕垢。蓋心背而口未宣。播此言字。是內自評論也。若有謗聲。屬第十重。合注。言非佛說者。意言分別計度受持者。擬欲受持也　此具性遮二業。計二乘惟遮業。計外道兼性業。以是邪見故也。直制猶豫未決。是中下二邪見之方便。以其計尙未成。故且結輕。若計成則失菩薩戒矣　七衆同大小不全共。小是本習故非犯。計外得責心罪。發心欲往。步步結應懺罪。聞外道說法不入其心。悔還。尙許懺除共住。若片語入心。奉行其法。乃至拔一髮等。失比丘戒成重難。現身不復許入僧數　惟遮不開　果報者。計外成邪見墮三塗。計小障大菩提。發隱。昔天親菩薩造五百論。明小斥大。後遇無著。悔悟已過。欲自截舌。無著教令以舌還讚大乘。天親受教。剋心向大。宏傳廣演。卒成聖果。爲改過不吝。眞萬世法也

菩薩善戒經云。讀世典文頌書疏。不犯者。爲破邪見故。爲知外典是虛妄。佛法眞實故。爲知世事。不爲世人所輕慢故

○第九不看病戒

疏。乖慈。故制。七衆同犯。大小乘不全共。大士一切應看。聲聞止在師友同活共房及僧尼。此外不制以其本不兼物故

若佛子。見一切疾病人。常應供養。如佛無異。八福田

中。看病福田是第一福田。若父母師僧弟子病。諸根不具。百種病苦惱。皆供養令差。而菩薩以瞋恨心不看。乃至僧坊城邑曠野山林道路中。見病不救濟者。犯輕垢罪

疏言供養病人如佛。極敬爲語。此明在心不在田。如阿難分飯與餓狗。以此心明好。故與佛一等。蓍腕見一切病人。隨力所能。皆應看視。文中舉父母師弟子從近爲始。也末云城邑曠野。凡是病皆救。即知通一切也　若瞋心捨置。隨人結輕垢。若力不及。起慈念心。不犯

發隱。八福田中。諸佛最尊。云何看病爲第一。蓋佛是敬田。不兼乎悲。惟茲病人。佛囑我滅度後。應好供養。其中多有諸佛賢聖。則是敬田。百骸痛苦。須人爲命。則是悲田。況諸佛人天普供。苦中之苦。無越病人。福中之福。宜歸看病矣　優婆塞戒經云。行路之時見病人。不住瞻視。爲作方便付囑所在。而捨去者。得罪。蓋謂有力則自爲救療。無力則轉託他人。邈然如不見聞。慈悲之心安在。故得罪也。言瞋心者。嫌病人。不生慈念也。力不及而有慈念心者。不犯。力不及而不起慈念心。亦犯。合注。八福田。一佛。二聖人。三和尚。四阿闍黎。五僧。六父。七母。八病人。七是敬田。病兼悲敬。故名第一　此是遮業。四緣成罪。一有病。二有病想。三不看。心瞋果是染污犯。懈怠非染污犯。四應看不看。隨事結罪。不犯者。若自病。若無力。若教有力。隨順病者。若知彼人自有眷屬。若彼有力自能經理。若病數數發。若長病。若修勝業。不欲暫廢　開遮如不犯中說。又復應知看病法。則四分律云。有五法能看病人。一知病人可食不可食。可食能與。二不惡賤病人大小便吐唾。三有慈愍心。不爲衣食。四能經理湯藥。乃至差若死。五能爲病人說法。令歡喜。律攝云。若病人貧無藥直者。師主知識等。應爲辦之。或施主邊求。或用僧伽物。或塔物。或幡蓋等莊嚴具。依價賣之以供藥值。病差應償。若無力者不還無罪。大師之子。是父母財。故若看病苾

藥供給病者除性罪已餘皆應作　果報者不看失慈心登失悲敬二田自有病苦亦無人看能看則成就第一福田

○第十畜殺衆生具戒

疏以傷慈故制七衆同犯大小俱制

若佛子不得畜一切刀杖弓箭矛斧鬬戰之具及惡羅網罥殺生之器一切不得畜而菩薩乃至殺父母尚不加報況殺一切衆生不得畜殺衆生具若故畜者犯輕垢罪

疏罥繳羅網等道俗皆制刃槊弓箭舊開國王王子等

發隱父母之讐不報詳見下文矛者長鎗罥者所以羂禽獸足繳者生絲繫矢而射罥繳羅網皆漁獵之具也槊亦鎗屬刃槊弓箭開國王者衛國以兵餘人無國不應合注此是性遮二業殺之方便且結輕垢隨害物時更結殺罪　開遮者或勸人戒殺若買若化其器藏而暴之毀壞彌善　果報如殺戒中說

如是十戒應當學敬心奉持下六品中廣明

疏此十戒總結如下六品所明

發隱大本中六品廣明如上十戒今略之也後做此合注此總結第一段十戒懸指廣文也

○第十一國使戒

疏夫爲敵國使命必覘候盈虛矯詐策略邀合戰陣情存勝負以乖本慈文云國賊七衆同犯大小俱制

發隱覘候者窺伺也矯詐者奸欺也窺伺虛實以爲進止奸欺謀策而後行事也言賊者如孟氏曰我能爲君約與國戰必克今之所謂良臣古之所謂民賊也

若佛子不得爲利養惡心故通國使命軍陣合會興師相伐殺無量衆生而菩薩尚不得入軍中往來況故作國賊若故作者犯輕垢罪

疏爲利惡心揀除和合不得入軍中軍中喧雜非佛子所行處

發隱通使有二鬬爭則損國殃民和合則安邦

愐衆故應揀也問若爾衍饑秦代之屬各擅從衡果一涔一惡歟答據彼本意則從人固犯輿師衡者亦無善意同歸於罪而已細分則衡之爲害正謂薄乎云爾必也談仁義而罷秦楚之兵却獻納而成南北之好如斯園使其所謂生多功德者乎合注不入軍中往來舉輕以況重

此是性遮二衆正制爲利養故作此相害因緣隨事隨語結輕若瞋怒因緣自屬殺戒若貪奪寶物因緣自屬盜戒　開遮者如隱峰飛錫止兵圖澄占鈴息難等　果報者交屬失歟得上品兩舌惡口報殺竊取利得上品殺盜報

按此戒當是指遞使而尙不成事者言以其爲利養惡心故而爲使不計殺無量衆生雖不成事亦犯輕垢若已成事巳殺無量衆生則罪大惡極又不止於輕垢而已故須權害之輕重以定罪之輕重也

○第十二販賣戒

疏希利損物乖慈故制大小同犯七衆不全共發隱我利則人害故曰乖慈七衆不全共者貿易世俗之常在家當不禁也

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材板木盛死之具尙不應自作況教人作若故自作教人作者犯輕垢罪

合注販賣良人奴婢則有眷屬分離之苦販賣六畜則爲殺害之緣市易棺材板木即必利人之死教人作者或爲我作或令自作皆得罪也

此亦性遮二衆希利損物乖於慈心事事結罪若偷販生口賣畜令殺呪人令死以售棺材則犯盜罪殺罪　在家畜耕牛非犯然擇善生經須先作淨施然後受戒否則得失意罪若買畜放生施棺給貧其功則大　果報者眷屬分張多病短命發隱言人畜棺材者明此道俗俱斷揀尋常貿易道俗不俱斷也俗亦斷棺材者制惡心希售也

○第十三謗毀戒

疏陷沒前人傷慈故制大小乘俱制七衆同犯制

取天人以上同有菩薩戒者說其七逆十重或陷沒或治罰莫問有根無根但令向異法人說悉犯重前說四衆過戒已制若向同法人說莫問境高下有戒無戒陷沒人者此戒同犯輕垢

發隱 剔取猶截取也截取謗毀天人以上同有大戒者也或陷沒其名或治罰其身不問彼所謗有根無根但向異法人者彰播而禍無窮向同法人者隱密而害未廣故一屬重一屬輕也

若佛子以惡心故無事謗他良人善人法師師僧國王貴人言犯七逆十重於父母兄弟六親中應生孝順心慈悲心而反更加於逆害墮不如意處者犯輕垢罪

合注 惡心者煩惱之心欲前人陷沒也無事者無見聞疑三根父母兄弟六親者大士視一切人皆如父母兄弟六親也 此是性遮二業六緣成罪一無罪二無罪想六句四犯二非犯三謗毀心正是業主四所說過七逆十重等五所向人向同法謗同法或向外人謗外人故輕若向外人謗同法自屬重戒中攝六前人領解隨語隨人結罪若說實非犯以惡心說亦犯輕垢惟遮不開 果報如妄言惡口中說發隱無事本無實也前十重中毀他兼自讚成重今無自讚前謗三寶成重今止謗僧故輕 孝順者不敢謗慈悲者不忍謗

○第十四放火焚燒戒

疏 傷損有識故制七衆同犯大小乘俱制

發隱 有識揀草木無情也雖本意燒山無心害物然物必被傷

若佛子以惡心故放大火燒山林曠野四月乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧坊田木及鬼神官物一切有生物不得故燒若故燒者犯輕垢罪

疏 有師言殺鬼畜犯重初戒已制此戒但不得燒林木遠損害義今釋殺鬼畜既不犯重今燒林木而死者與此戒同制四月至九月多生蟲類此時道俗同制不得燒林木遠有損害義在家菩薩爲業燒者不制出家菩薩爲妨害衆事亦應開許者

若不愼燒犯輕垢

發隱。前十重明有命不得故殺。今言殺鬼畜不犯重者。以無心殺也。燒林木而害生。亦意在林木也。故與前同制。在家爲生業。出家爲除害。亦所不禁。但應謹愼防護。不爾者犯。恐開此禁。恣意焚燒。故疏言愼。問。此中禁四月至九月。則十月至三月不制明矣。而十月未盡無蟲。二月正當起蟄。焉得無損。答。此爲苦寒之地言也。若東南溫煖。恐非所宜。止可臘月嚴凝霜雪屢降之後耳。善會文者自應得意。或云鬼畜不犯重。取前十重中非道器也。此順疏文。未順經義。合注。惡心者。恣情任意。不知愼重也。燒他屋宅者。謂因不愼放火。而誤及之。若爲損他故燒。自屬盜戒等流罪攝。一切有生物者。放火非爲燒生。有必傷生之勢。故須遠防殺緣。若爲殺故燒。自屬殺戒中攝。今結云若故燒者。明非愼重而偶誤也。 此是遮業。四緣成罪。一非時。二非時想。三不愼心。四正放火燒。 開遮者。在家爲業。亦應

愼燒。出家除害。幷須擇時方可無犯。 果報者。不愼則有誤殺之業

疏。使人失正道。故制。七衆同犯。大小乘不共。以所習殊故

○第十五僻教戒

發隱。僻者偏也。邪也。二乘外道皆是。 私謂。所習單指二乘。不謂外道

若佛子自佛弟子及外道惡人。六親。一切善知識。應一一教受持大乘經律。應教解義理。使發菩提心。十發趣心。十長養心。十金剛心。於三十心中。一一解其次第法用。而菩薩以惡心瞋心。橫教二乘聲聞經律。外道邪見論等。犯輕垢罪

合注。佛弟子。單指內衆。外道惡人。單指外衆。六親通內外衆。善知識。謂交遊往還。素相親善者。非得道善知識也。由解義理。始堪發心。不同盲修瞎煉。 又解義不發心。增長狂慧。發心不解義。增長無明。教之使之。令知眞解眞修也。惡心者。嫉欲令人入於偏邪。瞋心者。偏惱此人。不

以正教橫者枉其性根不稱機宜則非應病與藥也　教以外道性遮二乘教以二乘惟是遮業惡心瞋心是染汚犯無知根智非染汚犯

開遮者用隨情說逗彼機宜乃主示同外道等

　果報者以外教得邪見報以小教障大菩提以大乘教自他俱利

㈠第十六爲利倒說戒

疏乖訓授之道故制七衆同犯大小乘俱制

發隱無私賄而不傳眞法有所藏而方罄所知是商賈之道也豈大士宏度之心乎合注小乘依小法教人亦不得隱沒義理

若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開解義味見後新學菩薩有從百里千里來求大乘經律應如法爲說一切苦行若燒身燒臂燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨身肉手足而供養之然後一一次第爲說正法使心開意解而菩薩爲利養故應答不答倒說經律文字無前無後謗三寶說者犯輕垢罪

發隱好心者則始學之初即發上求下化之心絕希利故今纔學佛法先懷利養非好心也先儒有言今人讀書自上大人時便錯了也意正如此合注好心者上求下化之心先學者自利利他之本威儀者化導之軌範經律者進修之門戶廣開解義味者致廣大而盡精微明非淺近粗疏而已燒身臂等者上求之極致也捨身肉等者下化之極致也先爲說此如法苦行以大其心志堅其誓願然後一一次第爲說正法謂隨問而說不顚倒說不邪謬說故能使其心開意解此誠先學菩薩之職任也應答不答則不一一說倒說則不次第謗三寶則非正法又倒說即名爲謗所謂說法不當機所說爲非量也　此是遮業不先學是一過不正說又一過爲利是染汚犯無知機智非染汚犯　開遮者知機故不說或爲斷邪命而訶苦行破愚執而談理行　果報者爲利則邪命所攝倒說則謗法等流發隱問謗三寶說云何不入十重答十

重專言謗者是撥無三寶故重此則謬解妄論
名爲謗說非撥無也故輕

○第十七恃勢乞求戒

疏恃他故制七衆同犯大小乘俱制

若佛子自爲飲食錢財利養名譽故親近國王王子
大臣百官恃作形勢乞索打拍牽挽橫取錢物一切
求利名爲惡求多求教他人求都無慈心無孝順心
者犯輕垢罪

合注自爲者明非爲三寶等爲飲食乃至名譽
明非爲道也惡求者威逼非善求多求者無厭
非寡求教他者教人爲我求如遣使作書之類
此具性遮二業盜戒之等流也或將本求利
或薦書強化皆屬此戒若非分陵奪自屬盜戒
又戒本經云多欲不知足貪著財物是染污犯
亦此戒攝　開遮者爲三寶爲病人爲衆生如
法營求非犯　果報者乞求則妨道惱他不乞
則正命清淨自他俱利發隱乞索者乞索財物
也打拍示威亦乞索財物也牽挽者牽緊挽曳
皆威逼之而橫取也無慈心孝順心者慈則常
思惠濟慮彼貧窮孝則供養衆生如己父母尙
何忍橫取之耶

○第十八無解作解戒

疏有誤人之失故制出家二衆同犯大小乘俱制
三衆及在家無師範義未制
發隱三衆者沙彌沙彌尼式叉摩那也沙彌未
授具式叉學戒女無爲人師義故不制

若佛子應學十二部經誦戒者日日六時持菩薩戒
解其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈及戒律
因緣詐言能解者卽爲自欺誑亦欺誑他人一一不
解一切法不知而爲他人作師授戒者犯輕垢罪

疏日日六時晝夜各三一云誦未通利必須六時
已通利未必恆爾二云恆應六時
發隱言爲戒師者先應廣學諸經熟誦戒律解
戒中所說義理又窮原極本妙悟性宗言佛性
之性者揀此性是佛性之性非聲聞外道所計
性也卽菩薩心地也一一指戒律一切法指諸

經也。合注。大士以傳法度生爲正務。故應學十二部經。以爲度生之本。而戒經尤大士之根本。故應日日六時誦持。令其精熟。然不但誦文而已。又必解其義理。佛性之性。謂先悟本源自性清淨。爲無作戒所依體性。卽依此無作戒。還爲成佛種子。是知自性清淨者。正因佛性也。菩薩戒者。緣了佛性也。至一性以起二修。至二修而成一性。故名佛性之性。猶云諸佛本源佛性種子也。不解一句等。舉輕況重。設不解一句一偈及戒律少分因緣。而詐言能解。卽爲內乖已心而自欺。外誑前人而誑他。何況一一戒律皆不解。一切佛法皆不知。則自且從師求學之不暇。豈可爲他人作師授戒哉　此是遮業受戒不學。是一過。欲作師。又一過。隨事結罪　疏云。餘五衆無作師事。未制。今按善生經。在家菩薩亦得畜在家弟子。似亦同制。然在家雖畜弟子。無授戒事。故云不犯耳　開遮者。爲白衣授終身五戒。及六齋日授八戒法。皆悉無犯。然亦須知五戒八戒義趣。又八戒法。若無比丘比丘尼。則式叉摩那。沙彌沙彌尼。亦得授之。五戒法。設無出家五衆。則在家二衆亦得授之　果報者。佛藏經云。身未證法。而在高座。身自不知。而教人者。法墮地獄

○第十九兩舌戒

疏。遣鬬彼此。乖和合故。制七衆同犯。大小俱制。

若佛子。以惡心故。見持戒比丘手捉香鑪。行菩薩行。而鬬搆兩頭。謗欺賢人。無惡不造者。犯輕垢罪

合注。惡心者。瞋彼前人。欲令鬬諍。或嫉彼賢善。欲爲妨惱也。手捉香鑪。舉善行之一事。鬬搆兩頭。謂交扇合造諍端。此雖說實。猶犯。況謗欺耶　此具性遮二業。六緣成罪。一衆生。二衆生想。應以持戒不持戒六句分別。二稍重。四稍輕也。三兩舌心。正是業主。四說過。無論實與不實。五所向人。若向無戒人。自屬重戒。若泛向同法。非彼親友。自屬第十三謗毀戒。今正以鬬遣爲念的向彼之親厚。故實與不實皆犯。若欲向此

人誤向彼人結方便罪六前人領解語語結罪

開遮者菩薩戒本云又如菩薩見諸有情為惡友朋之所攝受親愛不捨起憐愍心發離間語令離惡友捨相親愛勿令當受長夜無義無利如是以饒益心說離間語生多功德　果報者如第六重戒中說發隱無惡不造者謗彼賢人為造惡也　此戒不但鬬遘比邱　推之則讒亂人君臣離間人骨肉者皆是類也

○第二十不行放救戒

疏見危不濟乖慈故制七衆同犯大小乘不俱制

大士一切普度聲聞止在眷屬此制自度

發隱菩薩兼利故制自度言自度不顧他人則犯制也

若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者即殺我父母亦殺我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生生生受生常住之法教人放生若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度衆生若父母兄弟死亡之日應請法師講菩薩戒經律福資亡者得見諸佛生人天上若不爾者犯輕垢罪

疏前明想念如親即制令懷慈觀如大經明習九品七品等第一使上怨等於上親大士應與資身之益及資神之利

發隱懷慈心觀習慈之品或七或九九則親冤各分三品第一上冤與上親平等者正慈觀之力也解兼資身之益法乃資神也　言講演之福得見諸佛者以此戒是三世諸佛之本源戒之所在即佛在故講之則重宣諸佛之光開闢人天之路未亡而歷彼耳根已死而導其冥識

問墨子兼愛號為異端云何衆生皆我父母答儒道止談今世佛法乃論前身受生既歷多生託胎必徧諸趣六道衆生皆我父母豈不然乎惟拘近跡不審遠緣等之異端過矣　生生受生等者以生生無不由此四大受生則生生當行放救此放生即是常住不易之法也合注

以慈心故總條三種慈心也一生緣慈即觀六道皆我父母二法緣慈即觀地水火風是我身體三無緣慈即於生生受生之中而悟不生不滅常住之法教人放生者以此三慈開示於人救護則解其現在苦難教化講說則拔其未來苦因令不受未來苦難又救是拔苦度是與樂也得見諸佛生人天上者見佛聞法恒於天人類中修道永離畜生難處方名究竟放救也

此是遮業四緣成罪一苦衆生二苦衆生想三無慈心若欲救而力不逮者至心爲稱佛名或爲說法以作救慧命之緣因不犯四坐視不救隨事結罪不救身命是一遍不救慧命又一遍

惟遮不開　果報者不救則失三慈法利救則成就三慈法門

按四大是我之身體亦是衆生身體是我與衆生同一身體也故當放救我生生由四大受生衆生亦生生由四大受生故生生當行放救亦當教人放救所以爲常住之法此雲

棲解常住二字之義與蕅師異

如是十戒應當學敬心奉持如滅罪品中廣明一一戒

疏指滅罪品中廣明

合注此總結第二段十戒應指廣文也

〇第二十一瞋打報讎戒

疏既傷慈忍方復結冤故制也外書有二途一是禮之所許二是法之所禁漸教故也今內經悉禁

七衆同犯大小俱制

發隱禮許者記曰君父之讎不與共戴天兄弟之讎不反兵交遊之讎不同國禮應報也法禁者約始三章殺人者死律逕諸代斷命必償法應報也然此乃權漸之教未是眞實故世道行之內經悉禁

若佛子不得以瞋報瞋以打報打若殺父母兄弟六親不得加報若國主爲他人殺者亦不得加報殺生報生不順孝道尙不畜奴婢打拍罵辱日日起三業口罪無量況故作七逆之罪而出家菩薩無慈心報

羅乃至六親中故報者犯輕垢罪
疏謂以瞋打報瞋打非謂應以德報怨也
發隱言佛意止謂不當以瞋打還報瞋打非欲
人更以恩德報瞋打也大般若經云菩薩當觸
爭瞋恚罵詈便自改悔我當忍受一切衆生履
踐如橋梁如擧如經云何以惡歸報人我不應
墜是甚深無上菩提是也殺生報生不順孝道
者良由天地以生物爲心彼傷吾親之生吾復
傷彼親之生殺一生報一生於我之生無益於
彼之生有損生彌殺而殺彌衆乖天地之和傷
化育之原是爲得爲孝乎又按疏標七衆而
經文明言出家菩薩是經意止制出家不禁臣
民此或大師權巧故補經文然金口炳然理合
依隱合注不順孝道者被他殺害必有夙因快
意報讎重增未來怨結非所以愛死者也七逆
罪著如孟氏云殺人之父人亦殺其父殺人之
兄人亦殺其兄去自殺惟是一間今我爲父報
讎彼復結讎於我父又種將來害父之因故報

讎即可名七逆也結云出家菩薩者意顯在家
菩薩猶得稟用王法以直報怨出家斷不可矣
尙不畜奴婢者擧輕況重然出家人總不得畜
在家得畜但不應非理打罵發隱曰三業而止
標口罪者罵辱已罪無量況打拍乎奴婢且然
況作七逆乎皆擧輕況重也合注此是性遮二
業既傷慈忍復結來怨故也五緣成罪一是讎
二讎想有六句初二句輕謂讎作讎想讎疑而
行瞋報二句稍重謂非讎作讎想讎疑二句
更重謂非讎非讎想讎非讎想而行瞋打即第
九重戒攝也三有報復心四行瞋報事五前人
領納謂受其打罵結輕若害命結歸第一殺戒
在家菩薩以直報怨惡官依律決判不犯或私
行報復或賄賂求託過分治罰一一刑辱結輕
害命結重又戒本經云若於他起嫌恨心執持
不捨是染污犯亦可此戒兼制又菩薩怨不宜
報恩則宜報故戒本經云受他恩惠以嫌恨心
不以若等若增酬答彼者是染汚犯若懶惰懈

怠非染汚犯不犯者若作方便而無力若以方便令彼調伏若欲報恩而彼不受　惟遮不開　果報者報則相讎相害更無休息不報則解怨釋結永無讎對

按解孝道處發隱與合注不同亦各明一義也

○第二十二憍慢不請法戒

疏慢如高山法水不住有乖傳化之益故制七衆同犯大小不全共

合注小乘於應請者而憍慢不請則犯餘惟不得憍慢不制悉請大乘求法爲務一切應請一切不得憍慢發隱疏云此戒與前第六戒同制前懈怠不聽此憍慢不請若慢心不往聽應同此戒

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有智或恃高貴年宿或恃大姓高門大解大福大富饒財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律其法師者或小姓年少卑門貧窮下賤諸根不具而實有德一切經律盡解而新學菩薩不得觀法師種姓而不來諮受法師第一義諦者犯輕垢罪

合注初始出家者明其染法未深未有所解者無佛法中正解既染法未深未開正解則更不宜憍慢也　此是性遮二業四緣成罪一法師二法師想六句二重二輕二無犯三憍慢心正是衆主與前第六瞋患爲異四不諮受隨所應諮不諮結罪又戒本經云輕說法者不生恭敬嗤笑毀呰但著文字不依實義是染汚犯亦此戒彙制　惟遮不開　果報者憍慢則失正法種頑愚闇劣重法則智慧開明菩提增長

○第二十三憍慢僻說戒

疏乖教訓之道故制七衆同犯大小俱制初新學菩薩已受戒竟遠來聽法法主言非已師特解恃勢生輕慢心不好答問使義理隱沒顛倒法相故犯

發隱非已師言不於已師明是他人弟子也

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩薩

形像前自誓受戒當以七日佛前懺悔得見好相便得戒若不得好相應以二七三七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩薩像前受戒若不得好相雖佛像前受戒不名得戒若先受菩薩戒法師前受戒時不須要見好相何以故是法師師師相授故不須好相是以法師前受戒時卽得戒以生至重心故便得戒若千里內無能授戒師得佛菩薩形像前自誓受戒而要見好相若法師自倚解經律大乘學戒與國王太子百官以爲善友而新學菩薩來問若經義律義輕心惡心慢心不一一好答問者犯輕垢罪

發隱無師佛像前受得戒如此之難有師面面相承得戒如此之易則師之所係誠大而求師者當敬之如佛可也爲師者宜體此意慈悲指示而待之如子可也乃內倚所學外挾所交起大憍慢不好答問耶不好答正前所謂隱沒顚倒也菩薩善戒經云不犯者若知前人是惡邪見求覓罪過若知不說令彼調伏若知前人不能敬順若知鈍根聞深義已生於邪見若知聞已向惡人宣說破壞正法等合注師師相授不須好相者以其展轉傳來卽是如來嫡胤亦是法身常住故律藏云持律之人是人補佛處也生至重心者謂視師如佛也不得好相不名得戒明自誓受戒如此之難生至重心便乃得戒明從師受戒亦復不易旣受得已諮問先達先達豈可忽之而不好答乎輕心者忽彼來人惡心者慳吝嫉妬慢心者自恃驕慈也　此亦性遮二業乖接引教訓之道四緣成罪一求法人二求法想三憍慢心四僻說出口語語結罪惟遮不開　果報者悋法則愚癡憍慢則鄙劣不悋不憍則功德智慧以自莊嚴

按發隱分難易合注詳皆雖各明一義而發隱爲順

○第二十四不習學佛戒

疏乖出要之道故制七衆同犯大小不全共

發隱菩薩常學大乘故制他學邪見則五歲未滿五法未明者制已滿已明者不制餘學聞不

學大乘惟以自修者自滿也五歲者經云五夏以前專修戒律五夏以後方乃聽教參禪況復他學也

若佛子有佛經律大乘法正見正性正法身而不能勤學修習而捨七寶反學邪見二乘外道俗典阿毗曇雜論一切書記是斷佛性障道因緣非行菩薩道者若故作者犯輕垢罪

合注經律大乘法者通指菩薩藏也正見者萬行之解正性者正因之性正法身者正果之性邪見者通指下文諸法二乘墮於偏空外道執其謬計俗典僅談世務阿毗曇即二乘論雜論即外道論一切書記即俗典世論也斷佛性者二乘焦菩提之芽外道剎正覺之種障道因緣者內惑正解之因外亂正修之緣也　一向習小惟是遮業非染污犯一向習外性遮二業是染污犯不犯者若上聰明能速受學若久學不忘若思惟知義若於佛法具足觀察得不動智若於日日常以二分受學佛經一分外典又菩薩比丘比丘尼不學聲聞毗尼亦犯輕垢　七眾同制者比丘先習此經及二部律尼先學此經及尼具戒式叉先習此經及二六法沙彌男女先習此經及十戒威儀在家先習此經及優婆塞戒餘力方許偏習　大小不全共者同以本法為急亦同不得習外而大不學毗尼犯小不學此經非犯　開遮者示同邪小以誘接之果報者一向習小障菩提習外墮愛見發隱

七寶二義一者殊勝超出一切諸教偏駁下劣故二者利濟能與一切衆生功德法財故

○第二十五不善知衆戒

疏自損損他故制出家二衆同犯大小俱制三衆及在家既未持衆不制

發隱三衆謂沙彌沙彌尼式叉摩那

若佛子佛滅度後為說法主為行法主為僧坊主教化主坐禪主行來主應生慈心善和鬬諍善守三寶物莫無度用如自已有而反亂衆鬬諍恣心用三寶物者犯輕垢罪

合注說法主即今法師行法主主清規者亦可律師僧坊主知安居房舍等事即今值院教化主勸人作福業者坐禪主知習禪事如僧堂首座之類行來主知乍到客情事者今名知賓慈心者和諍守物能與一切人樂也　此是遮業不善滅諍隨事結過不善守物隨用結過若三寶互用自屬盜戒若發起諍事別得性罪　惟遮不開　果報者不善滅諍得破僧方便罪不善守物招貧窮困苦報善和善守則統理大衆一切無礙發隱諍有四謂不論諍非言諍犯罪諍作事諍三寶物必應所當爲之事而施用之固不可濫用亦不可差互用差互者如佛物不可僧用古人尙有以飯僧物作僧堂而墮火伽地獄者又如佛殿餘作佛像得佛像餘作佛供器得但不可以佛殿餘作菩薩殿佛像餘作菩薩像降下可知矣初津如自已有謂當如自已物之愛惜不得錯用一說不得當自已物隨意而用

○第二十六獨受利養戒

疏僧次請僧不問客舊皆有分而惹人獨受不以分客乖施主心貪利故制此戒出家二衆同犯大小俱制三衆及在家未知僧事不制

若佛子先在僧坊中住後見客菩薩比丘來入僧坊舍宅城邑若國王宅舍中乃至夏坐安居處及大會中先住僧應迎來送去飲食供養房舍臥具繩牀木牀事事給與若無物應賣自身及男女身割自身肉賣供給所須悉以與之若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧坊主應次第差客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧者僧坊主得無量罪畜生無異非沙門非釋種姓犯輕垢罪

合注菩薩謂大士衆比丘謂聲聞衆皆應有利養分也國王宅舍謂王所造立安僧宅舍也應賣自身等者舉重況輕謂賣身割肉尙應供給況本皆有分之利養耶　此俱性遮二業以僧次請僧時凡在界內者皆應有利養分而今不差客僧乖施主心貪利獨受是盜戒之等流也

四緣成罪一有客謂應得利養分者來在界內二有客想六句二重二輕二無犯三彌受心正是衆主四差竟標養疏云若知僧次的至彼人而不差者且犯輕垢以臨差時界外或更有來者尙未專有分故若差竟而別與餘人餘人自知未應受請而受得施主家食䞋五錢入手與差者同結重罪畜生無異又客來不與僧中物分不起迎接亦此戒彙制同犯輕垢 餘五衆雖不犯或有時受差分食若偏厚偏薄偏有偏無皆犯輕垢善生經云僧中付食若偏爲師選擇美好過分與者是優婆塞得失意罪 惟遮不開 果報如慈悲道場儀法廣明初津大會者或月初一日或初八日十五日此三日是西竺每月大會設食供僧又或無遮會或僧自恣會等 但知我飽不顧他饑故曰畜生無異

○第二十七受別請戒

疏各受別請則施主不請十方僧使施主失平等心功德十方僧失常利施故制出家五衆同犯在家二衆無此利未制大小乘不同

發隱菩薩僧可受別請或請我爲宏揚戒法或見此人機宜必得我乃能成就所作功德俱不犯

若佛子一切不得受別請利養入已而此利養屬十方僧而別受請卽是取十方僧物入已及八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自已用故犯輕垢罪

疏施主修福法應廣普當知利施本通十方緣汝別受故十方不得遠有奪十方之義是故不應入福田並有應得僧次義如佛應迹爲僧等

發隱及字承上此利養不但取十方僧物亦取八福田物也言此八人俱有入僧次之理如佛亦可應化爲僧餘應例知也合注小乘遮別衆食若四人中有一人是僧次者不犯不遮別受請 此是遮業三緣成罪一是別請若有僧次一人同受不犯二別請想六句二重二輕二無犯三受竟結罪 善生經云若優婆塞受招提

僧臥具床坐得失意罪亦應此戒彙制　開遮
者戒本經云檀越來請若至自舍若至寺內若
至餘家若施衣食種種衆具菩薩以瞋慢心不
受不往是染汚犯不犯者若病若無力若狂若
遠處若道路恐怖難若知不受令彼調伏若先
受請若修善法不欲暫廢為欲得聞未曾有法
饒益之義及決定論若知請者為欺惱故若護
多人嫌恨心故若護僧制解曰此乃率衆受供
非別受也又云有檀越以金銀眞珠摩尼琉璃
種種寶物奉施菩薩若瞋慢心違逆不受是染
汚犯捨衆生故懶惰懈怠非染汚犯不犯者若
知受已必生貪著或施主生悔或施主生惑或
施主生惱若知是三寶物是劫盜物若知受已
多得苦惱所謂殺縛謫罰奪財訶責解曰此則
受以為衆非自享也　果報者既遠有奪取十
方之義亦是盜戒等流

〇第二十八別請僧戒

疏分別是田非田如經德王品當知自心則為狹
劣失平等心七衆同犯大小乘不全共道俗菩薩
請僧齋會一云都不得別請悉應僧次的請一人
便犯二云一食處莫問人數多少止請一僧次便
不犯都無則制若悉請者益善

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越請僧福
田求願之時應入僧坊問知事人今欲請僧求願知
事報言次第請者即得十方賢聖僧而世人別請五
百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請僧者是
外道法七佛無別請法不順孝道若故別請僧者犯
輕垢罪

疏五百羅漢不及一凡僧此就心邊不論田也
發隱四十二章經自飯惡人乃至如來福德勝
劣天壤此論田也今經所云是論心也隨時取
重不相礙故然此論平等設供非論求師也求
師則擇明捨闇親賢遠愚具眼參方何可不擇
合在次第請即得十方賢聖僧者以凡聖難測
不應妄生分別故引七佛證義以其並在此土
又近在百小劫內長壽天皆曾見也不順孝道

者不遵佛訓輕慢衆僧　此是遮業據聲聞律
若僧次中請得一人餘則指名請求非犯　開
遮者如親師取友則善須簡擇如欲說法授戒
化導衆人擇其才德俱優者請之非犯　果報
者別請則違平等無相法門失廣大圓滿福德
不別請則一滴投海頓同海體

○第二十九邪命自活戒

疏大論云貪心發身口名爲邪命乖淨命也
發隱貪起於心本也發於身則妄爲貪身之業
發於口則曲爲餬口之計皆邪命自活也淨命
者一深山草果二常行乞食三檀越送供四隨
大衆食以此活命無所染汚故曰淨命違背此
法乖淨命也

若佛子以惡心故爲利養販賣男女色自手作食自
磨自舂占相男女解夢吉凶是男是女呪術工巧調
鷹方法和合百種毒藥千種毒藥蛇毒生金銀毒蠱
毒都無慈愍心無孝順心若故作者犯輕垢罪

疏揀非見機益物

發隱明作此邪命者以何心爲何事今言是以
惡心爲利養也則知以善心爲善事者不犯矣
一販賣女色二手自作食通制道俗三相吉凶俗
人如相以自活不犯道一向制四呪術五工巧六
調鷹方法此三事於物無侵如法自活在家不制
出家悉斷若濟活救無所希望不犯出家亦開七
和合毒藥殺人犯罪
發隱慈憫則視物猶己何忍以活己身故而損
物孝順則視衆生猶吾父母何忍以活子身故
而傷親四邪命者一方口食謂干謁四方二維
口食謂種種術數三仰口食謂仰觀星宿四下
口食謂栽植田園皆非僧正命食也呪等三事
於物無侵者蓋呪術通乎濟難工巧兼乎醫藥
調鷹止是遊戲故云如法若以呪助邪以藥傷
人以鷹畋獵則非法矣當有大過豈得不犯出
家亦開者如上事清淨治救益物爲務無求利
心者亦開許也又智論云五種邪命以無漏智
慧捨離是爲正命一爲利養故詐現奇特二爲

利養故自說功能三爲利養故占相吉凶四爲
利養故高聲現威令人畏敬五爲利養故稱說
所得供養以動人心邪因緣活命是爲邪命合
注尙有八穢一田宅園林二種植生種三貯積
穀帛四畜養人僕五養繫禽獸六錢寶貴物七
氍毹釜鑊八象金飾牀及諸重物　此是性遮
二業然惟販色毒藥二事兼有性罪餘但遮罪
又今時養鷹多爲捕獵此亦性罪或屬損害衆
生戒乙也毒藥且就和合時結輕若害物時隨
結殺罪調鷹亦爾　出家五衆全犯在家除販
色調鷹毒藥三種其餘如法自活不犯又蕅生
經云若優婆塞須田作者不求淨水及陸種處
得失意罪亦可攝屬此戒淨水者謂無蟲水陸
種者陸生穀麥等不須用水致傷蟲也　開遮
若出家人或偶用占相呪術工巧隨機誘物令
人佛道非希利心亦復無犯呪術是治病救難
所用故大小兩乘亦通有之　果報者緇門警
訓云今時講學專務利名不恥五邪多畜八穢
日用所資無非穢物箱囊所積並是犯財慢法
欺心自貽伊戚誰知報逐心成豈信果由因結
現見袈裟離體當來鐵葉纏身爲人則生處貧
窮衣裳垢穢爲畜則墮於不淨毛羽腥臊云云

○第三十不敬好時戒

疏三齋六齋盡是鬼神得力之日此日修善福過
餘日而今於好時斷慢更犯隨所犯事隨篇結罪
此時此日不應不知加一戒一云七衆俱制皆應
敬時二云但制在家年三長齋月六齋本爲在家
出家盡壽持齋不論節時

發隱年三月者正五九也毗沙門天王分鎭南
瞻部洲之月也月六日者初八二十三天王使
者十四二十九天王太子月望月晦天王自身
遞相巡狩之日也老較善惡良在於斯故云鬼
神得力也好時不知忽慢之甚故加一戒又此
戒本在家所持出家盡壽持齋何分月日合注
此戒合標作經理白衣戒

若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口便說空

行在有中經理白衣為白衣通致男女交會婬色作諸縛著於六齋日年三長齋月作殺生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪

合注佛制在家男女不論但三歸者受五戒者受菩薩戒者遇六齋日悉應一晝夜受持八戒齋法以不非時食正名為齋以不殺等八戒共助成之故名八關戒齋謂以八戒及齋關閉情欲作出世正因也正五九為年三長齋月亦應盡此一月受持齋法如上此戒舊名不敬好時今觀經文語勢似從出家人邊結過故易科為經理白衣大意謂出家人法宜誘誨白衣令得解脫令持齋戒而反說空行有為其經理乃至六齋三齋好時不罷使其作福修善反令作殺盜等事豈非以身謗三寶乎　此是遮業但從經理白衣結罪所云殺生劫盜破齋犯戒自是俗人之事非出家人教其為之但既有通致男女等事未免為殺盜等而作遠緣故推極於此而顯其不應耳若實教其殺生劫盜兼得性業自屬殺盜戒攝　出家五眾全犯一切時中不得經理白衣也在家二眾已受菩薩戒不敬好時亦犯善生經云若優婆塞一月之中不能六日受持八戒供養三寶得失意罪也若殺生劫盜破齋犯戒自隨事別結　惟遮不開　果報者經理白衣亦屬邪命如前說又不敬好時則諸天愁憂能招災異敬好時則諸天歡喜護國降祥

如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣明

合注此總結第三段十戒也

〇第三十一不行救贖戒

疏見有賣佛菩薩形像不救贖損辱之甚非大士行應隨力救贖不者犯罪故制七眾同犯大小乘不全共菩薩懸贖聲聞見父母不贖犯第七聚經像不見制

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像及賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發菩提心菩薩道人或為官使與一切人作

奴婢者而菩薩見是事已應生慈悲心方便救護處處教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼發心菩薩一切經律若不贖者犯輕垢罪

發隱父母兼我人父母而言孝子敬其親及人之親況大士乎或疑父母之像賣與何人意古人或有以沉檀珍寶作像者故可贖教化取物者若已無能贖之資應展轉勸他人發心不得坐視也合注此是遮業四緣成罪一應贖境謂尊像經律僧人等二應贖想六句二重二輕二無犯三無救贖心力不及者非犯四令彼毀辱隨事結過設力不及而漠不關心亦犯　惟遮不開或如法流通經典不犯　果報者不救則失於二利救則具足二嚴

○第三十二損害衆生戒

疏此有六事遠妨損害乖慈故制七衆同犯大小乘俱制

若佛子不得販賣刀杖弓箭畜輕秤小斗因官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養貓狸豬狗若故養者犯輕垢罪

發隱秤斗垂戒他可例知因官者或用自官勢或假他官勢也畜貓狗者能傷他物畜豬者終歸損害優婆塞戒經云畜貓狸養豬羊及蠶者得罪俗制如是僧可知矣合注刀杖弓箭者損害之具輕秤小斗者欺誑之具然秤斗但約畜用故結輕耳若以之移換詐取自屬盜攝因官形勢者行於逼奪以威力傷慈結輕若取非其有亦是盜攝緊縛者不當其罪又意在索財也此具性遮二業隨事結罪　惟遮不開　果報者是殺盜等流初津貓狸豬狗等養生害生恩中具礙雖不殺他殺因具矣小乘律中畜狗為守住處故開

○第三十三邪業覺觀戒

疏凡所運為皆非正業思想覺觀有亂眞道故制大小同犯七衆不全同

發隱覺觀有正有邪思維出世眞道者正也思維世間雜事者邪也初心作思名覺細心沈思

為觀

若佛子。以惡心。故觀一切男女等。鬬軍陣兵將劫賊等鬬。亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌。歌叫妓樂之聲。不得摴蒱。圍棋。波羅塞戲。彈棋。六博。拍毱。擲石投壺。牽道八道行城。爪鏡。蓍草。楊枝。鉢盂。髑髏。而作卜筮。不得作盜賊使命。一一不得作。若故作者。犯輕垢罪

疏。初諍鬬。男女軍陣等。道俗同制。二。娛樂吹貝鼓角等。若為自娛。道俗同不得作。不得聽。若供養三寶。道俗同開。三。雜戲摴蒱圍棋等。四。卜筮爪鏡蓍草等。五。作使。通壽道俗俱制

合注。此五皆為邪業惡心者。明非見機益物。直是邪思邪覺也。貝者。螺也。七弦為琴。二十五弦為瑟。箏者。竹身十三弦。箜篌者。竹身二十四弦。摴蒱。即今賭錢。波羅塞戲。即今象棋。彈棋者。漢宮人粧奩戲。六博。即今雙陸。拍毱。即今踢毬。擲石投壺者。古用石。今用矢。牽道八道行城者。縱橫各八路。以棋子行之。西域戲也。爪鏡。即圓光法。蓍草。即是易卦。楊枝。即擲柳神。鉢盂。即攪水碗法。髑髏。即耳報法。盜賊使命。性遮兩業。餘惟遮罪。隨事結輕。又戒本經云。若菩薩懈怠懶惰。耽樂睡眠。若非時不知量。是染污犯。不犯者。若病。若無力。若遠行疲極。若為斷彼故。起欲方便。令受對治。性利煩惱。更數數起。亦可此戒彙攝。

投壺。本於禮記。蓍龜本於易書。在家應無犯。

開遮者。或見機益物等。又出家人欲決疑慮。自有占察經。拈取標記法。占察經。擲三輪相法。及大灌頂經。梵天神策百首。可依用之。

果報者。觀則妨廢正道。失二世利。不觀則離諸掉悔。定慧易生。

發隱。諍鬬起凶惡心。娛樂起淫泆心。雜戲起散亂心。卜筮起惑著心。使命起詐罔心。事事亂道。不應作也。例而推之。可之能詩而感。白頰解之工畫而墮泥犁。乃至賈休智永之儔。皆邪業也。可不戒歟。

蓍草並制者。釋子委運大化。宜莫留情。世俗賴斯指迷。固所不禁。但貴斷以義。命毋膠執。為斯名遂士矣

○第三十四暫念小乘戒

疏乖本所習故制七衆同犯大小不共以習各異欲背大向小心計未成犯前第八背大向小戒計成失戒在第十重戒中說此戒所制不欲背大正言小乘易行且欲斷結然後化生

發隱帶結而能利物大士之宏懷斷結而後化生小乘之淺計又前云向小泛舉所修之因今之念小專指所持之戒背向二字辭稍寬暫亦不宜蓋彌切矣

若佛子護持禁戒行住坐臥日夜六時讀誦是戒猶如金剛如帶持浮囊欲度大海如草繫比丘常生大乘善信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛發菩提心念念不去心若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

發隱金剛者萬物莫能碎而能碎萬物喻此戒諸惡莫能破而能破諸惡也浮囊者經言客持浮囊渡海羅刹從乞毅然不許乃至乞半乞一絲毫皆悉不與喻持戒者在生死海中遇煩惱羅刹欲壞重戒乃至輕垢一微塵許不可得也草繫者昔佛在世有諸比丘爲賊劫掠恐其追獲以草繫之佛制比丘不壞生草繇此端坐不敢動作王過見之乃得解釋如是持戒所謂寧有戒死不無戒生也　雖能護戒若無正信則戒止散善而已今知生佛本無二心衆生當定作佛特已成未成爲別實先佛後佛何殊所謂能作如是信戒品已具足者也二乘繇無此信故無望作佛亦無望一切衆生作佛大士於此諦信不疑故能自度度人同成正覺心也雖有正信而不發心則信爲徒信而已今知我心即諸佛心故上求諸佛無上菩提我心即衆生心故下化衆生同成正覺刹那心中不捨此念曰念念不去心也

疏若起一念等者不應一念起自度之想外道著指二乘爲外道若權入此道爲化非所制也

發隱二乘爲外道者離菩提心捨菩提願即名外道故等二乘曰外道也權入爲化者菩薩示

現外道故。與同事。默行教化者。非所制也。合注起二乘心。惟是遮業。非染汚犯。起外道心。性遮二業。念念是染汚犯　開遮者。若權入二乘外道。爲化彼故　果報者。一念二乘心。亦障菩提一念外道心。亦障出世。惟念念菩提心。能臻三種不退　按合注分注。二乘外道與疏異

○第三十五不發願戒

疏。菩薩常應願求勝事。緣心善境。將來因此克遂若不發願。求善之心。難遂。故制。七衆同。大小異。所習不同故

若佛子。常應發一切願。孝順父母師僧。願得好師同學善知識。常教我大乘經律。十發趣。十長養。十金剛十地。使我開解。如法修行。堅持佛戒。寧捨身命。念念不去心。若一切菩薩不發是願者。犯輕垢罪

合注。常應發者。所謂非是一發。雖應數發。令菩提心相續不斷也。一切願者。總指十願。發隱。好師謂智行雙備。有智無行。何以成吾德。有行無智。何以開吾迷。故弟子雖具信心。不逢良導。美材翻匠。遂成廢器。誠可歎也。故十願之中。得師最要。然無賢朋有聞。乏辯難之資。欲行鮮夾輔之益。相觀無自。德業安成。臨濟激發於座元。雪峯悟道於鰲山。參師重矣。取友急焉。十發趣。即十住。發起大心。趣入妙道。有住義。故十長養。即十行。滋培長養。積累日成。有行義。故十金剛。即十迴向。順入法界。堅固不動。有迴向義。故從發趣至十地。皆從師友而得也。華嚴信解行證。爲入道始終。今言開解修行。而不及信證者。以解必由信。故行必終證。故結願持戒者。此經本旨惟戒是重。戒匪堅持。心地已失。賢聖道果。何由發生。夫孝名爲戒。始乎孝順。終乎持戒。是戒乃貫諸願而成始成終者也。若一切菩薩等者。不發大願。魔所攝持。志既不堅。行將墮落。可不愼歟　此是遮業。應發不發。隨時結過　惟遮不開　果報者。不發則失決定勝益。相續而發。則能得佛滅罪。如發趣心中說

○第三十六不發誓戒

疏誓是必固之心願中之勇烈意始行心弱宜須防持若不發心作意易生違犯故制七衆同犯而用不必皆盡大小乘不共二乘不制心易防持

發隱增一阿含三十八經云比丘不發誓者終不成佛道誓願之福不可稱計得至甘露滅盡之處故願後必須發誓也問聲聞執身今反云心易防持者何也答菩薩心大難持聲聞心小易治譬諸谿河海之谿天則金提千里止行潦之在地則捧土成崖其爲難易審矣　期其志而必到者願爲之先導也堅其願而不退者誓爲之後驅也故疏稱誓爲願中勇烈意

若佛子發是十大願已持佛禁戒作是誓言寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行復作是願寧以熱鐵羅網千重周匝纏身終不以此破戒之身受於信心檀越一切衣服復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以此破戒之口食於信心檀越百味飲食復作是願寧以此身臥大流猛火羅網熱鐵地上終不以此破戒之身受於信心檀越百種牀座復作是願寧以此身受三百矛刺身經一劫二劫終不以此破戒之身受於信心檀越百味醫藥復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終不以此破戒之身受於信心檀越千種房舍屋宅園林田地復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵終不以此破戒之身受於信心檀越恭敬禮拜復作是願寧以百千熱鐵刀矛挑其兩目終不以此破戒之心視他好色復作是願寧以百千鐵錐劖刺耳根終一劫二劫終不以此破戒之心聽好音聲復作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以此破戒之心貪嗅諸香復作是願寧以百千刃刀割斷其舌終不以此破戒之心食人百味淨食復作是願寧以利斧斬破其身終不以此破戒之心貪著好觸復作是願願一切衆生悉得成佛而菩薩若不發是願者犯輕垢罪

發隱首誓欲染者良以身生於欲欲成於女滯恩愛海牢生死根無過女色矣故首誓之寧以者輕量之辭良以紅爐白刃壞色身於一時花

牘蠶鋒沈慧命於萬劫苦中。較苦苦有重輕。寧
忍此而不爲彼。誓要決絕至極之語也。其餘諸
根染塵如猿得樹若非重誓自立。艮難關。受食
一節。前後言之意似相濫。答前以四事類說。蓋
主不堪塵供而言。後以六根類說。蓋主不能制
情而言。故不相濫。問六根止舉其五不及意根。
何也。答五根皆含意字。故文云破戒之心。又意
非形體。不可等五爲喻。復作是願。願一切衆生
成佛者。前四自度。今一度人。自利利他。俱成正
覺也。若無此誓。回向佛道。前來諸誓。止是人天
福報。或二乘小果而已。合注經云。劫初無男女
二相。因食段穢。二相乃生。展轉染愛。遂爲胎生
之始。減至壽五百歲時。有非法婬起。如男子相
婬此婬一起。罪惡斯劇。頓減爲二百歲。律及阿
含中。佛因野火熾然。爲諸比丘說此諸誓。其根
熟者。頓斷惑染。其未熟者。懼罪捨戒。佛不止之。
誠不欲其壞法門也。乃至二果聖人。見惑已斷。
婬習現前。還俗娶妻。終不破戒。蓋如法捨戒將
來。倘可出家。倘根本一破。則終非道品。且何忍
於聖賢幢相之中。而作此鄙穢哉。此誓出家菩
薩之所全發。在家菩薩。惟於邪婬境發。正婬非
所斷也。是故今時出家菩薩。大須自審。倘此習
本輕。或雖重而善自調制。便可安處僧倫。若煩
惱習强。不能自抑。快哉捨戒。慎莫破戒。以捨戒
還俗。則現在雖失比丘沙彌之位。倘爲菩薩優
婆塞。將來亦尚可爲沙彌比丘。倘一破戒體。則
菩薩戒。比丘戒。沙彌戒。優婆塞戒。無不盡破。乃
至一日一夜八關戒齋。皆悉不任更受。縱令菩
薩戒法。得有見相重受之科。而見相一事。談何
容易。思之思之。慎之慎之。次五節爲供養之誓。
信心檀越。本爲供修道人。破戒受供。苦報必劇。
此乃誓不破戒。非誓不受供也。有謂信施難消。
遂欲自營生業。不思飲水踐土。獨非國王之供
養乎。既無救於破戒之罪。又更犯邪命之愆。誠
可悲也。次一節爲恭敬之誓。此亦誓不破戒。非
誓不受拜也。有謂戒德多虧。遂乃低身答拜。甚

至禮天神敬白衣既無救於破戒之罪又爲敗壞出家儀式亦愚惑也矣五節爲六根之誓約五根對五塵皆以破戒之心爲主卽意根爲政也食人淨食者前以破戒受人供養而言此以邪心貪著滋味而言當知貪著滋味卽名破戒心也　此是遮業爲防退心觸境不發隨事結過　大小不全共同者同前四誓異者小乘不制第五度生誓也　惟遮不開　果報者不發則失決定不退之益隨發隨得堅固進趣之益

○第三十七冒難遊行戒

疏始行菩薩衆多不定且人身難得堪爲道器不慎遊行致有夭逝在危生念所喪事重以不愼故制七衆同大小俱制

發隱堪爲道器者如裴丞相所謂六道之中可以整心慮趣菩提者惟人道爲能耳是知染心所就雖號革囊聖道攸資實爲重器應須貴之保之而乃不愼遊行甘心夭逝耶　忍力未充臨危之際生大苦惱因墮惡處故曰所喪事重也　今新學僧動云委命龍天實則毫無見處夭逝之禍疏有明文可不愼歟　五戒堅持方得人身五戒不持人天路絕持戒雖則人身不易明矣

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常用楊枝澡豆三衣缾鉢坐具錫杖香鑪奩漉水囊手巾刀子火燧鑷子繩牀經律佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來百里千里此十八種物常隨其身頭陀者從正月十五日至三月十五日八月十五日至十月十五日是二時中此十八種物常隨其身如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月常布薩誦十重四十八輕戒若誦戒時當於諸佛菩薩形像前誦一人布薩卽一人誦若二人三人至百千人亦一人誦誦者高座聽者下座各各披九條七條五條袈裟若結夏安居時亦應一一如法若行頭陀時莫入難處若惡國界若惡國王土地高下草木深邃師子虎狼水火風難及以劫賊道路毒蛇一切難處悉不得入頭陀行道乃至夏坐安居是諸難處皆不得入

若故入者犯輕垢罪
合注常應二時頭陀者春秋調適遊行化物無
妨損也頭陀或云杜多此翻抖擻有十二法皆
是遠離勝行聖所稱歎一在阿蘭若處二常行
乞食三次第乞食四受一食法五節量食六中
後不飲果蜜等漿七糞掃衣八但三衣九塚間
住十樹下止十一露地坐十二但坐不臥冬夏
坐禪者大寒大熱常應靜坐結夏安居者夏行
尤爲妨道故須結制九旬也楊枝所以淨口澡
豆所以潔身三衣者一僧伽黎名上衣二鬱多
羅僧名中衣三安陀會名下衣缾有三種一淨
缾貯水供飲二隨用缾貯水洗手三觸缾貯水
洗大小便處鉢者具云鉢多羅此翻應器謂體
色量三皆應法體用瓦鐵二物不得用金銀銅
木七寶等色以油熏成量則隨其腹量分上
中下最大不過三升最小不過升半坐具者梵
名尼師壇此云隨坐衣所以護身護衣護臥具
也錫杖豎聖賢之標香鑪修淸淨之供漉囊爲

救物之具手巾爲除垢所需刀子長不過三指
闊不過一指所以便用火燧爲防熟食燭爲除
冥鑷子爲拔鼻毛繩牀隨處捿息皆百一所需
中物也經契一心律規三業佛像標心極果菩
薩形像托志眞因既皆切於日用亦可即事表
法故以如鳥二翼喻之彼不知法義惟汲汲以
十八物爲務者固非大士宏規倘竟高談名理
而脫略事相恐亦非佛本意必事理俱備庶二
翼無損耳布薩但舉新學者久學菩薩自不待
言也披九條等者九條即僧伽黎七條即鬱多
羅僧五條即安陀會此但指比丘比丘尼言之
若式叉摩那沙彌沙彌尼止許用縵條衣名爲
無縫袈裟在家二衆於誦戒及入壇時亦得用
無縫衣餘時不得然善生經云若優婆塞不儲
畜僧伽黎衣鉢錫杖得失意罪此特制令儲畜
非制令日用又僧伽黎等即縵條之服加以三
種法號所謂無縫三衣不同比丘之九條七條
五條也一一如法者如法具十八物及如法誦

戒等　此是遮業正制冒難遊行彙制備十八物如法誦戒蓋冒難遊行恐致夭逝在危生念所畏事重大士雖宜爲法忘身登歷不愼招損譬如儒者雖有殺生成仁之事亦云知命者不立巖牆下也　三緣成罪一難處謂惡國界等二難處想六句二重二輕二無犯三正遊行處步步結輕垢罪或先非難處正遊行難事忽起此亦非犯又善生經云若優婆塞險難之處無伴獨行得失意罪准此則設有事緣多伴同往非犯又云優婆塞若犯國制得失意罪亦應此戒彙攝也　大小不全共同者同不得冒難遊行異者大士制十八物隨身謂三衣坐具鉢及漉囊餘非所制大士一人布薩即一人誦聲聞須有四人以上方差一人高坐而誦若三人二人即相向布薩若惟一人即心念布薩具如律中未受具者不宜先知故不委明　開遮者或爲求法或爲度生冒難非犯果報者遇難多作退道因緣不遊堪使身心進道　附有出家優婆塞夷有在家優婆塞夷出家者名近住在家者名近事與比邱比邱尼式叉摩那沙彌沙彌尼共稱九衆也發隱春秋遊行無妨損有二一則愼時不傷已身二則護生不傷他命也四受一食法疏云一坐食謂一坐食畢不二坐也阿蘭即阿練此云遠離處也結夏安居不言結冬者省文也袈裟此云間色服即壞色衣也此因色立名又云去穢又云離著又云消瘦服等此從義立名一切難處云者彙例其餘也

○第三十八乖尊卑次序戒

疏乖亂失儀故制七衆同大小俱制

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後受戒者在後坐不問老少比邱比邱尼貴人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在前坐後受戒者次第而坐莫如外道癡人若老若少無前無後坐無次第如兵奴之法我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩一一不如法次第坐者犯輕垢罪

合。注如法有二。種一通論七衆二別論戒次。坐有二時。一誦戒時二平時。皆不得紊亂也。不問老少亦二義。一即通論七衆義。二即別論戒次義。一通論者。謂百臘比丘尼不得於初夏比丘前坐。設比丘尼受菩薩戒亦經百臘。猶故不得於初夏小乘比丘前坐。況是菩薩比丘。以比丘是上衆。故式叉摩那雖生年百歲。或菩薩戒已經百臘。總不得於大小乘比丘比丘尼前坐。以未是僧數。故沙彌雖生年百歲。或菩薩戒已經百臘。乃至不得於小乘式叉摩那前坐。沙彌尼雖生年百歲。或菩薩戒亦經百臘乃至不得於小乘沙彌前坐。優婆塞雖生年百歲。受菩薩戒亦經百臘。乃至不得於小乘臘爲沙彌尼前而坐。況復沙彌及比丘等。故善生經云。優婆塞若在比丘沙彌前行得失意罪。當知彼約行。結坐亦有罪。此約坐。結行亦有罪也。二別論者。如比丘比丘尼衆。皆須彙論大小二種戒次。在大則大。在小則小。萬萬不得以大奪小。故文殊應閣

王之請。尚須固遜迴棄。然後暫居其先。則平時之不亂戒次明矣。其餘五衆。惟各自論菩薩戒次。不論生年。斯易可知。言比丘比丘尼貴人等者。謂先敍七衆尊卑定分。後乃各就其類自敍戒次也。比丘敍戒次竟。然後尼敍戒次。不言餘三衆者。省文耳。貴人即通指國王王子等。對黃門奴婢賤人言之。此等雖則同名在家二衆。又須各以類分。即如王子雖受菩薩大戒。既未出家。仍不得居君父之先。故亦自爲一類也。乃至者。超略之辭。意顯長者宰官婆羅門居士等。別爲一類。以此輩人就世法中或敍爵敍齒敍德。原無定局。故今惟當敍戒。然西域復有國王師事婆羅門者。又當別論。今則通約未出家人。固不得紊亂君臣名位也。其或此國王子與彼國之王。相爲師友。或王子未登王位。亦與婆羅門長者居士等相爲師友。皆當別論耳。黃門奴婢又必自爲一類。不得混在貴人類中。蓋黃門於出家法。屬重難。攝斷不得入比丘沙彌之列。奴

婢屬經邈攝若主人與姓得受比丘沙彌等戒入比丘沙彌位中便在國王前坐今雖受菩薩大戒仍未脫於奴婢故須則為一類不得紊亂主僕貴賤之名分也問君臣父子主僕既同受菩薩戒猶須各為一類何故律中臣先受具王後受具便為下座子先受具父後受具便為下座僕先受具主後受具便為下座耶答比丘戒法現出世相非世法之所攝故君若不聽則臣不得出家父母不聽則子不得出家主人不聽則奴不得出家既君父主人聽許出家一出家時便永捨臣子名位故君父主人後設受具即以彼為上座若君父王人在家亦即以彼為尊者福田故五天竺法出家人設見君父主人均稱檀越無答拜之儀若夫菩薩戒法通於世出世間不壞俗諦君仍是君臣原是臣父子主僕亦復如是若欲去其名位而統紋戒亦則世法不成安立矣問若一出家永捨臣子奴婢名位豈非無父無君正被儒者所譏答但捨名位不捨恩義故律制比丘應盡心盡力孝養父母若不孝養則得重罪乃至佛母湼槃佛尚親予舉樞又比丘身處山林無事君之禮倘受王供養與王親善亦須盡事納忠此即不廢世間忠孝而況如法修行宏通至教令天龍歡喜護國護民令遍現父母同離苦海此更成就出世忠孝然則大忠大孝孰過出家有此大義必不容更論小小虛名虛位矣總之論廣大則莫若菩薩戒法故在家亦可頂受而不許亂世間名位論尊重則莫如出家律儀蓋是聖賢幢相出世芳標僧輪所繫佛法所關 開遮者如文殊迦葉應闍王請文殊始讓迦葉迦葉不敢違古佛之恒規迦葉終遜文殊所以順請主之本意又下座或沙彌等說法則登法座 果報者不敬戒律遂離正法依戒相敬出生勝益如往昔雛猴及象因緣具在經律

○第三十九不修福慧戒

疏福慧二嚴如鳥二翼不可不修垂出要之道故

制七衆同大小乘不全共菩薩戒一切菩薩應修堅閑夏分自誓應修福業餘時不制

發隱出要之道者福慧雙修出離生死捷要之道也福輕則恒罹障緣慧淺則多行錯路故曰乖出要之道夏分自誓者坐夏則修修則有限非若菩薩無時不修也

若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之而菩薩應爲一切衆生講說大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和尚阿闍黎亡滅之日及三七日四五七日乃至七七日亦應講說大乘經律一切齋會求願行來治生大火所燒大水所漂黑風所漂船舫江湖大海羅叉之難亦讀誦講說此經律乃至一切罪報三惡八難七逆杻械枷鎖繫縛其身多婬多瞋多愚癡多疾病皆應講此經律而新學菩薩若不爾者犯輕垢罪

疏修福自作教他文中略序七事一僧坊二山林三園四田五塔六冬夏坐禪安居處七一切行道處凡此流類悉應建立力若不及者不犯修智慧亦自作教人

發隱自作教他者作此七事頭教化衆生令作此七事也按要集第十經云[illegible][illegible]將時道俗詭替競興齋講强抑求財營修塔寺依經不合反招前罪益言非理募化而自附營修以公濟私誣因昧果所謂天堂未就地獄先成如是修福不如避罪學者又不可不明辨也合注建立僧坊等制令修福講說大乘等制令修慧　此是遮業隨力應修遇緣當爲而不爲一一結罪除力不及者無犯此即戒本經所謂住少利少作少方便也若慊恨心是染污犯懶惰懈怠非染污犯　大小不全共堅閑夏安居時應修房舍餘時不制大士一切時中應修福業　開遮者或常修禪誦等一切勝業無暇他營　果報者不修則失二種莊嚴修則菩提資糧任運增長

如是九戒應當學敬心奉持梵壇品當廣明

合注此總結第四段九戒也

〇第四十揀擇受戒戒

疏有心樂受。悉皆應。與若瞋惡揀。棄乖於勸獎。故制。出家二衆同犯。餘無師範者未制。大小不全。共菩薩本。象物聲聞若許而中悔。是犯。不許不犯

若佛子。與人受戒時。不得揀擇。一切國王。王子。大臣。百官。比丘。比丘尼。信男。信女。婬男。婬女。十八梵天。六欲天子。無根。二根。黃門。奴婢。一切鬼神。盡得受戒。應教身所著袈裟。皆使壞色。與道相應。皆染使青黃赤黑紫色。一切染衣。乃至臥具。盡以壞色。身所著衣。一切染色。若一切國土中。國人所著衣服。比丘皆應與其俗服有異。若欲受戒時。師應問言。汝現身不作七逆罪不。菩薩法師。不得與七逆人現身受戒。七逆者。出佛身血。殺父。殺母。殺和尚。殺阿闍黎。破羯磨轉法輪。殺聖人。若具七逆。即現身不得戒。餘一切人。盡得受戒。出家人法。不向國王禮拜。不向父母禮拜。六親不敬。鬼神不禮。但解法師語。有百里千里來求法者。而菩薩法師。以惡心瞋心。而不即與授一切衆生戒。犯輕垢罪。

合注。不得揀擇者。不應揀於品類。謂國王乃至鬼神。盡有佛性。盡可隨類行菩薩道。故盡得受戒也。而亦有二事應揀。一是形儀。二是業障。應教身所著袈裟等者。教令揀形儀也。梵語袈裟此云染衣。亦云壞色。亦云臥具。乃出家衣服之都名。律制三種壞色。謂青黑木蘭。今制五種。比邱皆應與俗服有異者。正明比邱及比邱尼體是僧寶。故特為制三種田衣。永異凡俗。其式叉摩那等五衆。惟須壞色。不得濫同比邱也。應問現身不作七逆罪等者。教令揀業障也。七逆業成。定墮無間。所以正障戒品。前生非復可知。亦復不為戒障。故但問現身也。和尚者。比邱有二種。一十戒和尚。二具戒和尚。比邱尼有三種。一十戒和尚尼。二式叉摩那受六法和尚尼。三具戒和尚尼。皆不得以比邱為之。式叉摩那有二種。一十戒和尚尼。二六法和尚尼。沙彌沙彌尼皆一種。即授與十戒者也。阿闍黎者。比邱有五種。一十戒闍黎。二受具時教授闍黎。三受具時

羯磨闍梨。四依止闍梨。乃至與依止僅一夜。五教讀闍梨。乃至從受一四句偈。或說其義。比丘尼有七種。加受具時比丘僧中羯磨闍梨及六法闍梨。尼式叉摩那有三種。一十戒闍梨。二六法闍梨。三教讀闍梨。沙彌沙彌尼各二種。一十戒。二教讀。優婆塞優婆夷各三種。一受五戒闍梨。二受八關戒齋闍梨。三教讀闍梨。又若幷取受菩薩戒闍梨。則七衆各加一種。破羯磨僧者。極少有八人同住。皆是比丘。四人四人各自爲黨。於一大界之中。別說戒。別作種種羯磨。破轉法輪僧者。下至九人。一人自稱佛。誘彼四比丘別從其教。餘四比丘守正不從。分作二部。不論界內界外。但令非法說法。如提婆達多等名破法輪。聖人者。小乘四果。大乘法趣以上也。夭不拜父母國王。不敬六親鬼神。百里千里而來。則其求法之心何切。此而不授。辜負當機。不太甚乎。惡心瞋心者。明非見機益物之心。一切衆生戒者。明此大戒。本是一切衆生所應同受。不似

比丘及沙彌。戒須揀品類授也　此是遮業四緣成罪。一是受戒器。謂非七逆。又彩儀如法。二堪受想。六句二重。二輕。二無犯。三有揀擇心。謂或惡其下賤。瞋其貧乏等。正是業主。四令不得受。隨所拒人結罪。若知不堪受者。非犯。菩薩戒羯磨文云。若諸菩薩欲受菩薩戒時。先應爲說菩薩法藏摩怛理迦菩薩學處及犯處相。令其聽受。以慧觀察自所意樂。堪能思擇受菩薩戒。非惟他勸。非爲勝他。當知是名堅固菩薩。堪受菩薩淨戒律儀。又云。無淨信者不應從受。謂於如是所受淨戒。初無信解。不能趣入。不善思惟。有慳貪者。慳貪蔽者。有大欲者。無喜足者。不應從受。毀淨戒者。於諸學處。無恭敬者。於戒律儀有慢緩者。不應從受。有忿恨者。多不忍者。於他違犯不堪耐者。不應從受。有懶惰者。有懈怠者。多分耽著日夜睡眠樂。倚樂臥樂。好合徒侶樂嬉談者。不應從受。心散亂者。下至不能穀牛乳頃善心一緣住修習者。不應從受。有闇昧者。愚

癡類者極劣心者誹謗菩薩素怛羅藏及摩怛迦者不應從受解曰此皆揀非法器也豈可漫云無揀擇耶又前人本不欲受强令受戒亦犯輕垢　開遮者見機利益先不爲授雖示大怒非惡心瞋心也如聾無識之於沙門道進是也　果報者妄揀則得悋法之罪失於二利善揀則莊嚴眷屬光顯法門發隱此心地中非尊非卑非道非俗非男非女非穢非淨非天非人非全非缺非貴非賤非顯非幽一味不等無二無別何所去取而生揀擇　皆染使青黃等眞諦云青銅青也黑雜泥也舍利弗問經云摩訶僧祇部勤學衆經宣說其義處太居中應著黃色曇無德部通達理味表法殊勝應著赤色薩婆多部博通敏達善能化道應著黑色迦舍部勇猛護生應著木蘭色彌沙塞部禪思入玄究暢幽密應著青色據此則成五彩云何名壞然彼文中有青非東方之青等句則知就壞色中自有五別以表五部非世間五鑑色也如上青黃

赤黑等不必確定分別但與俗服有別則已道俗受戒皆須服壞色可作壞色處僧俗俱宜同作不可壞色處俗即隨便惟僧則必以壞色不可壞色者或土地所不便是也法滅盡經云法欲滅時袈裟自然變白當知衣白法滅之相此中制白衣高座則知道俗以緇白別不可不愼也羯磨轉法輪者集衆布薩代佛揚化正所謂和合僧也破此人則佛法滅豈不犯逆非漫爾羣居情識相比可冒和合之名也又凡能宏法利生者皆名轉法輪也　經中重逆二字有別有犯重不犯逆者有兼重與逆者聲聞害師已犯重特不云逆耳蓋逆是重上復加逆罪也問下弒上皆逆也云何聲聞害師非逆答佛法中重對世法逆佛法中逆加世法逆一等聲聞害師犯重已是世間逆罪而菩薩所謂逆者則更加重故疏云菩薩重重於聲聞重也　君親天地等不禮敬者言出家之法已於國王父母六親鬼神不修世間禮儀恭敬則今日授戒不當

復問其是貴是賤。是親是疏。是人是神。惟觀意之誠否耳。遠來求法。誠意可知。止除七逆。餘但解法師語者。即當與戒。何得起惡心瞋心而不即與。竟拒曰不與。遲延曰不即與。若此者。苟非圖利養而販賣佛法。必其乏慈悲而獨善巳身。是以得罪。若察其意未誠而不即與。欲成就彼。如無識之於道進。則大權化導。功德無量。勿等視也。問。六親鬼神。且置弗論。云何君父而不禮敬。答。出家之人。禮拜君父。非恭敬故。所以者何。帝釋天主。倘不欲五戒者禮拜。慮或損福。故出家者當精進行道。報君父恩。不當以擎跪儀節為恭敬也。斯乃忠臣孝子。愛其君父而不禮拜。是名大恭敬。豈曰桀驁乎哉。問。沙彌未受比邱戒。不得受菩薩戒。則沙彌不及鬼畜等。及在家二眾歟。何彼得受。此反不得。答。在家與出家。體制自別。而意亦略同。在家者必受五戒。方得受菩薩戒。出家剃染者。必受比邱戒。方得受菩薩戒。鬼畜男女等得受者。是巳有五戒者也。

夫三寶之名。因比邱戒而成。沙彌未得與三寶流也。若沙彌俱直受大戒。則比邱之戒廢。而僧寶廢。三寶缺矣。其失可勝言哉。問。經云姪男姪女。豈非白衣不受五戒之直受耶。答。亦必一會之頃。先受五戒。而隨受菩薩戒。則不次第而未嘗不次第也。

○第四十一為利作師戒

疏。內無實解。外為名利。輒爾強為。有誤人之失。故制。出家二眾同。大小不俱制。三眾及在家。無師範義。不制。

若佛子。教化人起信心時。菩薩與他人作教誡法師者。見欲受戒人。應教請二師和尚阿闍黎二師。應問言。汝有七遮罪不。若現身有七遮罪者。師不應與受戒。若無七遮者。得與受戒。若有犯十戒者。應教懺悔。在佛菩薩形像前。日夜六時誦十重四十八輕戒。苦到禮三世千佛。得見好相。若一七日二三七日乃至一年。要見好相。好相者。佛來摩頂。見光見華種種異相。便得滅罪。若無好相。雖懺無益。是人現身亦不得

戒而得增益受戒若犯四十八輕戒者對首懺悔罪便得滅不同七遮而教誡師於是法中一一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習種性長養性性種性不可壞性道種性正法性其中多少觀行出入十禪支一切行法一一不得此法中意而菩薩爲利養故爲名聞故惡求多求貪利弟子而詐現解一切經律爲供養故是自欺詐亦欺詐他人故與人授戒者犯輕垢罪

合注教誡法師卽教授阿闍黎也比丘戒法於僧中受故和尚及羯磨闍黎皆須現在此丘爲之菩薩戒法於十方諸佛菩薩前受故現在法師但得爲教授闍黎應教請二師者謂請本尊佛爲和尚此土卽是釋迦請補處大士爲阿闍黎此時卽是彌勒是名爲二師也文中以和尚阿闍黎二師爲句應問言者卽是教誡師應問此謂未請二師之前先應問其遮難知無七遮方教請二師耳故菩薩善戒經云十方諸佛菩薩大德聽今某甲三說時已從十方諸佛及菩薩僧得菩薩戒說者我是受者某甲是我爲某甲證人大師者十方無量諸佛菩薩僧是小師者我身是也又受菩薩戒既以本佛爲和尚補處爲闍黎亦卽以十方佛爲同壇尊證十方菩薩爲同學善友今不言請尊證同學者亦如比丘受戒但請二師也他經亦有備請五位聖師者隨機廣略故不同耳犯十戒者謂曾受此菩薩大戒而毀犯之或曾受比丘沙彌及五戒等而破於本根故須得見好相若本未受戒時作殺盜等業止有世間性罪不名犯戒亦不須問惟七逆須問耳現身亦不得戒者謂不許重受大戒而得增益受戒者謂作來生受戒勝因對首懺悔者謂對清淨大小乘衆自首其罪誓不更造卽所謂作法懺也若輕若重是非之相者輕則易懺重則難懺是犯須懺非犯則不須懺倘輕罪說重重罪說輕犯謂非犯非犯謂犯不能使人抉疑出罪也第一義諦者卽是戒之體性亦卽心地之正因常住之極果習種性長養

性者謂研習空觀漸次增長即十發趣心性種性不可壞性者謂分別假性俗諦建立故不可壞即十長養心道種性者謂中道能通即十金剛心正法性者謂證入聖位即十地及等妙二覺多少觀行出入者謂發趣則從假入空長養則從空入假金剛則迴二邊入中道十地則從凡入聖又習種性則空觀尚少長養性則空觀乃多性種性則假觀尚少不可壞性則假觀乃多道種性則中觀尚少正法性則中觀乃多又三觀次第修習則少若一心中修習則多也十禪支者即四禪所用喜樂等十支也不解輕重是非則昧於戒相不解第一義諦則昧於戒理不解習種性等則昧於道共定共種種差別昧戒相則不能決疑出罪昧戒理則不能啓迪眞信眞解昧道定差別則不能令人修證趣入可謂一盲引衆盲矣　此是邁業而深壞法化二緣成罪一是爲利心二攝受徒竟戒本經云爲食奉事畜養眷屬是染汚犯亦此律制前之無

解作師過在好名今則正在好利名利皆生死根本菩提大障其罪是均故皆結云自欺欺他而爲利者其心益墮劣矣　餘五衆無授戒事但令爲利攝受徒衆亦犯　惟遮不開　果報者破壞法門劇於惡律儀罪

○第四十二爲惡人說戒戒

疏凡未受菩薩戒者皆曰惡人若預爲說後受不能殷重故制七衆同大小俱制

發隱渴而後飲則水之味甘暗而後燈則燈之用顯故云預說則心輕也

若佛子不得爲利養故於未受菩薩戒者前若外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王餘一切不得說是惡人輩不受佛戒名爲畜生生生之處不見三寶如木石無心名爲外道邪見人輩木頭無異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

合注說戒者半月半月誦戒也除國王者佛法付囑國王故也虛生浪死故名畜生頑然罔覺

故如木石背覺合塵故名外道　此是遮業預向人說則後受不能殷重故半月說戒時必先遮未受大戒者出也四緣成罪一未受戒人謂未受此菩薩戒者二未受人想六句二重二輕二無犯三有爲說心謂或爲利養等四前人得聞從此時結罪　七衆同犯大小乘不全共小乘一切時中不得向沙彌等說五篇罪名以彼若解五篇名義便成盜法重難故也大乘惟半月誦戒時須遮未受者出餘時不論如前文云一切時中皆應講此經律後文云見一切衆生應勸受三皈十戒等故知不同毗尼藏也又菩薩比丘比丘尼一切時中亦不得以五篇罪名向未受具戒者說而菩薩沙彌等亦不得預知五篇名義致成重難永障此生受具戒也　惟遮不開　果報者說則輕褻正法不說則屏翳正教發隱前戒揀擇今戒惡人若執不揀甚非所宜應須生重法心愼勿示之以易令彼愚頑倍增褻忽初律如來法水但潤有根之苗故法

雖平等說要當擇施者不尊受者不敬或反增疑謗致成謗法故不應也

○第四十三無慚受施戒

疏出家五衆同大小俱制以枉當福田故文云信心出家毀正戒者在家未當田任未制

發隱在家未當福田之任無受施事也合注標此戒爲故起犯戒心戒

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚迹一切世人皆罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異若故毀正戒者犯輕垢罪

合注謂出家菩薩本以信心受戒故堪受一切供養堪受人天鬼神恭敬若受而故毀便不得受一切供養便爲鬼及世人所賤可見戒之不可毀犯如此奈何起心故欲毀之雖尙未毀先已從心結罪矣　此是性遮二業輕視戒律故

三緣成罪一是犯二犯想三起心欲犯念念輕垢又戒本經云起五蓋心不開覺者是染汚犯亦此彙攝　大小俱制小乘即所謂輕戒罪也隨所犯罪更加一輕戒罪大乘亦應例此又大士執心嚴於聲聞也若本無故毀心者但隨事結本罪不加此罪若直起此心未犯事者小但責心大亦應懺　惟遮不開　果報者任其故起則障增上戒障增上心障增上慧得輕戒罪若能開覺則戒根堅固定慧可就發隱地水者舉況也地水且然況他物乎阿毗達磨俱舍釋論云犯根本罪者於大衆食及住處佛不許此人噉一段食踐一脚根地觀此則知破戒比丘天地雖寬無處可著檀那雖衆滴水難消可不懼哉　持戒之人善神衛護破戒之輩惡鬼隨身何也善惡氣分自然相感如世貴人輿馬僕從之所衛護如世囚犯杻械兵卒之所防禁也此諸惡鬼存日障其前途故威德日消所作不利死時引入地獄故身心痛苦神識昏迷又掃其脚迹者經言賢聖誦經行道之處其地皆爲金剛今此惡人遊行之處其地皆悉穢染鬼安得不掃其脚迹耶佛法中賊者破戒惡人所謂偷佛衣盜佛飯在佛法中反害佛法非大賊而何　寶積經云自知犯戒受信施是名第四微細煩惱出家之人具此煩惱如負重擔入於地獄

○第四十四不供養經典戒

疏三寶皆應供養若不修者乖於敬護之心故制七衆同大小不全共菩薩應修五事聲聞五篇輕重法應誦持餘事不制

發隱菩薩五事具後聲聞五篇第一四重第二僧殘第三合尼薩波逸第四提舍尼第五突吉羅

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剝皮爲紙刺血爲墨以髓爲水析骨爲筆書寫佛戒木皮穀紙絹素竹帛亦悉書持常以七寶無價香華一切雜寶爲香囊盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

合注供養有五事一受持二讀三誦四書寫五香華雜寶供養剝皮爲紙等畢重況輕　此是遮業無敬法心故得罪也　又不供養三寶亦犯罪戒本經云於一日一夜中若佛在世若佛塔廟若法若經卷若菩薩修多羅藏摩得勒伽藏若比邱僧若十方世界大菩薩衆若不少多供養乃至一禮乃至不以一偈讚歎三寶功德乃至不能一念淨心若不恭敬懶惰懈怠是染汚犯若忘誤非染汚犯不犯者入淨心地菩薩如得不壞淨比邱常法供養一切三寶善生經云若得新穀果蓏菜茹不先奉獻三寶先自受者是優婆塞得失意罪若以殘食施於比邱比邱尼優婆塞優婆夷是優婆塞得失意罪惟遮不開　果報者慢法則遠離正法失智慧種敬法則生生處處常遇妙法發隱穀字從㱿從木乃楮樹皮可造紙從㱿從禾者非

○第四十五不化衆生戒

疏乖大士之行故制七衆同犯大小不共大士化衆生是正行小乘自度不化非犯

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切衆生應當唱言汝等衆生應盡受三歸十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而菩薩入一切處山林川野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不發教化衆生心者犯輕垢罪

合注大悲心者知一切衆生及三世諸佛與我身心無二無別欲拔其性德之苦而與以性德之樂也心念口言者了達同體法性之力冥令感通開悟也　此是遮業乖於宏誓故制四緣成罪一衆生二衆生想三教化心四不行教化遇可化而不化隨事結過然大士化度衆生不出四攝一者布施即財法無畏三種如慳瞋殺盜等戒所制二者愛語即此戒制三者利益四者同事戒本經中別制此經亦屬此戒所攝戒本經云以慊恨心不隨他者是染汚犯懶惰懈怠非染汚犯不犯者若彼欲爲不如法事若病若無力若護僧制若彼雖如法能令多人起非

法事若伏外道故若以方便令彼調伏解曰此
即利益攝也又云見衆生所作不與同事所謂
思量諸事若行路若如法興利若田業若牧牛
若和諍若吉會若福業不與同者瞋恨心是染
汚犯懶惰懈怠非染汚犯不犯者若病若無力
若彼自能辦若彼自有多伴若彼所作事非法
非義若以方便令彼調伏若先許他若彼有怨
若自修善業不欲暫廢若性闇鈍若護多人意
若護僧制解曰此即同事攝也　果報者不化
則失二利化則二利增長發隱衆生該乎六道
先就人言次就畜言其餘非凡眼所見故不言
及然山林川野寂寞之處意亦兼鬼神等　按
菩薩善戒經云菩薩至白衣家不能說法開示
令供養三寶者得罪不曰五戒而曰十戒者五
戒人天之因十戒菩薩之道也汝是畜生者先
示其果報之名發菩提心者後教以出離之要
菩提心者廣大清淨本然之覺體即自性三歸
心地十戒是也迷此心故隱而不發輪轉三途
無有窮已發起此心靈覺洞然暗惑懸疑頓釋
消滅爲有所謂畜生者哉問說法對人人稟未
信發心向畜畜則何知答性在含靈不可思議
安知畜類終無覺心蛤之生天鱗之敬律虎之
弭耳避地蟒之垂淚草心海魚之再世而興崇
法門飛鳥之次生而還爲弟子如斯比類秋毫
爲勝縱彼業重無知行者自當獲福故應教化
無間人畜也

○第四十六說法不如法戒

疏强爲解說彼此有慢法之失故制出家五衆同
大小俱制在家不全爲法主止說一句一偈不如
法亦犯

若佛子常應教化起大悲心若入檀越貴人家一切
衆中不得立爲白衣說法應在白衣衆前高座上坐
法師比邱不得地立爲四衆說法若說法時法師高
座香花供養四衆聽者下坐如孝順父母敬順師教
如事火婆羅門其說法者若不如法說犯輕垢罪
疏爲白衣說不得倚立法應同坐若相與立亦非

過爲四衆說亦不得立莫言僧尼有道而倚立爲說亦是輕法爲犯也

合注高座者以高卑言上座者以上下言不如法說謂不順說法儀式非謂顛倒謬說也　此是遮業三緣成罪一不如法二不如法想三正說法若爲名利是染汚犯若忘誤非染汚犯又此且據坐言若准律中則人臥已坐不得爲說人坐已立人在座已在非座人在高坐已在下坐人在前行已在後行人在高經行處已在下經行處人在道已在非道皆不得爲說又衣纏頭者覆頭者裹頭者叉腰者著革屣者著木屐者騎乘者持杖者持劍者持矛者持刀者持蓋者皆不得爲說惟除爲病人說法一切不犯

七衆同犯以沙彌等亦許登高座故以白衣說一句一偈義亦應如法故又善生經云僧若不聽說法讚歎輒自作者是優婆塞得失意罪亦此兼制　開遮者僧祇律云若[illegible]爲塔事僧事詣王及地主時彼言比丘爲我說法不得語令起恐生疑故若邊有立人者即作意爲立人說王雖聽比丘無罪又比丘患眼前人捉杖牽前爲說無罪又比丘在怖畏險道時防衛人言尊者爲我說法雖持刀杖爲說無罪　果報者不如法則令彼此皆招慢法之罪如法則令彼此皆有敬法之益

〇第四十七非法制限戒

疏既見善事法應隨喜而今制網障閡乖助善之義故制在家二衆同犯出家五衆無其自在之制脫立閡善制限亦同此制大小同犯

發隱脫倘也出家雖無自在權勢倘即衆中立爲制限不容修福作善亦與在家同罪如僧雲欲廢女薩即其事也

若佛子皆已信心受佛戒者若國王太子百官四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律立統官制衆使安籍記僧菩薩比丘地立白衣高座廣行非法如兵奴事主而菩薩正應受一切人供養

而反為官走使非法非律若國王百官好心受佛戒者莫作是破三寶之罪若故作破法者犯輕垢罪

疏不聽出家斷僧寶也不聽四部出家者謂居士居士婦童男童女不聽造立形像斷佛寶也不聽書寫經律斷法寶也

發隱安籍記僧者安設簿書記僧名字使多寡有數不得增益夫僧遊世外宜放令自如而乃定之版圖撰諸編氓可乎惜乎末世少見為王官者入僧寺故造僧籍多見為僧尼者置民產自入民籍耳悲哉至於地立走使亦僧之過非王官過也魏首而高參鳥窠泥塗迴絕三詔而不回信祖趣步無蹤地立走使非僧自取而何哉問會昌沙汰宣和改更破法之懲誡不免矣然或僧尼背佛違法暴橫無禁則將任之乎答貞觀九年詔天下諸州有寺之處各度僧尼務取德行精明者其有溺於流俗或假託鬼神妄傳妖怪或謬稱醫巫左道求利或灼鑽膚體駭俗驚愚或造詣官曹囑致贓賄凡此等類大斷聖教朕情在護持必無寬貸宜令所司依附內律參以金科明為條制此則雖有所制不犯今戒所以者何僧尼暴橫滅法之由司世道者從而抑之佛法乃得久存而無弊是正以安僧非以病僧也況詔以內律金科參用則非純任王法也如文皇者眞可謂得大士之善權而非凡量可測矣嗟乎使為僧者人人奉佛明誨精心力行王官豈不加敬聖天子賢宰相文武百執事必不負靈山之囑也唯在吾徒勉之合注此具性遮二業障善法故四緣成罪一是三寶事二三寶事想三有制限心四制限得成隨事結罪　開遮者如彌勒昔為國王假設非法制限以興正法　果報者制限則得斷滅三寶大罪不制能招宏護三寶功德

○第四十八破法戒

疏內衆有過依內法治罰乃向白衣外人說罪令彼王法治罰鄙辱淸化故名破法乖護法之心故制出家五衆同犯大小乘俱制

發隱。依內法治問者。僧內俗外。僧有過依僧法罰治。賓問不宜用外刑辱內衆也。唐書顯慶元年五月。敕天下僧尼有犯法者。以僧律治之。不得與民同科。王官護法如此。而僧反破法。可乎。

若佛子。以好心出家。而爲名聞利養。於國王百官前。說佛戒者。橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子。作繫縛事。如獄囚法。如兵奴之法。如師子身中蟲。自食師子肉。非餘外蟲。如是佛子自破佛法。非外道天魔能破。若受佛戒者。應護佛戒。如念一子。如事父母。不可毀破。而菩薩聞外道惡人。以惡言謗破佛戒之聲。如三百矛刺心。千刀萬杖打拍其身。等無有異。寧自入地獄。經於百劫。而不一聞惡人以惡言謗破佛戒之聲。而況自破佛戒。教人破法因緣。亦無孝順之心。若故作者。犯輕垢罪。

發隱。一本作不以好心出家。據文勢無不字爲順。言出家受佛大戒。初本好心。而後爲名利。失其本志。良由此中犯者。俱是先曾受戒。後乃犯故。於國王百官前說佛戒者。蓋是王官素所崇敬。凡有言說。彼皆聽用。威福自在。故得作繫縛事。言師子者。師子出而百獸伏。則百獸不能食師子。食師子者。內身之蟲耳。佛法立而羣魔消。則羣魔不能破佛法。破佛法者。內教之人耳。噫。言至此。可不悲哉。 如念一子。一者。等也。如父母以等一視子。無二心也。問。待子待父母。云何等喩。答。此特舉極親極愛爲言。不必以上下尊卑泥之。又上句卽慈悲心。下句卽孝順心也。云何專以教人破法結罪。以此戒是令彼王臣治辱僧。故不知護法。而反破法。忤逆三寶。孝順安在。故得罪也。問。有惡僧焉。顯諫之則不從。默擯之則不喩。干世綱。冒國憲。不可以內法治者。則如之何。答。此在權其事宜。不可執一。執於護法。反至滅法者有矣。與其全一人而殃連三寶。孰若全三寶而殃止一人。況文中橫與比丘比丘尼等。橫之一字。明無辜也。若眞罪人。應所不制。合注。國王百官。指已受佛戒者。雖是同法之人。得於彼前說菩薩戒。而不得於彼前橫

作非法治罪也。弟子有過。但應如法治罰。不應作繫縛事。如獄囚兵奴。以傷出家軌式。如念一子喻愛之極。如事父母喻敬之極　此具性遮二業。以毀辱法門。故五緣成罪。一是佛弟子。謂大小乘七衆。不犯邊罪。不捨戒者。二佛弟子想。六句。二重四輕。雖非佛弟子。亦不應作繫縛事。故但其事稍稀。故不特制。或復攝入瞋損戒中。三有治罰心。欲令前人受辱。正是業主。四所對人。謂國王百官等。同有戒者。故儀結輕。若向未受戒人。治罰自屬第六重戒。五正行治罰。隨事結過　出家五衆同犯。在家二衆若治罰佛之弟子。自屬前戒。兼制厭罪。彌甚具如地藏十輪經中廣訶　開遮者。惡濁世中。護持正法比丘。得藉王大臣力兵杖自衞。如大涅槃所明。然不得非法治罰他人　果報者。作則有破壞法門損辱僧侶之罪。不作則令衆僧增益安樂。初津於國王百官前說佛戒等者。謂內無實行。外現威儀。誑說佛戒。張其行德。惑彼聽信。而令作世間治罰。使內衆弟子。無辜受罪。故曰橫也。作繫、縛事者。或杻鎖手足。禁閉身形。故云如獄囚法也。或無禮輕賤訶責毀辱。故云如兵奴之法也

大集經。時大梵天王白佛言。若為佛出家剃鬚髮。著袈裟。不受戒。受已毀犯。其國王與作惱亂罵辱打縛者。得幾許罪。佛言。大梵我今為汝且略說之。若有人於萬億佛所。出其身血。於意云何。是人得罪。寧為多不。梵王白言。若人但出一佛身血。得無間罪。尚多無量。不可算數。墮於阿鼻大地獄中。何況具出萬億諸佛身血。終無有人廣說彼人罪業果報。惟除如來。佛言。大梵若有惱亂罵辱打縛剃鬚髮著袈裟片。不受戒受而犯者。得罪多於彼。何以故。是人猶能為諸人天示涅槃道。是人已於三寶中心得敬信。勝於一切九十五種外道。其人必速能入涅槃。勝於一切在家俗人。唯除在家得忍者。是故人天應當供養。何況具能持戒三業相應者。其有王臣見有於佛法中出家者。作大罪業。但擯出國

不得鞭打。何況鞭打出家具持戒者。十輪經云。佛言。若有破戒比丘。如敗膿血。退失墮落聖道果證。爲諸煩惱結使所壞。猶能開示一切天龍人非人等。無量功德珍寶伏藏。是以出家若持戒。若破戒。我悉不聽國王大臣宰官。謫罰繫閉鞭杖乃至斷命。況復餘輕犯小威儀。破戒比丘雖是死人。有戒餘力。猶如牛黃。是牛雖死。人故取之。亦如麝香。死後有用。能大利益一切衆生。惡行比丘。雖犯禁戒。其戒勢力。猶能利益無量人天。譬如燒香。香體雖壞。熏他令香。破戒比丘。亦復如是。自墮惡道。能令衆生增長善根。以是因緣。一切白衣不應侵毀輕蔑破戒比丘。皆當尊重守護。按經云。毀犯禁戒。猶能爲諸人天示涅槃道者。謂其雖爲煩惱所逼。毀犯於一時。然戒破而正見不破。恒說正法。時懷慚愧。故云其已於三寶中心得敬信。故瓔珞經云。捨戒不捨大願。破戒不破正見。斯人終得還復清淨。

如是九戒。應當學。敬心奉持。

合注此總結第五段九戒也。別釋四十八輕竟。

諸佛子。是四十八輕戒。汝等受持。

疏秉持在心。

過去諸菩薩已誦。未來諸菩薩當誦。現在諸菩薩今誦。

疏舉三世菩薩誦爲勸

發隱上明四十八輕垢竟。合注此總結四十八輕戒也。列重輕戒相大科竟

諸佛子聽。十重四十八輕戒。三世諸佛已誦當誦今誦。我今亦如是誦。

合注勸大衆奉行。共五。此舉所誦法

汝等一切大衆。若國王王子。百官比丘比丘尼。信男信女。受持菩薩戒者。應受持讀誦解說書寫。佛性常住戒卷。流通三世一切衆生。化化不絕。

合注此囑流通人　前勸受中。備列婬男婬女黃門鬼畜等。今但言信男信女者。正顯既受得戒。皆名第一清淨也。佛性常住戒卷者。此戒卷在世。則佛性因緣之義不滅

得見千佛。爲千佛授手。世世不墮惡道。八難。常生人道天中

合注此明流通益　略舉三益。一見聞。二離苦。三得樂。義疏云。授手者。明持戒人與佛相鄰。次不遠也。發隱。鄰近。比次。不隔遠。故授手。猶言攜手。非必實舉手授我也。世世不墮。常生人天。所離所得。豈止於此。且舉凡情所欣厭以之爲勸耳。極而言之。究竟所離。則離三塗。離六道。離二乘。離權位菩薩。究竟所得。則得人。得天。得羅漢。得菩薩。得如來。如是乃至離無所離。得無所得。本來心地。了無苦樂之相。又何所容其離與得哉

我今在此樹下。略開七佛法戒。汝等大衆。當一心學波羅提木叉。歡喜奉行。如無相天王品勸學中。一一廣明

合注此重勸奉行。發隱。略開具二義。一者。能說之人。不止七佛。所謂三世諸佛所同說也。二者。所說之戒。非止十重四十八輕。所謂如毛頭許者是也

三千學士。時坐聽者。聞佛自誦心心頂戴。歡喜受持

合注此時衆歡喜

爾時釋迦牟尼佛。說上蓮華臺藏世界盧舍那佛所說心地法門品中。十無盡戒法品竟。千百億釋迦亦如是說

合注是中先結此釋迦說竟。次結餘釋迦說竟也。發隱。舉十重不舉四十八輕。此十戒義含無盡。舉十則一切戒悉皆攝盡。況四十八耶。千百億釋迦亦如是說者。如王渙汗大號。從於一郡。歷於百郡。一郡喻此釋迦。百郡喻餘釋迦也

從摩醯首羅天王宮。至此道樹下。十住處說法品。爲一切菩薩不可說大衆。受持讀誦。解說其義。亦如是。千百億世界。蓮華藏世界。微塵世界

合注是中亦先結此釋迦十處說法竟。次結餘釋迦十處說法竟也。微塵世界下。闕亦如是說四字

一切佛心藏。地藏。戒藏。無量行願藏。因果佛性常住

藏。如是一切佛說無量一切法藏竟

合注。前五句爲別。後一句爲總。就五別中。又各具通別二義。心藏者。通則一切諸法皆還於心。別則指三十心。地藏者。通則一切諸法皆名爲地。別則指於十地。戒藏者。通則一切諸法皆名爲戒。別則指十重衆輕。無量行願藏者。通亦收一切法。別指六度萬行。十大願王等因果佛性常住藏者。佛性非因非果。而因果不離佛性。故曰大乘因者。諸法實相。大乘果者。亦諸法實相。實相即佛性異名。今因亦佛性。果亦佛性。佛性常住。則因果亦皆常住。通則一切諸法皆名因果佛性常住之藏。別則如佛性本源品等發隱。心藏者。本覺心體。含裹虛空。包羅法界。一切萬法。悉備其中。如寶藏然。故云藏也。地藏者。心體本等不二名地。而出生一切諸善功德。故云藏也

千百億世界中。一切衆生受持歡喜奉行。若廣開心地相。相如佛華光王七行品中說

疏。佛華光王品。應是大本中也。本不同。三千者。是菩薩應學三千威儀。三年者。聲聞五年。菩薩三年。三事者。戒定慧耳

發隱。略說百億如上。若廣說餘處。則如光王品中。而今無此品。故云應是大本也。相相者。戒是心地之相。戒相總別。重重無盡。故云相相。今品所明。舉概而已。追疏前文。言本不同者。三千學士。有作三千者。三年者。三事者。隨文解之。各有一義。義俱通也。千年事如烏焉馬。傳寫易訛。故五年三年。學戒期也。合注。相相者。心地無相。具一切相。重重無盡。總別難思

明人忍慧強能持如是法。未成佛道間安獲五種利
一者十方佛憫念常守護。二者命終時正見心歡喜
三者生生處爲諸菩薩友。四者功德聚戒度悉成就
五者今後世性戒福慧滿。此是諸佛子

發隱。明人者。言此大戒非愚人所能持也。以具忍慧。故曰明。忍者。心之操守。其忍至堅。曰忍強。慧者。心之靈通。其慧至利。曰慧強。忍強則能永

持。而終始不移。蘇强則能善持而圓融不滯。如是之人。英敏特達。超出凡夫二乘非明人。何未成獲利者。能持此法。決定成佛。然不待成佛。於其中間先獲五利。極贊持戒之益。以勸導令持也。安獲者。五種勝利。任運自得。非强求也。

一。諸佛護持。利此戒是一切諸佛之心地。衆生持戒則佛法興。衆生毀戒則佛法滅。持戒之人。佛豈不以慈悲憫念。威神加護。令彼所作畢竟成辦。二。臨終歡喜。利毀戒之人。死墮惡道。心生怖懼。持戒之人。正見炳然。自知已死必生佛前。豈不歡喜。三。伴侶菩薩。利此戒一切菩薩所持。持戒者。卽菩薩儔類也。生生世世在在處處。豈不與諸大菩薩偕行共住。於菩提中同爲眷屬。四。衆善成就。利戒爲諸善功德之本。持戒則一切功德集聚。不遑如功德有無量波羅蜜門。試舉其一。持戒度。毀犯如是戒度。今已成就。餘度成就可例知矣。五。福慧雙修。利心地之戒。卽佛性也。佛性本體。離過絕非。故名性戒。此性戒福

慧皆具。緣性善。故萬行齊修。緣性深。故萬法俱明。曰福慧滿也。問。福慧兩足。此佛果也。今未成佛。焉得云滿。答。文中曰今後世。則今生植其勝因。後世成其極果也。如是持戒獲五利者。眞是佛子。當紹佛位。卽前受佛戒入佛位之意也。合注。明人者。能知如來秘密之藏。雖是肉眼。名爲佛眼也。忍是安忍。卽指定力。謂有慧無忍。是名狂慧。有忍無慧。是名愚定。又二乘定多慧少。不見佛性。權位菩薩慧多定少。雖見佛性而不了了。故須忍慧俱强。方爲明人。方能持如是法也。命終正見歡喜者。已具佛眼。則假使鐵輪頂上旋。定慧圓明。終不失也。功德戒度悉成就者。戒爲一切功德之聚。如地悉能生養萬物也。性戒福慧滿者。達此性戒。則全性起修。全修在性。全性起修。故福由慧滿。全修顯性。故慧由福滿。又性戒卽正因理體。當法身德。持性之戒。卽緣因福善。當解脫德。悟戒之性。卽了因智慧。當般若德。今後世滿者。從觀行滿。乃至究竟滿也。

智者善思量計我著相者不能生是法滅壽取證者
亦非下種處欲長菩提苗光明熠世間應當靜觀察
諸法眞實相不生亦不滅不常復不斷不一亦不異
不來亦不去如是一心中方便勤莊嚴菩薩所應作
應當次第學於學於無學勿生分別想是名第一道
亦名摩訶衍一切戲論惡悉從是處滅諸佛薩婆若
悉由是處出

發隱是法卽此戒法也以此戒是衆生本源心地而此心地不屬有無計我身而著於幻相執有者也滅壽命而取證寂滅執無者也斯皆焦芽敗種妙善戒法何由而生故令智者善思之也智者卽前明人　迎之莫知其所自至不來也追之莫知其所向往不去也　無分別處中道宛然是名第一道纔有分別卽二義故亦是摩訶衍纔有分別卽二乘故又此實相心地如大火聚世間所謂執有執無計彼計我萬類千家諸戲論薪至於此中消滅無餘又此實相心地如大滄海如來所有智慧辯才神通三昧一切種智功德法財皆於此中出生無盡至是則由菩提苗結菩提果智光慧焰普照何窮三世古今十方世界一切衆生莫不如盲得視如闇得燈故曰光明照世間也非大明人何能善思心地之中如是妙義合注心地法門十無盡戒皆如理而證稱性而修所謂中道了義無戲論法凡夫著有二乘著空皆背眞因故非種子應當靜觀察者靜是止之異名察卽觀之審細止觀不二方是眞修諸法眞實相者諸法卽十界十如權實之法觀相元妄無可指陳則幻惑非眞虛假不實觀性元眞本如來藏則無相不相名眞實相淸淨本然故不生循業發現故不滅又循業發現故生卽不生淸淨本然故滅亦不滅不變隨緣故不常隨緣不變故不斷理隨於事故不一事隨於理故不異　如是諸法卽是一心如是一心卽三十心十地及重輕諸戒之體性也悟此體性然後方便勤莊嚴之一心是正因理性靜觀是了因慧性方便是緣因善性

也　持戒卽方便莊嚴又勤方便而不靜觀察斯有爲有漏無所莊嚴靜觀察而不勤方便則枯槁空寂無能莊嚴故須於一心中方便莊嚴此是菩薩所應作事應當次第學之勿謂此是學事應在第二門頭不知稱性之修學卽無學於無學道中而熾然習學雖云次第直如空中鳥跡不同漸次法門還與極圓極頓之理毫無分別故滅令勿生分別想也無作妙修全同理性名第一道無學妙性起於眞修名摩訶衍摩訶衍此翻大乘謂運載自他同入大涅槃城也以是第一道故能滅凡外二乘種種戲論以是摩訶衍故能出諸佛薩婆若果薩婆若此翻一切智智乃一心三智究竟極果之總名也繇第一道堪運摩訶衍乘繇摩訶衍堪到薩婆若地梵網心地果徹因該理趣至此極矣

是故諸佛子宜發大勇猛於諸佛淨戒護持如明珠
過去諸菩薩已於是中學未來者當學現在者今學
此是佛行處聖主所稱歎

發隱承上繇此實相心地而出淨戒故不可不持而戒品難持易失故持之不可不勇猛也明珠三義一者瑩淨義護持弗使汚染二者圓滿義護持弗使殘缺三者光明義護持弗使昏暗淨滿光明卽盧舍那惡盡善圓而生無不度也此非但三世菩薩之所共學亦復恒沙諸佛之所同行聖主稱歎豈偶然而已哉聖主卽佛也聖中之聖云聖主也合注欲歸一心實相須修心地法門欲修心地法門須持諸佛淨戒故結勸護持戒相以爲入道進修之本也

我已隨順說福德無量聚迴以施衆生共向一切智
願聞是法者悉得成佛道

發隱隨者不背順者不逆從上諸佛菩薩皆崇此心地大戒我亦隨順而說此戒所集福德廣大無量矣然此福德不爲自求盡以迴施一切衆生然此迴施不向二乘盡以迴向一切智智又願但聞此法者無一不成佛一歷耳根永爲道種依法修行終成正覺也至是則若重若輕

無量無邊之戒品同會心源若道若俗無窮無盡之衆生咸歸一性然後知我今處舍那不是外來佛心地法門極於是矣　問講者曰佛旨元奧在修多羅楞嚴謂持犯但束身非身何所束則戒爲淺也然歟否歟答楞嚴論四根本戒而懇懇乎蒸砂徧卮律云五夏以前專精戒律五夏以後方乃聽教參禪則戒宜先而教宜後也毀戒而談教是猶身嬰五本口誦六經脫罪辜而未能何文藝之足道問禪者曰古德云戒急乘緩不如戒緩乘急然歟否歟答爾知取乘急而戒緩者何不取乘戒俱急者曹溪謂心地無非自性戒則乘即戒也溈山謂毗尼法席曾未叨陪了義上乘豈能通曉則戒在先而乘在後也棄戒而言乘是猶生從貧販出駕彎輿不旋踵而刑誅尙何論乎榮寵且夫戒者佛及衆生本源之心地也教所以明此世尊一期說法說心地也乘所以證此達磨西來付法付心地也旣云心地則奧淺緩急俱不可得戒相教相禪相亦不可得併所謂心地者亦不可得也尙何諍哉合注本繇發菩提心方受此戒今誦此戒仍迴向菩提也

附合注跋語

夫本源心地含生共有無染性戒日用不知目路而花舞太空夢蟻而尋穫階下晴虎之軀依然輪王之身如故哀哉妄惑枉受幻輪勞我慈尊現身同患示成不倦於八千垂化無偏於塵刹一滴之心地旣數積劫之沈迷立醒而琅函久鋼半珠僅顯緊我愚蒙得探全寶竭思殫機塵培泰嶽思法緣之匪易輒涕泗以滂沱願我同人深思力學解行同遵自他俱利庶得上報佛恩不負巳生矣時崇禎丁丑地藏大士誕日菩薩沙彌智旭闔笔啟記

在家律要廣集卷三

在家律要廣集卷第三之餘

梵網經懺悔行法

明 菩薩戒弟子 蕅益智旭 述

經云若有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日夜六時誦十重四十八輕戒苦到禮三世千佛若一七日二三七日乃至一年要見好相便得滅罪此金口明訓也故知法華方等大悲占察等種種行法雖各有滅罪得戒功能而於犯十戒者仍須別依梵網行法方使標心不泛所謂如從地倒還從地起又此經所明千里無師像前自受但云當以七日佛前懺悔得見好相便得戒若不得好相應二七三七乃至一年要得好相而不云苦到禮三世千佛蓋大意與瓔珞地持之自誓受戒同耳故向年已嘗述學戒法今則特爲受菩薩戒之後犯十重者別明懺儀俾依三世諸佛出罪既見好相則戒體完復雖於比邱法中不任僧用而或爲菩薩沙彌或爲菩薩優婆塞可無慚德且密默進道直證無生亦非分外事矣其或八戒五戒及沙彌戒破根本者依此懺法見好相已既得菩薩大戒亦仍可許進比邱戒若小乘比邱破根本者依此懺悔見好相已密達無生或仍可附與學之科縱令障深未成感應而永斷相續懇惻求哀必能閉惡趣門植出世種也略爲十意一嚴道場二淨三業三香華供養四讚禮歸依五陳罪悔除六立誓誦戒七苦到禮佛八重修願行九旋遶自歸十坐念實相

一嚴道場

擇取閒靜堂室掃灑清淨中安盧舍那像或釋迦像更安諸菩薩像亦得但須有佛像爲主懸設幢蓋及諸綵旛華種種莊嚴須傾竭已財盡心盡力至誠爲之勿得苟簡亦勿輒化施主必其貧窶無措方可隨緣求辦

二淨三業

行者自念繇昔善故今生幸得受戒繇惡障故而復毀犯我既毀犯三世諸佛所設淨戒現今即是

地獄中人生大慚愧。生大怖畏。如處溷廁一心求出。如繫牢獄一心求脫。不得剎那念世間事。沐浴清淨。著新潔衣。秉志虔誠。口無雜語。如捧滿油懼其滴墮。獨自專精勿求伴侶。設有一二同犯戒者。慚愧專志。決定是一方可同修。必以得見好相為期。不論一七二七。乃至一年。乃至畢世。心無中懈。

三香華供養

行者初至像前。緣想十方一切三寶。性同虛空。無所不在。我罪障故。不見不知。然諸佛菩薩。於我向所作罪。今所修行。悉知悉見。無有遺餘。譬如盲人在大眾中。所作所為。盲不見眾。眾皆見盲。今我亦爾。無明所覆。妄於清淨法界體中。違犯禁戒。造極重罪。早為諸佛菩薩所見所知。今日覺悟。慚愧悔過。諸佛菩薩亦必現前。知我見我。先起如是深信解已。於十方三寶。如對目前。敷具竦立。口當唱云

一切恭敬

一心頂禮十方常住三寶

總一禮已。燒香捧華。胡跪。唱云

嚴持香華。如法供養

願此香華雲。徧滿十方界。供養一切佛。尊法諸菩薩。無邊聲聞眾。緣覺獨覺仙。無邊佛土中。受用作佛事。普熏諸眾生。皆發菩提心

以手散華。次復想云。我此香華徧十方。以為微妙光明臺。諸天音樂天寶香。諸天餚饍天寶衣。不可思議妙法塵。一一塵出一切塵。一一塵出一切法。旋轉無礙互莊嚴。徧至十方三寶前。十方法界三寶前。皆有我身修供養。一一皆悉徧法界。彼彼無雜無障礙。盡未來際作佛事。普熏法界諸眾生。蒙熏皆發菩提心。同入無生證佛智。想已起立。唱云

供養已一切恭敬一拜

四讚禮歸依

行者修供養竟。一心緣念三寶眞實功德。哀慕眷戀。暫不捨離。胡跪合掌。口出梵音。作是讚歎

如來妙色身。世間無與等。無比不思議。是故今敬禮。

如來色無盡。智慧亦復然。一切法常住。是故我歸依。

善調心過惡。及與身四種。到不思議地。故我今敬禮。

知諸爾燄法。智身無罣礙。於法無忘失。故我今敬禮
稽首過無量。稽首無倫等。稽首法自在。稽首超思惟。
哀愍覆護我。令法種增長。逮及最後身。常在如來前。
我所修福業。此世及餘生。由斯善根力。願佛恒攝受

偈出大寶積經勝鬘夫人會第四十八

讚已。一叩首。起立唱云

一心頂禮。過去世盡過去際。一切諸佛

拜下想云。能禮所禮性空寂。感應道交難思議。我此道場如帝珠。一切諸佛影現中。我身影現諸佛前。頭面接足歸命禮。至禮賢聖。即以諸佛二字改作賢聖二字

一心頂禮。未來世盡未來際。一切諸佛

一心頂禮。現在世盡現在際。一切諸佛

一心頂禮。過去世盡過去際。一切尊法

想云。真空法性如虛空。常住法寶難思議。我身影現法寶前。一心如法歸命禮

一心頂禮。未來世盡未來際。一切尊法

一心頂禮。現在世盡現在際。一切尊法

一心頂禮。過去世盡過去際。一切賢聖

一心頂禮。未來世盡未來際。一切賢聖

一心頂禮。現在世盡現在際。一切賢聖

各一禮已。胡跪唱云

我弟子某甲。從今時盡未來際。身歸依佛。歸依法。歸依賢聖僧。歸依正法戒

三說已。一叩首。隨俯伏想云。我及衆生。無始常為三業六根重罪所障。不見諸佛。不知出要。但順生死。不知妙理。我今雖知。猶與衆生同為一切重罪所障。今對舍那十方佛前。普為衆生歸命懺悔。惟願加護。令障消滅

五陳罪懺悔

行者歸依及還想竟。次應胡跪合掌。作是唱云

普為法界一切衆生。悉願斷除三障。至誠懺悔

唱已。五體投地。復作是念。我與衆生無始來今。由愛見故。內計我人。一 外加惡友。二 不隨喜他一毫之善。三 惟徧三業廣造衆罪。四 事雖不廣。惡心徧布。五 晝夜相續。無有間斷。六 覆諱過失。不欲人知。

七不畏惡道八。無慚無愧九。撥無因果十。故於今日深信因果。一生重慚愧。二生大怖畏三。發露懺悔四。斷相續心五。發菩提心。斷惡修善六。勸策三業。翻昔重過七。隨喜凡聖一毫之善八。念十方佛有大福慧。能救拔我及諸衆生。從二死海。置三德岸九。從無始來。不知諸法本性空寂。廣造衆惡。今知空寂。爲求菩提。爲衆生故。廣修諸善。徧斷衆惡十。惟願盧舍那佛。一切世尊。慈悲攝受。聽我懺悔。運此順逆十心。已次應胡跪合掌。發露犯戒之罪。求於十方。現住世間諸佛菩薩。以大慈悲。爲我洗滌。令得還淨。涕淚號泣作如是說

我弟子某甲。至心懺悔。我及衆生。自性清淨。無明所覆。不自覺知。以是因緣。長淪生死。今者幸逢正法。秉受律儀。煩惱亂心。復違學處。造作如是。應隨所犯或殺生或偷盜或邪淫或妄語依事說之無羞恥法。於佛法海。便爲永棄。應墮阿毗大地獄中。猛火熾然。受無量苦。乃至徧歷惡趣。無解脫期。如是罪障。因果不虛

諸佛菩薩。悉知悉見。我今發露。不敢覆藏。起正直心。離諂曲。行奉對

十方一切如來。已入大地諸菩薩衆。不惜身命。悔過求哀。普與衆生。洗滌往業。從前所作。願悉消除。自今以後。誓不更造。惟願

諸佛諸大菩薩。以大慈悲。憐愍於我。拔我罪根。施我淨戒

應須具足三說。竟起立。唱云

懺悔已。禮三寶一拜

六立願誦戒

行者。發露悔除已。竟應想罪無實性。既從緣生。還從緣滅。罪惡既滅。堪住菩薩三聚淨戒。胡跪合掌。作如是白

仰啓十方一切如來。已入大地諸菩薩衆。我從今日。盡於未來。誓不退捨大菩提願。誓不遠離三聚淨戒。惟願十方無邊無際諸世界中。諸佛菩薩。第一員聖。於我某甲。重願受持淨戒律儀。咸爲作證

自己至誠展誦十重四十八輕戒法。於朗誦時。心緣文義。勿令散亂。若一時不能全誦者。分作二時

三時乃至六時共誦一周亦可

七普到禮佛

行者隨誦戒經多少竟。叩首起立。添香致敬。一心緣念三世諸佛。如對目前。殷重懇切。一一頂禮

一心頂禮梵網教主盧舍那佛三禮

一心頂禮本師釋迦牟尼佛

次即頂禮三世三千諸佛。一佛一禮。或每時百拜。或八十五十或四十三十拜。亦可。隨力多少。但令相續無間。禮一部已。未獲好相。再禮一部。乃至十部百部。直以得見好相為期。又行人色力若康。能於七日中。禮三千佛一周。如是每七一部。相續無間。彌善。設不能者。二七日方得一周亦可。如是次第隨意多少禮竟。次復總禮一拜云

一心頂禮盡十方三世一切諸佛

一心頂禮梵網經菩薩心地品微妙尊法三禮

一心頂禮大小乘毗柰耶藏及十方三世一切尊法

一心頂禮玄通華光主菩薩。華光王大智明菩薩摩訶薩

一心頂禮一生補處。彌勒菩薩。及十方三世一切菩薩摩訶薩

一心頂禮持律大師。優波離尊者。及一切聲聞緣覺賢聖僧

觀想偈如前。應知

八重修願行

行者禮三寶竟。添香致敬。胡跪合掌。隨順彌勒菩薩往昔所修微妙勝行。奉對三寶。如在目前。作是唱云

我今歸命禮。十方一切佛。菩薩聲聞眾。大仙天眼者。
亦禮菩提心。遠離諸惡道。能得生天上。乃至證涅槃。
若我作少罪。隨心之所生。今對諸佛前。懺悔令除滅。
我今身口意。所集諸功德。願作菩提因。當成無上道。
十方國土中。供養如來者。及佛無上智。我今悉隨喜。
有罪悉懺悔。是福皆隨喜。我今禮諸佛。願成無上智。
十方大菩薩。證於十地者。我今稽首禮。願速證菩提。
得證菩提已。摧伏於魔軍。轉濟淨法輪。饒益眾生類。
常願住世間。無量俱胝劫。擊於大法鼓。度脫苦眾生。

我沒於欲泥。貪纏之所繫。種種多纏縛。願佛垂觀察。
衆生雖垢重。諸佛不厭捨。願以大慈悲。度脫生死海。
現在諸世尊。過去未來佛。所行菩薩道。我今願修學。
具足波羅蜜。成就六神通。度脫諸衆生。證於無上道。
了知諸法空。無相無自性。無性無表示。不生亦不滅。
又如大仙尊。善了於無我。無我無補特伽羅。乃至無壽者。
於諸布施耶。不執我我所。爲安樂衆生。施與無慳恪。
願我所施物。不假功用生。觀察了知空。具施波羅蜜。
持戒無缺減。得佛淨尸羅。以無所住故。具戒波羅蜜。
忍辱如四大。不生分別心。以無瞋恚故。具忍波羅蜜。
願以身心力。發起大精進。堅固無懈怠。具勤波羅蜜。
以如幻如化。及勇猛精進。金剛等三昧。具禪波羅蜜。
願證三昧智。入於三脫門。了三世平等。具慧波羅蜜。
諸佛妙色身。光明大威德。菩薩習進行。願我皆圓滿。

偈出大寶積經彌勒菩薩所問會第四十二云彌勒名稱者勤修如是行具六波羅蜜安住於十地

說已。起立作如是唱

迴向發願已。歸命禮三寶一拜

九旋遶自歸

禮竟。起立。整理衣服。手執香爐。立定少傾。緣想三寶賢聖雲集道場。各坐法座。以次旋身。一一徧遶。安詳而轉。口作梵音唱云

南無十方佛　南無十方法　南無十方僧　南無盧舍那佛　南無釋迦牟尼佛　南無三世三千佛　南無梵網經菩薩心地品　南無彌勒菩薩摩訶薩

如是稱名。或三或七。旋遶畢。還至像前。結三自歸

自歸依佛。當願衆生。體解大道。發無上心

自歸依法。當願衆生。深入經藏。智慧如海

自歸依僧。當願衆生。統理大衆。一切無礙

和南聖衆

十坐念實相

行者禮懺竟。次應別就坐處。端身正坐。閉目合口。調和氣息。如止觀前方便中廣明。次即諦觀向所犯罪。爲因心故犯。爲因境故犯。爲亦因心亦因境故犯。爲不因心不因境故犯。若因心故犯。彼境不現前時。何以無犯。若因境故犯。境自犯罪。不應我

犯又若我因境犯則聖人於境何以不犯若亦因心亦因境故犯者為是心境各有犯性待合方犯為是心境各無犯性合乃生犯若心境各有犯性者何須待合又合時便有二犯若心境各無犯性者合何能犯如一砂無油衆砂豈能出油如是因心因境雙因心境尚自不得犯之生處況復不因心不因境而生犯耶當知犯性本自不生我迷倒故於無心無境無持無犯性妄計有心有境有於違犯如是違犯本性空寂非滅故空作是觀已於心無所得於境無所取不見罪生相不見罪滅相但以虛妄顛倒因緣故非生似生以覺悟虛妄顛倒因緣無性故非滅說滅是名觀罪性空此觀若得相續現前自然煩惱漸薄慧性漸開即是得戒之先容也又觀此罪為在內為在外為在中間為在過去為在現在為在未來過去已滅現在不住未來未有云何有罪又觀此罪為身造耶為心造耶若身造者地大造耶水火風大造耶空大造耶若心造者心復云何青黃赤白耶長短方圓耶內

外中間耶過現未來耶心尚無形安能造罪如是觀已不得能造不得所造但以無明熏習虛妄顛倒因緣於無能無所性中幻見能造所造今以正智如實觀察身心既空罪福無主如彼霜露慧日能消如久闇室一燈能破又觀此心雖復本性空寂無能無所無罪相無福相緣無相故無礙無際不可思議橫徧豎窮無法不具無法不造隨其所造一法仍復即是全體大用還具一切法還造一切法無有一法而非所造亦無一法而非能造如是觀已即於罪相深達實相實相即是本源成佛常住法身三昧此觀若成必發戒體是故經云應當靜觀察諸法眞實相不生亦不滅不常復不斷不一亦不異不來亦不去如是一心中方便勤莊嚴也如上事儀名福德莊嚴如上理觀名智慧莊嚴有事儀而無理觀不能清罪之源有理觀而無事儀不能竭罪之流譬如舊井忽墜穢觸宿水臭濁新泉不來理須汲盡抒撤汙泥則泉脈泠然不敢漾冽也問曰經中制令要見好相當時何不諦

觀諸佛相好。乃令推簡入空耶。答曰。欲觀諸佛相好。須是戒根清淨。及了達是心作佛。是心是佛者。方可修習。今戒既有缺。解未必圓。若作意觀相。恐招魔事。故必以空觀洗滌罪塵也。問曰。經云觀佛相好滅無量劫生死重罪。豈不能滌破戒垢。答曰。觀相好者。實能滅罪。然須利智上根。方堪修習妙觀。而推簡性空。則是大乘初門。正治破戒心垢。問曰。彼葦提希及五百侍女。何必盡是利智上根。答曰。梵語葦提希。此翻思惟。修豈非利智。生值佛世。親感佛臨。豈非上根。問曰。五停心中多障衆生應修念佛觀。豈反招魔。答曰。報障重者。令念佛功德。以除夙罪。亦未必單念相好。若現罪未拔。輒求好相。戒慧俱劣。魔必得便。問曰。若爾則經中不應令得好相。答曰。夫好相者。不可以有心求。不可以無心得。今但深觀罪性本空。罪既拔已。自成感應。譬如磨鏡垢淨像現。方超有心無心二過。問曰。圓覺經明修三觀者。非彼所聞一切境界。終不可取。今既觀罪性空。設復得見好相。豈不境觀相違。答曰。

此事理二懺。秪期滅罪。原無著意求相之心。惟其空觀既深。罪根永拔。感應道交。好相斯現。雖見好相。仍了性空。故無喜動擾心。亦不驚愕亂意。如此方是罪滅戒復之相。若見好相時。不與空觀稱應。或復喜動擾心。不能寂靜。或復驚愕亂意。不得輕安。當知即是魔事。切須諳識。勿被境迷。爾時仍須深入空觀。但念惟心。若是魔事。必漸隱沒。若實好相。倍復增明。而能助發空慧。令無取著。故知推簡法門。於滅罪障。有大功能。初心易入。令蕩無始虛妄我法二執。頓達大乘實相。止理行者若能如是事理二懺。精進勤修。不惟滅罪。亦有三根證相不同。下根先獲戒品清淨。復有三品。一下品者。得諸好夢。并覺諸根明淨。四大輕安。道心增長。二中品者。於坐禪中見諸靈瑞光華異香善聲稱讚等。得法喜樂。三上品者。於靜心中自見身相端嚴。威儀無缺。篇聚戒相次第現前。安隱無怖。中根證得定品清淨。或發世間淨禪。或發亦世間亦出世禪。或復發出世禪。是爲三品。上根證得慧品清淨。或發

觀行。或階相似。或入分眞。具如法華三昧等廣明

在家律要廣集卷三之餘終

嘉慶丁丑。由白下買舟詣廣陵。謁性海大師於高旻。溫厚質直。德慧具足。歎爲當代善知識。乃歸依座下。蒙開示淨業之要。尤諄諄以戒律相勉。嘗語予學佛以戒爲始基。志求佛法而不稟受佛戒。猶庭門外也。更何望升堂而入室。嗣予爲業緣所牽。涉洞庭。登南嶽。復由湖湘下九江。訪東林遺跡。素耳浙中爲法道所萃。因便至杭。既至不謬所聞。遂止焉。越五年辛巳。修行稍稍進步。思欲稟受五戒。以副性老人囑語。既又思受戒者。當先明戒相與夫作止持犯之義。今日諸方授受。都只敷衍儀文。未聞委明實義。初發心之士於律藏望洋。向若知何者爲切要之部。而肄業及之。又律文奧衍。律意深微。且不能以句讀。矧能達其旨趣。即欲詢之知識。殿足落落。又烏從而詢之。此見末法學律之難也。而在家爲尤難。資生艱難。既不能如出家。兒三年五年。廣閱教典。妻子眷屬之累。復不能如參方人。千里百里。單丁遠行。勢必抱其殘闕。守其固陋。以沒世耳。豈不重可惜哉。曩嘗聞明蕅益大師有在家律要箋釋之刻。年久板朽。傳本寥寥。竊作是念。自欲受戒。而苦其懵。推之於人亦當然。何弗即吾世。竭吾才。尋取舊章。以爲依據。重訂一番木以行。既以自利。亦以利後之有志於此者。用是留心咨訪。冀獲原集。年餘。值迴龍源洪上人。與武林錢伊菴居士。各檢得集中數種授予。校之原目。尚缺受戒品一種。又年餘。致書越郡戒珠禪遠法師。轉求得之。而原集始全。嗚呼。求法如此其難。守法者宜何如寶貴矣。唯是集所載。猶屬簡略。因勉成予重訂之始願。而增廣之。首錄四分律藏一節。以著歸戒之始。次錄厭離功德一經。以要歸戒之終。他如護身呪經。免惡道經。所以備勸發歸戒之用。無我義經。心地觀經。所以示大乘了義之談。匯入原集。在家持律之要。可云粗備。後復增威儀梵網二經者。威儀詳持守之科條。梵網爲菩薩之行履。今既委質於佛法中。即不應以拘墟

苟簡之見自安於小乘之域至於梵網一儀則以末世衆生障深慧淺易犯難持有此一法庶不終棄錄成賢之源洪上人以爲可行并爲募梓以行足徵其愛法之誠云道光乙酉正月元日優婆塞眞登陳熙願復齋氏謹記

律要後集目次

律要後集

重定授菩薩戒法

(若諸菩薩欲學菩薩三聚淨戒，或是在家，或是出家，先於無上菩提發弘願已，審求功德具足有智有力菩薩法師，先禮雙足，偏袒右肩，膝輪據地，合掌恭敬，作如是請)

大德憶念。我某甲於大德所，乞受一切菩薩淨戒。惟願須臾不辭勞倦，哀愍聽授。(如是三說)

(既請師已，乃往像前燒香致敬，或復清衆為舉香讚，香讚既畢，一心恭敬，向十方三寶慇勤禮拜)

一心頂禮過去世盡過去際一切諸佛
一心頂禮未來世盡未來際一切諸佛
一心頂禮現在世盡現在際一切諸佛
一心頂禮過去世盡過去際一切尊法
一心頂禮未來世盡未來際一切尊法
一心頂禮現在世盡現在際一切尊法
一心頂禮過去世盡過去際一切賢聖
一心頂禮未來世盡未來際一切賢聖
一心頂禮現在世盡現在際一切賢聖

(各一禮已，次復離下恭敬，膝輪著地，對佛像前，合掌請師)

惟願大德哀愍授我菩薩淨戒

(請已，專念一攝，長養淨心，作是思惟：我今不久當得無盡無量無上功德藏。爾時戒師應問言)

善男子聽。汝是菩薩不(答言是)發菩提願未(答言已發)

善男子聽。汝等今者欲於我所受諸菩薩一切學處，受諸菩薩一切淨戒，謂律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。如是學處，如是淨戒，過去一切菩薩已具，未來一切菩薩當具，普於十方現在一切菩薩今具。於是學處，於是淨戒，過去一切菩薩已學，未來一切菩薩當學，普於十方現在一切菩薩今學。汝能受不(答言能受)

(如是三問答已，次應語言)

佛子應受四不壞信（此下當依僧邊表願三寶皆應自說如或不能師應教授）

從今時盡未來際身歸依佛歸依法歸依賢聖僧歸依正法戒（如是三說）

佛子次應悔三世罪

若過去身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際若現在身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際若未來身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際（如是三說）

佛子如是悔過已三業清淨如淨瑠璃內外明照

次應發四弘誓願

衆生無邊誓願度　　煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學　　佛道無上誓願成（如是三說）

佛子既發弘誓願竟我當爲汝啓白三寶證明受戒汝應一心善聽作意諦思當知初番白竟十方世界妙善戒法由心業力悉皆震動二番白竟十方世界妙善戒法如雲如蓋覆汝頂上三番白竟十方世界妙善戒法從汝頂門流入身心充滿正報盡未來際永爲佛種此是無作戒體無漏色法由汝增上善心之所感得是故汝應至誠頂受

（爾時受戒者胡跪如故戒師起座對佛像前普於十方現在三寶恭敬供養頂禮合掌作如是白）

仰啓十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩今於此中現有某甲菩薩於我某甲菩薩所乃至三說受菩薩戒我爲作證惟願十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩第一眞聖於現不現一切時處一切有情皆現覺者於此某甲受戒菩薩亦爲作證（如是三說）

（次應復座爲說十重戒相勸持）

善男子聽菩薩有十無盡戒若有犯者非菩薩行失四十二賢聖法汝應諦受

從今身至佛身於其中間不得故殺生能持不（答言能）

從今身至佛身於其中間不得故偷盜能持不（答言能）

從今身至佛身於其中間不得故婬欲能持不（答言能）

從今身至佛身於其中間不得故妄語能持不（答言能）

從今身至佛身於其中間不得故酤酒能持不（答言能）

從今身至佛身於其中間不得故說在家出家菩薩罪過能持不（答言能）

從今身至佛身於其中間不得故自讚毀他能持不（答言能）

從今身至佛身。於其中間。不得故慳。能持不。（答言能）

從今身至佛身。於其中間。不得故瞋。能持不。（答言能）

從今身至佛身。於其中間。不得故謗三寶。能持不。（答言能）

佛子。受十無盡戒已。其受者過度四魔。越三界苦。從生至生。不失此戒。常隨行人。乃至成佛。當知如是菩薩所受淨戒。於餘一切所受淨戒。最勝無上。無量無邊大功德藏之所隨逐。第一最上善心意樂之所發起。普能除滅於一切有情一切種惡行。一切別解脫律儀。於此菩薩律儀戒。百分不及一。千分不及一。數分。計分。算分。喻分。乃至鄔波尼殺曇分。亦不及一。攝受一切大功德故。

（受授菩薩俱起頂禮十方三寶諸衆同稱）

受戒功德殊勝行　無邊勝福皆迴向

普願沉溺諸衆生　速往無量光佛刹

十方三世一切佛　諸尊菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜　（禮三寶。舉受戒菩薩次應禮謝戒師及諸大衆。恭敬而退）

重定授菩薩戒法

跋語

竊觀比丘受戒。律有定式。五部雖殊。大同小異。故應尊遵四分。削後賢之繁文。菩薩受法。經論各異。梵網瓔珞地持善戒。以及心地觀等。被機既別。詳略互殊。是以制旨教行等。各抒已意。增設科條。雖辭美意詳。並殫其致。然或義因文隱。反不若經論之痛快直捷。今梵網受法。已失其傳。僅存影略。惟地持瓔珞的可依承。敬酌三家。會成一式。庶俾詳簡適中。而授者受者。皆得明白簡易。以免紊雜之過耳。

時

崇禎四年辛未季秋古吳智旭謹識

學菩薩戒法

明　菩薩戒弟子古吳　智旭　述

佛前自誓受戒。顯於梵網。詳於地持瓔珞等經。今參以諸經行法。總出十意。一嚴道場。二淨三業。三結界。四修供養。五讚禮。歸依。六懺除惡罪。七啓白

請證八正誦戒經九發誓禮佛十發願迴向

一嚴道場

住於靜室設盧舍那像或釋迦像或但畫像亦得然須有佛像不得單供菩薩像也懸幡然燈香華飲食以用供養或一七日二三七日乃至一年三年晝夜六時勤而行之若不能日日設供初日決不可闕或見好相為期或但發好心終身行之若晝夜共三遍若二若一但令相續不斷嚴護不侵必為諸佛攝受矣

二淨三業

若出家人先須受具足戒或沙彌戒清淨無犯若在家人先須全受五戒無有毀犯次應發廣大菩提心誓欲紹隆佛種盡度一切衆生方堪受菩薩戒應於靜處澡漱清淨著如法服攝心正念口無雜言但當殷勤存想三寶求其哀祐

三結界

行者於建首日未禮敬前當齊修行處如法結界以摩訶悉怛哆般怛囉無上神咒加持淨水灑著四方為界或終身行之若無定壇場但於每時先遶像經行誦咒一遍亦得經云有此咒地十二由旬成結界地也若在家人不能誦全咒者用大悲神咒亦可

四修供養

行者依法結界已至尊像前先敷具拱立至心運想十方三世無窮無盡一切三寶起深信解如對目前口當唱云

一切恭敬

一心頂禮十方常住三寶（一禮已胡跪燒香擎華如是唱云）

嚴持香華如法供養

願此香華雲遍滿十方界一一諸佛土無量香莊嚴具足菩薩道成就如來香（散華畢次復想云）

我此香華遍十方以為微妙光明臺諸天音樂天寶香諸天肴饍天寶衣不可思議妙法塵一一塵出一切塵一一塵出一切法旋轉無礙互莊嚴遍至十方三寶前十方法界三寶前悉有我身修供養一一皆悉遍法界彼彼無雜無障礙盡未來際

作佛事。普熏法界諸衆生。蒙熏皆發菩提心。同入無生。證佛智（想已起立。唱云）

供養已。一切恭敬（一拜）

五讚禮歸依

次復胡跪合掌。作是唱云

如來妙色身。世間無與等。無比不思議。是故今敬禮

如來色無盡。智慧亦復然。一切法常住。是故我歸依

善調心過惡。及與身四種。到不思議地。故我今敬禮

知諸衛談法。智身無罣礙。於法無忘失。故我今敬禮

稽道過無量。稽首無倫等。稽首法自在。稽首超思惟

哀愍覆護我。令法種增長。此世及後身。常在如來前

我所修福業。此世及餘生。由斯善根力。願佛恒攝受

讚已一叩首。次起立唱云

一心頂禮過去世盡過去際一切諸佛

（拜下想云）能禮所禮性空寂。感應道交難思議。我此道場如帝珠。一切諸佛影現中。我身影現諸佛前。爲求大戒接足禮（至禮賢聖。即以諸佛二字改作賢聖二字）

一心頂禮未來世盡未來際一切諸佛

一心頂禮現在世盡現在際一切諸佛

一心頂禮過去世盡過去際一切諸佛

想云。眞空法性如虛空。常住法寶難思議。我身影現法寶前。一心如法歸命禮

一心頂禮未來世盡未來際一切尊法

一心頂禮現在世盡現在際一切尊法

一心頂禮過去世盡過去際一切賢聖

一心頂禮未來世盡未來際一切賢聖

一心頂禮現在世盡現在際一切賢聖

各一禮已。胡跪唱言

我弟子某甲。從今時盡未來際。身歸依佛。歸依法。歸依賢聖僧。歸依正法戒（三說已。一叩首）

六悔除惡罪

應當繫念。無始已來。迷自本心。無惡不造。深自慚愧。永斷相續。懇切自責。至心唱云

我弟子某甲。若過去身口意十惡罪。願畢竟不起。盡未來際。若現在身口意十惡罪。願畢竟不起。盡未來

盡於未來身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際
三說已一叩首仍默想云我昔所造諸惡業皆由
無始貪瞋癡從身語意之所生一切我今皆懺悔
想已自念罪障已滅身心清淨猶如琉璃

七敬白發誓

仍前胡跪至心白云
仰啓十方一切如來已入大地諸菩薩衆我今欲於
十方世界佛菩薩所誓受一切菩薩學處誓受一切
菩薩淨戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是學
處如是淨戒過去一切菩薩已具未來一切菩薩當
具普於十方現在一切菩薩今具於是學處於是淨
戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學普於十
方現在一切菩薩今學惟願十方無邊無際諸世界
中諸佛菩薩第一眞聖於現不現一切時處一切有
情皆現覺者於弟子某甲受菩薩戒爲作證明
三說已一叩首若恒課者一說亦得

八正誦戒經

或胡跪像前或於像側設一小座就坐而誦或能
背熟戒經經行誦之亦得仍須添香致敬先應合
掌三稱
南無梵網教主盧舍那佛
無上甚深微妙法　百千萬億劫難遇
我今見聞得受持　願解如來眞實義
次誦梵網經心地品或全誦上下二卷或但誦下
卷或以下卷分作二時三時乃至六時隨力誦之
誦時當令字句分明勿有差脫

九發誓禮佛

經畢仍須添香致敬胡跪像前先三稱
南無本師釋迦牟尼佛次發誓云
如是戒品我今於一切三寶前誓願受持修學盡未
來際不復捨離假使持戒因緣百千萬劫恒受困苦
誓以不苦故退失今日道心假使破戒因緣百千萬
劫恒受安樂誓不以樂故退失今日道心以此學戒
功德願我及衆生從無始世來所作衆罪盡得消滅
若一切衆生所有定業當受報者我皆代受徧微塵
國歷諸惡道經微塵劫備嘗衆苦歡喜忍受終無厭

悔令彼衆生先成佛道我所發願真實不虛願十方三寶現爲我證手摩我頭衣覆我體甘露灌頂光明炤身令我道心日夜增長入諸三昧得陀羅尼文殊智海念念清淨普賢行海念念圓成命終之後生諸佛前證不思議解脫境界普能遊戲出入塵勞盡度迷流同登覺岸虛空有盡我願無窮歸命頂禮一切三寶

一心頂禮梵網教主盧舍那佛三禮

一心頂禮本師釋迦牟尼佛

一心頂禮西方極樂世界阿彌陀佛

一心頂禮藥師瑠璃光佛

一心頂禮過去七佛十方十佛

一心頂禮三十五佛五十三佛百七十佛

一心頂禮莊嚴劫千佛賢劫千佛星宿劫千佛

一心頂禮盡十方三世一切諸佛

一心頂禮梵網經菩薩心地品微妙尊法三禮

一心頂禮大小乘毗奈耶藏及十方三世一切尊法

一心頂禮玄通華光主菩薩摩訶薩

一心頂禮華光王大智明菩薩摩訶薩

一心頂禮藥王菩薩藥上菩薩摩訶薩

一心頂禮觀世音菩薩大勢至菩薩摩訶薩

一心頂禮地藏菩薩金剛藏菩薩虛空藏菩薩摩訶薩

一心頂禮文殊師利菩薩普賢菩薩摩訶薩

一心頂禮一生補處彌勒菩薩摩訶薩

一心頂禮盡十方三世一切菩薩摩訶薩

一心頂禮優波離尊者大迦葉尊者阿難陀尊者一切緣覺聲聞賢聖僧

觀想偈如前應知若作常課於道行疲病等時不能禮拜者隨於四威儀中但瞑目運心作禮拜想其功德與五體投地無異

十發願迴向

禮佛竟仍須添香致敬胡跪合掌說是弘願

稽首三身圓滿尊　一切真如覺性海

稱彼法界等虛空　種種莊嚴大願海

果因交徹不思議　菩薩一切修行海

亦禮阿彌陀如來　觀音勢至及地藏
我爲慈湣罔極恩　徧憫一切衆生界
發生如寶無上心　修行念佛勝方便
深信淨土攝受門　廣大誓願普皆被
妙戒爲舟智慧能　方便爲帆佛力風
盡未來際渡衆生　終不一念捨五濁
諸佛願海如帝珠　攝於我願重重現
我願亦如摩尼王　諸佛願海悉皆攝
願輪橫徧於十方　亦復豎窮於三際
一切智智之所乘　故我至心勤修習

第一願者。我發本心。爲欲上報慈父生我之恩。惟願三寶慈悲力。令我無始以來。經生慈父咸生淨土。速證菩提。能令聞我名者。亦得上報父恩。

第二願者。我本發心。爲欲上報悲母養育之恩。惟願三寶慈悲力。令我無始以來。經生悲母咸生淨土。速證菩提。能令聞我名者。亦得上報母恩。

第三願者。願度法界虛空界一切衆生盡成佛竟。我然後方取泥洹。

第四願者。願我婬機身心俱斷。斷性亦無。能令聞我名者。亦得永斷婬根

第五願者。願我殺害業習滅盡無餘。能令聞我名者。徧生慈力

第六願者。願我癡闇謗三寶業。滅盡無餘。能令聞我名者。正信三寶

第七願者。願我諸不善業。悉得清淨。能令聞我名者。安住梵行

第八願者。願我決生極樂世界。速證無上菩提。分身塵剎。度脫衆生。盡未來際。無有疲厭

第九願者。願我生生世世。不忘本願。於五濁世。善化衆生

第十願者。願我在在處處。弘通正法。無諸魔障

十一願者。願得無量智慧。善能通達一切佛法

十二願者。願得無量辯才。開導羣迷。降伏外道。一切無畏。如師子吼

十三願者。願得無量神通。徧至十方國土。承事一切如來。及善知識。一切海會。無不得與

十四願者願我能出種種微妙音聲盡未來際讚歎三寶令諸眾生知所歸依

十五願者願能隨意出生種種微妙供養供養三寶爲諸眾生作大福田

十六願者十方一切眾生所有功德我皆隨喜令其成就無上菩提

十七願者十方如來成正覺時我先勸請轉大法輪開示眾生無上覺路

十八願者十方如來般涅槃時我悉勸請莫入涅槃常住世間饒益含識

十九願者十方如來會中推我爲大法王子佛於一切海會讚我功德智慧慈悲願力如觀世音如地藏王等無有異

二十願者願以大悲光明炤諸地獄觸我光者應時變諸苦事成勝妙樂

二十一願者願以大悲光明炤諸餓鬼觸我光者應時捨餓鬼身得淨土生

二十二願者願以大悲光明炤諸畜生蒙我光者離諸怖畏捨身之後得淨土生

二十三願者願以大悲光明炤諸鬼神蒙我光者悉捨瞋心開悟佛道捨諸醜陋得清淨身

二十四願者願以大悲光明炤諸苦惱眾生蒙我光者疾病消除六根具足一切危難皆解脫無量恐怖悉捐除無病延年發菩提意若臨命終即生淨土

二十五願者願以大悲光明炤觸有形無形有想無想及諸魔外令其身心捨諸邪見通達佛乘

二十六願者願以大悲光明炤觸人天令其不迷欲樂及欣厭定各各勤求無上菩提

二十七願者願以大悲光明炤諸聲聞緣覺令其捨無爲證速趨佛乘

二十八願者願以大悲音聲開示一切眾生令諸眾生決定明悟不戀三界不樂餘乘惟求無上菩提

二十九願者願以大悲神力隨順眾生種種所求恒令如願俾於我法生深信心

三十願者我以救度眾生故願於十方現作佛身或現淨土攝取眾生莊嚴殊勝踰於極樂或現穢土化

尊衆生。方便無量。調伏惡友

三十一願者、我以救度衆生故、願於隨類現身。一一類中。種族尊勝。威德自在。令諸同類。恭敬愛慕。如所教誨、直至菩提

三十二願者。一切無佛法處。一切法滅處。一切佛法不能行處。我誓以大悲方便。現身於中、隱顯大化。爲長夜燈。救拔沉冥。出於苦海

三十三願者。願我恒於衆生饑渴之時。現作飲食。疾疫之時。現作藥草。寒凍之時。現作衣服。熱惱之時。現作凉風。險阻之處。現作津梁。乃至衆生一切所須。皆現作之。令諸衆生。若服若食。若倚若履。咸得安樂。發菩提心

三十四願者。若諸衆生。樂求佛乘。聞我名已。不捨肉身。得佛菩提。證於究竟

三十五願者。若諸菩薩。莊嚴佛土。聞我名已。其國勝妙。踰於極樂。欲現穢土。則得無量方便。善化剛強難化衆生

三十六願者。若諸衆生。欲見諸佛淨土。聞說法音。我願令彼皆得見聞

三十七願者。若諸衆生。欲往無數世界。供養三寶。願令一念之間。普得周徧

三十八願者。若諸衆生。欲生諸佛淨土。聞我名號。卽得隨願往生

三十九願者。若諸衆生。同我誓願。速得無量智慧方便。威德自在

四十願者。若有衆生。樂求小乘。我願令彼速登聖果。卽便迴心入菩薩乘

四十一願者。願諸十方修行菩薩。聞我名號。直至菩提。永無魔事

四十二願者。願諸十方邪魔外道。聞我名號。卽捨邪見。同歸正覺

四十三願者。若有衆生。身具五逆十惡。四棄八棄。當墮大地獄中。我願以大悲心力。使知求哀懺悔。隨現勝妙色身。至其人前。摩頂安慰。令彼罪根永拔。發菩提心

四十四願者。若有衆生。或謗我法。或罵我名。彼雖障

重我誓以平等大慈悲力。令其滅惡速趨菩提。

四十五願者。願我慈眼最極清淨。普視盡虛空界乃至極苦之處。悉令安樂。極惡衆生悉令賢善。

四十六願者。願我印手最極莊嚴。於念念中出生一切諸供養雲。諸珍寶雲。諸衣服雲。諸衆具雲。諸飲食雲。諸醫藥雲。諸三昧雲。諸總持雲。諸辯才雲。諸光焰雲。徧虛空界。利益衆生盡未來際。無有斷絕。

四十七願者。願我名號最極高遠。盡十方界。靡不周徧。乃至法滅之處。我名不滅。恒令衆生若聞若觸。悉得解脫。

四十八願者。願我色身最極微妙。以不可說不可說佛剎極微塵數大人之相。而自莊嚴。一一相有不可說不可說佛剎極微塵數隨形好。一一好有不可說不可說佛剎極微塵數光明。一一光明皆作不可說不可說佛剎極微塵數色。嚴飾國界。皆演不可說不可說佛剎極微塵數聲。宣揚妙法。皆發不可說不可說佛剎極微塵數香雲。一切皆出不可說不可說佛剎極微塵數上妙飲食供養。一切皆雨不可說不可說佛剎極微塵數衣服衆具。普施一切。皆現不可說不可說佛剎極微塵數化佛。教化一切。一一化佛皆有不可說不可說佛剎極微塵數諸佛菩薩。以爲眷屬。一一菩薩皆有不可說不可說佛剎極微塵數殊勝莊嚴。一一莊嚴皆作不可說不可說佛剎極微塵數廣大佛事。一一佛事皆於不可說不可說佛剎極微塵數世界利益衆生。其有衆生見一佛事。則得見我微妙色身。見我身者。則能與我平等。則能速得成佛

願我臨欲命終時　盡除一切諸障礙
面見彼佛阿彌陀　即得往生安樂剎
我既往生彼國已　現前成就此大願
一切圓滿盡無餘　利樂一切衆生界
彼佛衆會咸清淨　我時於勝蓮華生
親覩如來無量光　現前授我菩提記
蒙彼如來授記已　化身無數百俱胝
智力廣大徧十方　普利一切衆生界
乃至虛空世界盡　衆生及業煩惱盡

如是一切無盡時　我願究竟恒無盡
我此廣大殊勝願　無邊勝福皆迴向
普願沉溺諸衆生　速往無量光佛刹
十方三世一切佛　諸尊菩薩摩訶薩
摩訶般若波羅蜜（次起唱三自歸）
自歸依佛　當願衆生　體解大道　發無上心
自歸依法　當願衆生　深入經藏　智慧如海
自歸依僧　當願衆生　統理大衆　一切無礙
和南聖衆

發願之法。各隨所樂。或樂學阿彌陀佛四十八願。藥師如來十二大願。及普賢菩薩十願王等。隨意用之。未必專令依此願也。又或隨自意樂。欲發種種諸願。或廣或略。亦無不可。但令與四弘誓願相合。斯無過咎。譬學者幸自擇焉

此學戒法。定於戊辰之夏。業已刊入毗尼後集。今癸未夏日。重更一二。附於梵網合註之後。此後當以是爲準云。蕅益智旭敬識

學菩薩戒法

毗尼後集問辯

問。梵網云。於未受戒人前說七佛教戒者。犯輕垢罪。若謂但遮誦時。不遮講時者。誦時僅宣文句。講時備解義理。重筌輕魚。有何意旨

答。比丘戒法。關係僧輪。爲防賊住。故一切俱遮。菩薩戒法。普收五道。解義發心。事非所禁。但誦戒時。恐有發露懺悔之事。不合令未受者知。故云不得說也

問。菩薩戒本。止列四重。梵網廣明十重。詳略不同。又梵網犯十重者。必見好相。方許更受。戒本但云失菩薩戒。應當更受。寬嚴有異。此二經典。一是本師和尚宣揚。一是授戒闍梨親述。不應互相違反。畢竟如何會通

答。戒本出於地持。地持合殺盜婬妄。共名出家八重。善生問經列殺盜婬妄酤酒說過。名優婆塞六重。梵網備二經之義。總爲十重。瓔珞亦同。良繇所被之機不等。故詳略之致有殊。今戒本止列四事。復有三義。一者在家欲受此戒。必已先受五戒。出家欲受此戒。必已先受十戒具戒。殺盜婬妄。既是根本性重。不須

更列。故惟列此增上戒法也。二者菩薩戒法。逆順無方。爲衆生故。容許少分現行性罪。此之四戒。理無開許。故獨列之。三者根本四罪。一犯永擯。受五戒十戒具戒時。已明斯義。大乘教門。雖通懺悔。必以見相爲期。此之四法。犯雖失戒。猶堪更受。恐濫前四。故獨列之。若梵網謂犯重必須見好相者。正繇釋迦是大戒和尚。一往立法。不得不嚴。而彌勒既作授戒闍梨。輕重開遮。理須詳悉。今應准諸經論。參合發明。當知殺盜等四。隨犯一種。諸戒並失。得見好相。大可重受。而比丘法中。仍無僧用。酤酒等六。隨犯一種。失菩薩戒。具戒以下。不名爲失。故殷勤悔過。許其重受。此二經所以互相影略。非相違也。

問。比丘法中。遮罪難緣乃開。今大士律儀。爲利他故。性罪有開。遮罪無文。此義云何。又逆順二行。若階聖位。則自他能益。倘凡夫初學。身心力弱。自尚有斷。安能利人。或假言菩薩。藉口悲心。順情所作。爲有罪否。

答。遮罪爲護衆生。大士皆應同學。惟往少利少作少方便者。不共學之。若難緣所開。既已同聲聞學。何須更開。惟此性罪。一向但遮。故須開也。就開聽中。不揀凡聖。但令果出悲心。願代他苦。深生慚愧。不以爲功。則戒身無恙。倘假藉口。率意任情。止成自欺。必斷戒體。莫貪大士之虛名。而招長夜之苦報也。

問。受戒羯磨文中。若無授者。聽佛像前自受。梵網自誓受戒。必須要見好相。不得好相。不名得戒。復云何通。

答。受戒一事。須論因緣。因是內心殷重。緣是授受分明。約修證則貴因。約教道則藉緣具。是以比丘律藏。嚴住持僧寶之體。專重衆緣。瓔珞地持。開趣向菩提之路。但觀因地。梵網最初結戒。理須二法並扶。故雖許自受。必以見相爲期也。又復應知如起信所明。或有衆生。以大悲故。能自發心。或因正法欲滅。以護法因緣故。能自發心。復有見佛色相。而發其心。今梵網制令求見好相。所以使其發趣菩提。地持許其像前得受。則但指彼已發心者。是則梵網嚴於立法。地持嚴於擇人。亦互爲表裏也。復次瓔珞經云。諸佛菩

薩現在前受名上品戒法師相授名中品戒千里無師像前自受名下品戒亦無求見好相之言然猶一往約外緣分別耳復有論云發增上心得增上戒又云心無盡故戒亦無盡是則亦可約內因分上中下也今人求戒大須自審果能念念與悲智相應上荷正法下憫含生便可直遵瓔珞地持設不遇師亦得自受如或雖希佛道悲智未深則須求持梵網法門千里無師必求好相更或現有明師心存偷慢不從求受別向像求斯則兩經咸所不聽五悔終不成功既欲遠趨極果豈容因地不眞豪傑之士斷不宜自欺自誑矣

問大乘重在內因今時律師與人受菩薩戒可知其內因眞否如或不眞名得戒否如不得戒則設犯十重還以十重定其罪否

答菩薩戒羯磨文中具有觀察當機之法若不能知其內因而妄相傳授不免無解作師之過彼受戒者不善無記心中雖不發戒然既濫膺菩薩之名自當依法判罪非若比丘戒中竟以賊住論也

問懺罪羯磨中許向小乘悔過梵網經中不得向未受菩薩戒者前說此千佛大戒尙不應向說況可向悔過邪又云何通

答小乘雖未受菩薩戒而是住持僧寶堪受懺悔又聲聞人雖未識長者是父實是長者眞子非餘一切未受戒者可比也至於半月說戒遣之令出則是布薩常規亦是彈斥微旨不可執此而難彼矣

問梵網初輕戒中見上座和尙阿闍梨等應如法供養四十一戒中教誡師應教請二師又五逆加弒二師成七今授菩薩戒云何止有一師既得戒已稱誰爲和尙耶

答若准經文似須二師然瓔珞地持並止一師又梵網受法傳自什師載於義疏亦止一師所云請二師者恐即是請佛菩薩耳所云應如法供養二師及弒二師成逆則偏指比丘戒等二師亦可

問重定受戒法中初時問答既已發菩提願云何悔罪之後復令發於四弘豈不招重繁之過

答菩提心者非止一發惟應數發令菩提心相續不

斷。況前是審因。今是秉法。前是發心向道。今是誓證莊嚴。豈云重複。且如先已請師。像前復請。又如授比丘戒。屏問遮難。僧中復問。亦可云重繁耶。

問。既謂機感有殊。授法不一。則若簡若繁。俱無乖。外既謂增設科條。義因文隱。則直宗一轍。更爲痛快。何必會三家成一式。方爲契理契機。

答。理無多致。機貴隨宜。直宗一轍。其說甚當。但根器不同。習性各別。始予獨遵慈氏羯磨。往往有嫌其太略者。既法可融通。何妨參酌。乃敢折衷會三爲一。但用經論成言。更不別加文飾。三典現施流通。想是機宜有在。聊順一時之機。匪敢執今非古。可用與否。一任後賢。

毗尼後集問辯

律要後集終

律學發軔序

丙戌之冬余作戒本約義終各有以律學揭要請益者余閱之大都目不見律而襲取他書乃水潦鶴之徒所輯也因爲作律學發軔以示之言發軔者示愼始也夫萬里之行起於跬步跬步一錯萬里徒勞故初學之士不可不愼若夫誤信非人誤習謬說將有終身而不知其非歷世而傳以爲是者其貽害可勝道哉今之所輯姑示諸戒之大端使後學知所向方雖未極其廣大精微之致然即是而求之則所謂廣大精微者固不出此正如出門膏車先端塗轍將無遠之弗屆矣故是書雖眇所關甚大余所以不避委瑣之誚以成之若夫高明之士自當博閱全律何是書之足云

旹

丙戌冬佛成道日　永覺老人自題

律學發軔目錄

目錄終

令信已然
已信

律學發軔卷上

福州鼓山嗣祖沙門　元賢　述

律部緣起

昔世尊與五百比丘衆在毗蘭若婆羅門所夏三月安居時舍利弗於閑靜處作是念言何者等正覺修梵行法得久住何者等正覺修梵行法不久住遂往問佛佛言毗婆尸式棄拘留孫迦葉此諸佛修梵行法得久住毗舍羅拘那含佛修梵行法不久住尊者問何以故佛言拘那含毗舍羅佛不廣爲諸弟子說十二部經法乃至不結戒亦不說戒故諸弟子疲厭是以法不久住毗婆尸等佛爲諸弟子廣說十二部經法乃至爲結戒說戒故能流布後代不令疾滅尊者即從座起整儀白佛請爲比丘結戒說戒令法得久住佛言且止我自知時後因諸比丘有漏法生乃爲隨事結戒結戒大約有十義一攝取于僧二令僧歡喜三增僧安樂四令未信者信五令信●●已令增長六難調者令調順七慚愧者令安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十令正法久住

佛成道後三十八年赴王舍城國王齋食訖令羅云洗鉢失手墮地碎爲五片佛言此表我滅度後初五百年諸惡比丘分我毗尼藏爲五部也後第四祖毱多尊者有弟子五人各執已見果分毗尼藏爲五部一曇無德部此云法密法名四分二薩婆多部此云一切有法名十誦三彌沙塞部此云不著有無觀法名五分四迦葉遺部此云重空觀法名解脫五婆麤富羅部此云著有行亦云犢子其舊律名摩訶僧祇此云大衆僧祇爲根本分出爲五部今此方犢子律本未至迦葉遺止有解脫戒本一卷餘三部皆全具

五部分起之緣此土律師所傳同作是說然舍利弗問經所載先佛懸記與此逈異今錄于左

舍利弗問經舍利弗白佛言云何世尊爲諸比丘所說戒律或開或閉後世比丘比丘尼優婆塞優婆夷云何奉持佛言如我言者是名隨時在此時中應行此語在彼時中應行彼語以利行故皆應奉持我尋泥洹大迦葉等當共分別爲比丘比丘尼作大依止如我不異迦葉傳付阿難阿難復付末田地末田地

復付舍那婆私舍那婆私復付優婆笈多優婆笈多後有孔雀輸柯王世弘經律其孫名弗沙密多羅嗣正王位聽信邪言統諸兵衆毀塔滅僧流血成川五百羅漢逃奔山谷次燒經臺彌勒菩薩以神通力接我經律上兜率天次至牙齒塔塔神曰有蟲行神先索我女我薄不與今爲護法以女與之使王心伏蟲行神喜手捧大山用以壓王及四兵衆一時皆死其後有王性甚良善彌勒菩薩化作三百童子下於人間以求佛道從五百羅漢諮受法教國土男女復共出家如是四衆遂復滋繁羅漢上天接取經律還於人間時有比丘名曰總聞諮諸羅漢及國王分我經律多立寺舘爲求學來難時有一長老比丘好於名聞亟立諍論抄治我律開張增廣迦葉所結名曰大衆律外採綜所遺誑諸始學別爲群黨互言是非時有比丘求王判決王集二部行黑白籌宣令衆曰若樂舊律可取黑籌若樂新律可取白籌時取黑者乃有萬數時取白者只有百數王以皆是佛說好樂不同不得共處學舊者多從以爲名爲摩訶僧祇也學新者少而是上座從上座爲名爲他俾羅也他俾羅部我去世時三百年中因於諍故復起薩婆多部及犢子部於犢子部復生曇摩尉多別迦部跋陀羅耶尼部沙摩帝部沙那利迦部其薩婆多部復生彌沙塞部目揵羅優波提舍起曇無屈多迦部蘇婆利師部他俾羅部復生迦葉維部修多蘭婆提那部四百年中更生僧伽蘭提迦部摩訶僧祇部我滅度後二百年中因於異論生起鞞婆訶羅部盧迦尉多羅拘拘羅部婆收婁多柯部鉢蠟若帝婆耶那部三百年中因諸異學於此五部復生摩訶提婆部質多羅部末多利部如是衆多久後流傳若是若非唯餘五部各舉所長名其服色摩訶僧祇部勤學衆經宣講眞義以處本居中應著黃衣曇無屈多迦部通達理味開導利益表發殊勝應著赤色衣薩婆多部傳通敏達以導法化應著皂衣迦葉維部精勤勇猛攝護衆生應著木蘭衣彌沙塞部禪思入微究暢幽密應著青衣

前說則五部一時所分後說則五部以漸而分前

說則犢子部在五部之數僧祇弗與爲後說則犢子部已絕惟存僧祇爲五部也二說未知孰是以理推之五部無一時並分之理而犢子經律不至于此亦可知其不傳也疑當以後說爲實所言五部分爲五色衣者乃是五壞色非五正色也有僞造釋名遺教三昧經言羅旬喻分衛空還佛知其宿因乃令僧將律分爲五部服色亦五使其日隨一部中行便大得食此全是僞說羅旬喻事乃佛懸記非佛在日之事況言佛令僧分律爲五服色亦五是佛自爲亂首也謬妄甚矣智者考舍利弗問經當自知之

舍利弗言如來正法云何少時分散如是既失本味云何奉持佛言摩訶僧祇其味純正其餘部中如被添甘露諸天飲之但飲甘露棄於水去人間飲之水露俱進或時消疾或時結病其讀誦者亦復如是多智慧人能取能捨諸愚癡人不能分別

三皈依

皈依者以回轉爲義出背背正從邪流浪六趣今知其非即回彼邪心轉從正道於是乃立三皈之法必須志心皈依不可泛泛若皈佛已寧捨身命終不依於自在天等若皈法已寧捨身命終不依于外道典籍若皈僧已寧捨身命終不依于外道邪衆若不如是不名皈依此三皈有五等不同一翻邪三皈乃在俗初知皈向者二五戒三皈乃在俗受五戒者三八戒三皈乃在俗受八關齋戒者四十戒三皈乃初出家作沙彌者五菩薩三皈乃發心受菩薩戒者始自背俗之初終于造道之極皆依三寶以爲依附之主三寶亦有多種一化相三寶丈六金身是佛寶四諦十二因緣是法寶聲聞緣覺諸賢聖是僧寶此乃二乘所皈依者也二別相三寶法報化身是佛寶十二部經是法寶三乘賢聖是僧寶此是大乘所皈依者也三一體三寶眞如覺了是佛寶全體軌持是法寶事理和合是僧寶此是前二三寶之實體也四住持三寶刻像圖形是佛寶黃卷赤軸是法寶剃髮染衣是僧寶此是上三種之所寄以流通後代者也大小權實雖有不同但能皈依皆是入道之正門菩提之

眞因功德殊常未可思議
生善經云若人受三自皈所得果報不可窮盡如四
大寶藏畢國人民七年之中運出不盡受三皈者其
福過彼不可稱計
校量功德經云四大洲中滿二乘果有人盡形供養
乃至起塔不如男子女人作如是言我某甲皈依佛
皈依法皈依僧所得功德不可思議以諸福中三寶
勝故又云若三千大千世界滿中如來如稻麻竹葦
若人四事供養滿二萬歲諸佛滅後各起寶塔復以
香花供養其福雖多不如有人以清淨心歸依佛法
僧三寶所得功德
木患子經波瑠璃王白佛言我國中灾患使我憂勞
願賜易修要法佛告王言若欲滅煩惱障業障報障
者當貫木患子一百八常以自隨行住坐臥恒當一
心無分散意稱佛陀達磨僧伽乃過一患子如是漸
次度木患子若十若二十若百若千乃至百千萬億
若能滿二十萬遍身心不亂無諸諂曲捨命得生第
三炎摩天滿百萬遍當得斷除百八結業始名背生

死流趣向泥洹斷煩惱根獲無上果又告王言莎斗
比丘誦三寶名經歷十歲得成斯陀含果漸次習行
今在普香世界作辟支佛
折伏羅漢經云昔一忉利天子壽命垂盡五衰相現
觀蕊終後墮豬胎中愁悶不樂有天語言今惟有佛
能脫卿罪耳即到佛所作禮白佛佛言欲離豚胎當
誦三歸即從佛教晝夜自歸七日壽終下生維耶離
國作長者子逢舍利弗請佛說法得阿惟越致
大方便經云以三寶爲所歸者以救護爲義譬人獲
罪於王投向異國以求救護異國王言汝來無畏但
莫出我境莫違我教必相救護衆生亦爾繫屬于魔
有生死罪皈向三寶以求救護若誠心皈依更無異
向不違佛教魔王邪惡無如之何
三歸者亦名優婆塞優婆夷上品歸依者心冥一體
三寶諸戒自然具足中品歸依者當如莎斗比丘持
誦三寶名或一佛名久久不退可成聖果下品歸依
者當食五淨肉不作屠沽魁膾獄卒妓女等惡業邪
惡之友莫與往來過三齋月六齋日亦須禁止酒肉

五辛如此行持彌勒初會即得解脫

五淨肉者不爲我殺不見殺不聞殺自死鳥獸食殘也三齋月者正五九月乃毗沙門天王分鎮南洲之月也六齋日者初八二十三日天王使者巡察人間十四二十九日天王太子巡察人間十五三十日天王自身巡狩人間也

五戒

五戒者一不殺生二不偷盜三不邪婬四不妄語五不飲酒前四戒此方世法及轉輪王法亦皆不許後一戒惟佛獨遮以酒能亂心增長放逸前之四戒亦因而破故獨遮也此戒條相雖約境量實寬依之受持功德難量上品持者得罷道中品持者得天道下品持者得人道又五戒雖局在家實通出家以此戒能爲沙彌戒比丘戒之根本亦爲菩薩戒之根本若人精而持之廣而推之靡所不攝靡所不至也受者切莫輕視

若人受三皈已受一戒者名一分優婆塞優婆夷受二戒者名少分受三戒四戒者名多分受五戒者名滿分隨其意樂受之皆得勝福終成菩提若不受皈戒者墮落三途人天路絕

五戒若難遍持但發勇猛誓願終身堅持一戒亦可以一善成功如一舉子家三代受不殺戒不畜貓狸臨場屋卷不中式有鼠三嚙至案前遂得第又一少年單持不妄語戒夜半從盜路遇叔問何往少年不敢對遂還後盜發得免死

彌勒問經云五戒名五大施謂攝取無獄衆生故成就無量衆生樂故以增長種種功德故受五戒者可得但受五日十日一年二年隨意多少受之受五戒後不能遍持者隨所重可得分還但向本師或清淨比丘前言我某甲從今日不復持某戒如是三說名還戒法

欲受五戒必須先斷食肉佛於諸經說無量因緣呵止食肉蓋以食衆生肉傷損慈心即爲魔鬼所攝況食彼身分非彼所願即成盜業亦成債負理必酬還是畜生因也

凡受三皈五戒者必當發願如律所示白云願以此

皈戒功德不墮惡趣八難邊地持此功德攝取一切衆生之惡所有功德惠施彼人使成無上正眞之道亦使將來彌勒佛世三會得度生老病死

若單發願回向西方亦可

優婆塞戒經云若人受皈戒後爲護宅舍及身命祀鬼神者不失若志心禮拜外道鬼神者名失若祠祀不得殺生命

五戒對攝十善殺盜婬三戒對攝身中救生業布施業梵行業不妄語一戒對攝口中誠實語質直語和諍語常軟語不飲酒一戒對攝意中不淨觀慈悲觀因緣觀

愚謂意三攝于飲酒一戒冋是但五戒雖制身口其實身口所犯悉意三所發若徒制身口非善持五戒也持五戒者知之

五戒配五常不殺配仁不盜配義不婬配禮不妄語配信不飲酒配智

生善經云有善男女布施滿四天下衆生四事供養盡于百年不如一日一夜持戒功德

智度論云若人棄捨此戒雖山居苦行食果服藥與禽獸何異若人雖處高堂大殿好衣美食而能持戒者得生好處及得道果

八關齋

八關齋者共有九支一不殺二不盜三不婬四不妄語五不飲酒六不著華鬘及香油塗身七不歌舞倡伎及往觀聽八不高廣床上坐九不非時食前八支名關謂關閉八惡不起諸過也後一支名齋謂過中不食同諸佛食也在家二衆若三齋月六齋日及本生日父母諱日作諸善事日應詣僧中求授此戒若無人時但心念口言亦得成受

俱舍論云若先作意於齋日受者雖食後亦得受受戒人下心合掌隨施戒人語勿前勿後若違不成

成實論云五戒八戒隨日月長短或一年一月乃至半日半夜重受滅受並得

薩婆多云若受八戒應言一日一夜等語言決絕莫使與終身戒相混

增一阿含經云若受八戒先須懺罪然後受之

毗舍經云若于六齋日奉持八戒一日一夜福不可計

論云若在家男女盡形受持必獲菩提乃至一晝一夜受持八戒者頓超一生五戒何故以戒多故

菩薩處胎經云八關齋者是諸佛父母

智度論云劫初聖人教之持齋修善以避凶者直以一日不食為齋後佛出世教人持八戒過中不食是功德將人至涅槃

此戒雖暫而實大以戒戒皆言如諸佛則非五戒所可倫也故諸經論或言必獲菩提或言諸佛父母或言將人至于涅槃受者須知此意

優婆塞戒

此戒出優婆塞戒經亦謂之菩薩戒在家菩薩梵網通收今此一途大乘別出上視梵網固難恍惚下視五戒則霄壤懸隔矣欲受此戒應令是人滿六月日親近承事出家智者然後和合眾僧滿三十人為作白羯磨受優婆塞戒

優婆塞戒六重罪

一殺戒上至天人下至蟻子

二盜戒下至一錢

三虛說戒言我得不淨觀阿那含等

四邪婬戒

五宣說四眾過戒

六酤酒戒

優婆塞戒二十八失意罪

一不能供養父母師長戒

二耽樂飲酒戒

三惡心不能瞻視病苦戒

四有來乞者不能多少分與遺空還戒

五見四眾不能承迎禮拜問訊戒

六見四眾毀所受戒心生憍慢戒

七月六齋日不受八戒供三寶戒

八四十里中有講法處不能往聽戒

九受招提僧臥具牀坐戒

十疑水有蟲故便飲戒

十一險難之處無伴獨行戒

十二獨宿尼寺戒
十三爲財命打罵奴婢僮僕外人戒
十四以殘食施四衆戒
十五畜養猫狸戒
十六畜養象馬牛羊駝驢一切畜獸戒
十七不畜僧伽黎衣鉢錫杖戒
十八若須田作不求淨水及陸種處戒
十九物說價已捨賤趣貴斗秤量物不令平用戒
二十非處非時行欲戒
二十一隱瞞官稅戒
二十二犯國制戒
二十三得新穀菓蓏菜茹不先奉供三寶先自受戒
二十四僧若不聽說法讚嘆輙自作戒
二十五道路上在比丘沙彌前行戒
二十六僧中付食若偏爲師選擇美好過分與他戒
二十七養蠶戒
二十八路遇病者不能瞻視爲作方便付囑所在戒

經云優婆塞戒不可思議何以故受是戒已雖受五欲而不能障須陀洹果至阿那含果是故名爲不可思議

又云優婆塞戒名爲瓔珞名爲莊嚴其香微妙熏無不徧遮不善法爲善法律卽是無上妙寶之藏上族種姓大寂靜處是甘露味生善法地直發是心尚得無量利益況復一心受持不毀

經云有四事法所不應爲貪因緣不應虛妄爲嗔因緣不應虛妄爲痴因緣不應虛妄爲怖因緣不應虛妄爲

有二事不應爲一樗蒲圍棊六博二種種歌舞伎樂

有四種人不應親近一棊博二飲酒三欺誑四酤酒

有四種惡人常應離之一樂說他過二樂說邪見三口爽心惡四少作多說

沙彌戒

沙彌此云勤策亦云息慈乃初入道之名自年七歲

至十三歲名驅烏沙彌自十四至十九歲名應法沙彌應法復有二未受十戒者名形同沙彌已受十戒者名法同沙彌年二十已上未受戒者名名字沙彌七十已上不許進具者名老沙彌十戒者

一盡形壽不殺生

上至羅漢師僧父母下至蜎飛蠕動但有命者不得故殺或自殺或教他或見殺隨喜皆犯殺罪誤傷者不犯

二盡形壽不盜

金銀重物下至一針一草不得不與而取或奪取或竊取或詐取乃至偷稅冒渡等皆犯盜罪

三盡形壽不婬

凡犯世間一切男女乃至畜生悉名破戒

四盡形壽不妄語

妄語有四一妄言見言不見不見言見知言不知不知言知等二綺語謂粧飾浮言艷語眩人心目等三惡口謂麤惡罵詈等四兩舌謂向此說彼向彼說此挑唆起諍等乃至前譽後毀面是背非證入人罪說宣人短皆妄語也若自言證聖得上人法則其罪極重或爲救他方便權語不犯

五盡形壽不飲酒

一切酒俱不許飲乃至不得嘗酒不得嗅酒不得以酒飲人若用以治病者不犯

六盡形壽不著華鬘及香油塗身

華鬘者西域貫華作鬘以嚴其首此土則縉絨金寶製飾巾冠之類香油塗身者西域貴人用香末令青衣塗身又以花浸油塗身此土則佩香熏香脂粉之類出家之士披壞色衣豈可爲此

七盡形壽不歌舞倡伎及往觀聽

歌者口出聲音舞者身爲戲舞倡伎者琴瑟簫管之類不得自作亦不得觀聽他作至如圍棋六博樗蒲骰擲之類悉所不應

八盡形壽不坐高廣大床

佛制繩床高不過如來八指過此則犯乃至雕刻漆彩及紗絹帳褥之類亦不宜用

九盡形壽不非時食

◆可上疑脫不字

非時者日已過中非僧食之時也經云諸天早食佛午食畜生午後食鬼夜食僧宜學佛斷六趣因故食不過午今人體弱或病多不能持必須自知慚愧不多食不美食不安意食庶幾可耳

十盡形壽不捉持生像金銀寶物

梵語生像華言金銀華梵並彰故曰生像金銀寶物者七寶之類昔佛世時僧不手捉多勅淨人掌之今不能然必須自知慚愧不營求不厚畜庶幾可耳

沙彌十二有可犯一不分別衣二離衣宿三觸火四足食食五害生種六靑草上棄不淨七輒上高樹八觸寶九食殘宿食十壞地十一不受食十二損生苗

請僧福田經沙彌應知五德一發心出家懷佩聖道故二毀其形好應法服故三永割親愛無適莫故四委棄身命遵崇道故五志求大乘爲度人故

僧祇律應爲說十數一者一切衆生皆依飲食二者名與色三者痛想四者四諦五者五陰六者六入七者七覺支八者八聖道九者九衆生居十者十一切入其列數釋相對治顯正並廣如行事鈔說

沙彌犯前四重者俱突吉羅罪滅擯起惡見三諫不捨亦滅擯餘有所犯俱突吉羅懺悔

沙彌尼戒同沙彌結罪亦同今不贅列

式叉摩那戒

式叉摩那此云學戒女凡沙彌尼欲進具戒者應與二年學戒若是童女年十八與二年學戒若是已出嫁女年十歲與二年學戒二年學者可知其有胎無胎故曰二歲淨身六法淨心

式叉摩那三學一學四重即婬盜殺妄二學六法謂與染心男身相觸盜四錢以下殺畜生小妄語非時食飲酒三學大尼諸戒及威儀惟除爲大尼過食及自受食食犯四重者滅擯犯六法者突吉羅懺悔再與二年學戒犯大尼衆戒者俱突吉羅

比丘戒

比丘一云苾芻此翻乞士謂上於諸佛乞法以資慧命下於衆生乞食以養色身也又云破惡謂能破見思二惑也又云怖魔謂比丘三度震動魔宮也沙彌

年二十求進具足戒者須爲審問衆諸遮難乃可爲備衣鉢請十師十師中一人爲羯磨師一人爲教授師并本師和尚名三師餘七衆爲尊證師集衆登壇審問遮難然後爲作白四羯磨與具足戒次爲說四重名相次爲說四依是謂如法成就

比丘戒遮難共二十七事

一作沙彌時犯四重罪或曾受大比丘戒犯重被擯今來乞戒者不許受

一作白衣時曾犯淨行比丘尼者不許受

一作白衣時沙彌時盜聽大僧說戒羯磨逃詐稱大僧同僧法事志在衣食者名爲賊住不許受

一先從外道來受具戒後捨戒還入外道今又重來者名破內外道不許受

一生犍妬變半及自截等諸不男不許受

一殺父殺母殺阿羅漢破僧出佛身血名爲五逆不許受

一諸天阿修羅及諸鬼神變爲人形而來受戒者不許受

一諸畜生能變爲人形而來受戒者不許受

一身具男女二根者不許受

一問和尚名而不答問已名亦不答者不許受

一年未滿二十者不許受

一衣鉢不具足者不許受

一父母不聽出家者不許受

一負人債而來者不許受

一他家奴主未捨而來者不許受

一在朝官人有祿有位者不許受

一年已滿七十者非丈夫位不許受

一身有惡疾如疥癩白癩癰疽乾痟癲狂者不許受

又六根不具形相怪惡或種種惡病有辱法門者佛俱不許受

具足戒共二百五十事

波羅夷法四事　僧伽婆尸沙法十三事

不定法二事　尼薩耆波逸提法三十事

波逸提法九十事　波羅提提舍尼法四事

應當學法一百事　滅諍法七事

四依法

一依糞掃衣若得長利檀越施衣割壞衣得受

二依乞食若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受

三依樹下坐若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受

四依腐爛藥若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

比丘具足四義

一受具足謂白四羯磨

二隨具足謂從此向後隨一一戒常護持故

三護他心具足謂一分威儀具足不爲衆所嫌

四具足守戒謂雖小罪畏而不犯若有犯當發露

比丘尼戒

比丘尼此云乞士女沙彌尼二歲學戒學無諸過患方可進具和尙尼可備衣鉢請尼中十師爲授戒先審問遮難次爲作白四羯磨授之次十師將此沙彌尼至大僧中爲請僧重授戒僧中亦爲集十師登壇審問遮難白四羯磨羯磨已爲說八棄名相次爲說四依法謂之如法成就

佛制尼從二部受戒後傳至此土尼無能授者乃但從大僧邊受之近年諸師全不知授法苟簡妄作乃雜在比丘中授之是女而授男戒也歎巳歎人罪莫大焉

比丘尼遮難共二十九事

一曾作沙彌尼式叉摩那犯四重及受大戒犯八重還俗託重來者名邊罪不許受

一作白衣婦時曾犯淨行比丘者不許受

一曾盜聽大僧說戒羯磨等冒稱比丘尼希圖利養者名爲賊心入道不許受

一曾爲外道來入僧中受戒後復歸外道今又重來名破內外道不許受

一有螺筋鼓角脉五種不女不許受

一有殺父者殺母者殺阿羅漢者破和合僧者出佛身血者俱不許受

一有諸天女阿修羅女鬼神女變形而來受戒者不許受

一有諸畜生女能變爲人形而來受戒者不許受

一有身中具男女二根者不許受

一問名而不答問和尙名亦不答教乞戒而不乞戒者俱不許受

一童女年未滿二十出嫁女年未滿十二者不許受

一衣鉢不具足者不許受

一父母夫主不聽出家強來者不許受

一負人債而來者不許受

一人家婢主未捨而來者不許受

一有女人年至七十不任受大尼戒者不許受

一女人有病疥癩癰疽白癩乾痟顛狂二形二道合道小常漏大小便涕唾常流者俱不許受

外有六根不具相貌怪惡種種惡病有辱法門者佛皆不許受

比丘尼具足戒三百四十八事

波羅夷法八事婬盜殺妄觸八覆隨

僧伽婆尸沙法十七事

尼薩耆波逸提法三十事

波逸提法一百七十八事

波羅提提舍尼法八事

突吉羅法一百事

滅諍法七事

尼無不定法四依法全同大僧今不贅列

尼行八敬法

一不得罵詈比丘

二不得舉比丘過比丘得舉尼過

三應從大僧受具戒

四犯僧殘半月在二部僧中行摩那埵

五半月當于僧中請教誡師

六不應于無比丘處結夏安居

七夏訖當往僧中求自恣

八百歲尼禮初夏比丘足

菩薩戒

菩薩戒者即菩薩萬行乃進趣菩提莊嚴法身之大道也其戒遍周九界極盡未來非可以數量局非可以名相陳姑約其大槩名爲三聚一攝律儀戒謂無惡不斷也二攝善法戒謂無善不修也三攝衆生戒謂無生不度也但爲下凡癡暗昧于進修乃有梵網一經略示蹊徑使知所適從然亦大海中之一滴而已引而伸之觸類而長之是在智者

梵網波羅夷罪十戒

一殺戒　二盜戒
三婬戒　四妄語戒
五酤酒戒　六說四衆過戒
七自讚毁他戒　八慳惜加毁戒
九瞋心不受悔戒　十謗三寶戒

梵網輕垢罪四十八戒

一不敬師友戒　二飲酒戒
三食肉戒　四食五辛戒
五不教悔罪戒　六不供給請法戒
七懈怠不聽法戒　八背大向小戒
九不看病戒　十畜殺具戒
十一國使戒　十二販賣戒
十三謗毁戒　十四放火焚燒戒
十五僻教戒　十六爲利倒說戒
十七恃勢乞求戒　十八無解作師戒
十九兩舌戒　二十不行放救戒
二十一瞋打報仇戒　二十二憍慢不請法戒
二十三憍慢僻說戒　二十四不習學佛戒
二十五不善知衆戒　二十六獨受利養戒
二十七受別請戒　二十八別請僧戒
二十九邪命自活戒　三十不敬好時戒
三十一不行救贖戒　三十二損害衆生戒
三十三邪業覺觀戒　三十四暫念小乘戒
三十五不發願戒　三十六不發誓戒
三十七冒難遊行戒　三十八乖尊卑次序戒
三十九不修福慧戒　四十揀擇受戒戒
四十一爲利作師戒　四十二爲惡人說戒戒
四十三無慚受施戒　四十四不供養經典戒

四十五不化衆生戒　四十六說法不如法戒
四十七非法制限戒　四十八破法戒
菩薩隨身十八種物楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖
香爐漉水囊手巾刀子火燧鑷子繩床經律佛像
菩薩像
經言十八種物許常隨身非謂必備方爲菩薩也
世之受菩薩戒者汲汲乎惟十八物是辦肩荷隨
身便爲畢事膠彼瑣儀忘其大義上求下化之弘
規果如是而已哉
梵網經云衆生受佛戒卽入諸佛位若不受此戒外
道邪見人畜生與木頭平等無有異故知不受菩薩
戒者縱學佛法勤苦修行經千萬劫秪名衆生欲脫
生死欲破業障欲成菩提終無得理縱或受已毀戒
還是佛之弟子若不受者名爲外道故經云薝蔔花
雖萎猶勝一切花破戒諸比丘猶勝諸外道
今此菩薩三聚淨戒受之者報圓佛果相好無邊三
達六通十力無畏一切功德無不具足卽于此身一
念之中訖至成佛具足八種殊勝功德

一者趣道場殊勝當知受菩薩戒者如大鵬鳥舉翅
高飛能至十萬九千里菩薩發心受此大戒能越
六趣二乘徑趣無上菩提坐于道場
二者發心殊勝若人一念發大悲大智之心受菩薩
戒卽超過二乘境界如昔有沙彌侍一羅漢而行
忽發菩提心欲受菩薩戒此羅漢反生恭敬爲擔
衣鉢讓路而行
三者福田殊勝假使有人供養滿閻浮提大阿羅漢
不如供養一發心受菩薩戒者以彼運心廣大故
四者功力殊勝若受小乘戒者猶如螢火但能自照
受菩薩戒者狀似日光當午一切普照故
五者滅罪殊勝經云受戒後破戒猶勝諸外道以外
道邪見永沉惡道無有出期破戒之人以戒威力
故設墮惡道受罪輕微若墮地獄中作地獄中王
若墮畜生中作生畜中王若墮餓鬼中作餓鬼中
王所生之處不失王位經云有犯名菩薩有戒可
破故無犯名外道無戒可破故
六者受胎殊勝受戒之人若在胞胎中常爲天龍善

神所共守護故

七者神通殊勝受戒之人以持戒力故能攪長河爲酥酪變大地作黃金能于一念中超越千生能于一日內度無數衆故

八者果報殊勝受戒之人即是菩薩當生蓮花藏海受法性身一得眞常永不退轉故

受菩薩戒者當以發菩提心爲先菩提心者四弘誓願也若實發此誓願復以至誠心仰承大戒則能發起無作戒體方名得戒既得此戒後或遇緣破犯亦自有殊勝功德故云破戒諸比丘猶勝諸外道又云所生之處不失王位若無此眞實廣大之心但希破後功德輕求受戒者則戒決不可得戒既不可得況破後功德乎求受戒者宜知此意

此戒體不發則已發即是性故名無作小乘明此別有一種能制定佛法遮師受發極至盡形或依定依道別生皆以心力勝用有此感發成實論判爲非色非心聚律師多依此說未盡其義大乘明戒是色聚謂大乘情期極果遮師一受遠至菩提隨定隨道誓修諸善誓度含識亦以心力大故別發戒善爲行者所緣止息諸惡大論云罪不罪不可得具足尸羅此是戒度正體以心生口言從今受息身口惡法是名爲戒即無作也此無作雖無色相而有能持所持有得有失亦似有色相故曰假色亦名無表色也授戒羯磨文云初番羯磨時十方妙善戒法悉皆震動第二番羯磨時諸妙善戒法畢集虛空之中如雲如蓋覆汝頂上第三番羯磨時此諸妙善戒法從汝頂門灌注身心充滿正報汝心汝身即是無邊功德之聚此文正形容無表之色如此雖非實有戒從外來然亦不可謂自心本具□無得與不得蓋以理雖本具藉緣方發故也

律學發軔卷上

律學發軔卷中

福州鼓山嗣祖沙門　元賢　述

結界

比丘住處先當結界蓋羯磨說戒授戒治罪等事悉依界立若無界則諸法皆不能成就也結界者當打犍椎集衆不與欲先唱定四方界相若山若谷若河若田園若村坊若林木若巖石等然後作白二羯磨當白云大德僧聽。今此住處東至某西至某。南至某北至某。若僧時到僧忍聽今于此一住處一說戒結界白如是大德僧聽今此住處東至某云云。今于此一住處一說戒結界誰諸長老忍僧于此一住處一說戒結界者默然誰不忍者說。僧忍默然。故是事如是持

有住處地廣人多諸比丘各造屋居或樹下或石窟散處不一當結大界亦如前法但改結界為結大界改一住處一說戒為同一住處同一說戒餘並同

有五衆十衆二十衆不能遠往說戒聽于大界內結作戒場先唱定小界相或山或水或牆垣或屋壁等羯磨亦如前但改結大界為結小界于同一住處同一說戒處改云于此四方小界內結作戒場餘者並同

若有時諸比丘欲改狹界作廣界者有欲改廣界作狹界者必先解前界然後廣狹隨意結解大界亦當作白二羯磨白云大德僧聽此比丘同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽今解界白如是大德僧聽此比丘同一住處同一說戒今解界誰諸長老可知解小界亦倣此

若二住處比丘欲結共一說戒共一利養者當解前界應盡集一處不得受欲當唱四方相齊限然後作白二羯磨亦如前但于僧聽下云于某處某處結同一利養同一說戒界白如是下羯磨可知或有二住處僧欲同一說戒別利養者當解前界後作白二羯磨亦如前但于僧忍聽下改云於某處某處結同一說戒別利養界白如是餘羯磨可知或有二住處僧欲別說戒同利養者為欲守護住處故亦如前但于忍聽下改云于某處某處結別說戒同利養界為守

護住處故餘可知有二住處僧同說戒同利養後又欲別說戒別利養者當先共解前界然後各別結界若比丘在村遠曠野中行遇布薩日應和合在一處共說戒當結小界作白二羯磨白云大德僧聽今有爾許僧集若僧時到僧忍聽結小界白如是羯磨下可知去時當作白二羯磨解界而後去凡有事緣當出界作羯磨者俱准此小界無四方界相者是卽數人坐立之地為界也

布薩

布薩梵語訛略具云鉢多帝提舍那此云相向說罪卽今半月半月說戒同淸淨者是也凡住處當立說戒堂遇白月黑月十四十五日諸小比丘當先往堂中洒掃敷設坐具淨水然燈等一切所需之物時到令淨人沙彌打犍椎三通界內比丘盡集唯除未受戒及犯罪未懺悔者不許聽有為病因緣或如法僧事聽與欲若瑣末非如法僧事不聽與欲其來集現前人有可呵不得呵是名僧集和合僧中差一人能羯磨者作白說戒說者高座聽者下座各各披七條衣依次而坐如無事緣阻當全誦戒本若有事緣阻隨所至處便止餘云僧常聞或有事急不得誦時卽起座或有勢力人要來聽戒者或先一日誦或延至次日誦或正誦戒時來者便當止云僧常聞或有强要誦畢者當亂其句讀誦之俾彼不可解也

說戒比丘若有失誤次座比丘當授語若有事緣不能終誦者次座比丘當代誦

若誦戒日比丘俱無能誦者當誦七佛略教偈[illegible]又不能當誦諸惡莫作衆善奉行自淨其意是諸佛教

佛制五夏比丘當誦戒若不誦戒如法治若不[illegible]終身不得離依止

若一比丘住者當說戒日應詣說戒堂洒掃令淨敷坐具淨水瓶然燈火具舍羅若有客比丘來若四若過四應先白已然後說戒各各相向說今僧十五日說戒我某甲淸淨如是三說若一人應心念口言如是三說若三人不得受第四人說欲淸淨若二人不得受第三人說欲淸淨若一人不得受第二人說欲淸淨皆當各各自說

說戒日有客比丘來客比丘少應從舊比丘求和合同說戒若客比丘來與舊比丘等亦應從舊比丘求和合同說戒若舊比丘少客比丘多應從客比丘求和合同說戒

若說戒日舊住比丘集說戒經序有客比丘來少當告清淨次第坐聽若已說竟衆未散亦當告清淨不告者如法治若客比丘來等舊比丘或多舊比丘應更與說戒不說者如法治若舊比丘說戒舊比丘來或少或等或多亦如前若客比丘說戒舊住比丘來或少或等或多亦如前

菩薩比丘別作布薩未受菩薩戒者不許聽犯戒未清淨者亦不許聽半月半月向諸佛菩薩像前誦十重四十八輕戒若一人卽一人誦若二若三乃至百千亦一人誦誦者高座聽者下座各各披九條七條五條袈裟依次而坐若有犯者出衆自首其罪犯十重者應與懺悔晝夜六時誦十重四十八輕戒苦到禮三世諸佛得見好相或光或花罪便消滅犯輕垢者對首發露懺悔罪便得滅

菩薩比丘亦當聽說比丘戒不聽者得越法罪以攝律儀戒無所不該又佛制僧中軌則並依聲聞法建立既已共住便當共聽但中有開遮不同輕重各異者則由其行願之有別也

說欲

說欲者當說戒日諸比丘有如法僧事或病因緣意欲來而不能來乃以此欲意轉授與人來說也應具威儀至可傳欲人所作如是言大德一心念我某甲比丘如法僧事與欲清淨彼傳欲人至僧中僧中問有幾人說欲清淨卽應出衆整儀白云大德一心念今有某甲比丘如法僧事與欲清淨一說便止或有病人不能來又無人可傳欲僧中應遣人往受欲病人當言我某甲爲病因緣與欲清淨受欲人還僧中亦如是說

其受欲人受欲已或有他緣不能至僧中說者應更與欲或受欲人已至僧中或眠或入定或忘不故作者亦成與欲若故不說者得突吉羅罪

受欲人受一人欲亦得更受他人欲到僧中白云某

甲某甲如法僧事與欲清淨或多人不能一一白名者但白云今有衆多比丘如法僧事與欲清淨有病比丘不能與欲者當舁來僧中或不可移者大衆當往病人所爲說戒

或有比丘爲事與欲竟其事即休者可便往聽戒不往聽者當如法治

僧中若自恣時應言與欲自恣餘詞並同凡僧中作羯磨集衆不能去者俱當與欲惟除結界不與欲以結界當盡集也

安居

安居佛初制夏三月安居本爲護生以夏中方尺之地悉並有蟲故制也四月十六日結七月十五日解應白所依人言大德一心念我比丘某甲今依前三月安居房舍破修治故三說彼人言知莫放逸答言受持若無可依人心念言我某甲依某僧伽藍前三月安居後安居者改前字作後餘並同若來至所住處安居忘不結者亦成安居又纔至其處便成安居明了論云無五過處得在中安居一太遠聚落乞求難得二太近城市妨修行道三多蚊虻蟲自他兩損四無可作人人須具五德乃可依之五無施主供給飲食衣藥

具五德者一未聞令聞二已聞令清淨三能爲決疑四能令通達無滯五除邪見得正見

凡安居不必盡在寺或阿蘭若或樹下或樹空中或石窟中或尖頭屋或船中但上不礙頭坐可容膝皆可安居但須離前五過比丘尼不安居波逸提餘四衆不安居突吉羅凡來安居四月十六日至者名前安居十七日及五月十五日至者名後安居前安居住前三月後安居住後三月並當滿九十日不滿者不得歲前安居人自恣後安居人亦同自恣前安居人自恣已數歲後安居人不許以九十日未足故前安居人分所得物後安居人亦應分與餘日應令住滿又有說三種安居者四月十六名前安居十七至五月十五名中安居十六日名後安居皆九十日滿數歲安居已若有如法事緣當往者當即日還若不能即日還者聽受七日法及七日當還受法但對首白白云大德一心念我某甲受七日法爲某事故還來此

中安居一說若事緣不能七日還者聽受過七日法或十五日或一月當作白二羯磨白云大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲受過七日法或云十五日或云一月日爲某事故還來此中安居白如是羯磨文可知若有數人可同羯磨

若比丘安居已受七日法出界外過七日還彼比丘破前安居違本要故得罪若比丘安居已末後受七日法出界外若還若不還不破前安居不違本要故無罪

若比丘受七日法出界外爲母所留過七日還不失歲若比丘受七日法出界外以水陸不通賊難惡獸難等過七日還不失歲

若比丘安居已見其中有淨行難命難應往白檀越求移去彼聽者善不聽者便應以此事去不破安居

若比丘安居已飲食衣藥不得者應以此事去或其地多毒蟲恐損生命者應以此事去或有比丘比丘尼欲方便破僧者應以此事去不破安居

或有比丘獨住安居若受七日法當心念口言云我某甲比丘今受七日法或云過七日等出界外爲某事故還來此中安居三說

自恣

自恣者恣任他舉其過也九旬修道精練身心人多迷已不自省過今乃縱宣已罪恣僧舉過故云自恣九旬禁滿白月十五日自恣若有尼來則十四日自恣尼十五日自恣是日或小食上或大食上往說戒堂打犍椎集衆未受大戒人不許集執事應唱云大德僧聽今白月十五日衆僧集某處自恣僧集已應先差二受自恣人二人須各具五德一自恣五德不愛不瞋不怖不痴知自恣未自恣二舉罪五德知時不以非時如實不以虛妄有利益不以無利益柔軟不以粗獷慈心不以嗔恚若衆非雙差二人若衆少單差一人作白二羯磨白云大德僧聽若僧時到僧忍聽差比丘某甲某甲作受自恣人白如是羯磨文可知作羯磨竟二受自恣人方從座起至上座前禮足已白云大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是其二人應各袒右肩脫革屣

胡跪合掌從上座作自恣應云大德衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若有見聞疑罪願大德長老哀愍故語我我若見罪當如法治三說衆僧次第應踐座自恣竟二人應至上座前告云僧一心自恣竟便如常禮退若有老病者隨本座對前二人說

或自恣日有八難事起不能廣說者應略說或二說或一說或各各共三說若難事急不得共三說者即應以此難事去

或四人以下對首法當蠢集更互自恣各各白云大德一心念今日衆僧自恣我某甲比丘清淨三說若三人二人亦准此法

若一人住處當自恣日應往說戒堂洒掃敷坐具等待客比丘若無客比丘應心念口言今日衆僧自恣我比丘某甲清淨三說

自恣後當受歲受歲者謂出家之人不以生年數歲須以出家坐夏滿日爲一歲其有過犯破安居者不得歲自七月十六日始又云臘者乃交接之義謂當七月十六日乃新歲舊歲交接之會也

受藥

佛言藥有四種一時藥二非時藥三七日藥四盡形壽藥時藥者有二種一蒲闍尼食謂飯麨乾餅等二佉闍尼食謂枝葉花果及細末食此二種食自明相出至日中皆可食謂之時食受此食者一要分別知是食非是食二要有施心三要如法授與乃可受食

非時藥者日已過中前二種食不得食或有病因緣佛聽以梨棗甜蔗等汁作漿若不醉人應非時飲亦不應今日受漿留至明日若飲如法治五分復開蜜漿若諸漿澄如水色以水滌淨已從淨人手受對比丘加受法云大德一心念我比丘某甲今爲渴病因緣此是某漿爲欲非時服故今于大德邊受三說若無渴病而飲者得罪

七日藥佛言酥油生酥蜜石蜜五種有病因緣聽非時服加受法云大德一心念我比丘某甲今爲某病因緣此酥等七日藥爲欲共宿七日服故今于大德邊受三說若畜過七日者得罪

盡形壽藥如一切鹹苦酢辛不任食者即薑椒及丸

散之領是此儭𧨶盡形服加受法云大德一心念我比丘某甲今爲病因緣此某等是盡形藥爲欲共宿長服故今于大德邊受三說

分亡僧物

五眾若亡所有衣物除不可得惟屬于僧以出家財物必從僧得佛法無分故當入僧但僧有四方現在之殊物有輕重之別其分物之法具如後列

一審債負佛言應問看病人誰負病者物病者負誰物若負病者物應爲衆取入僧若負他人物應持長衣價之若無長三衣價之有餘與看病人

二問囑授佛言應問看病人言病人有囑授否若云病人臨終時言此物與佛與法與僧與塔與人若我終後與者佛言應索取現前僧分五分云若生時與人未持去者僧應白二羯磨與之

三捨物時僧祇云若病人死應持戶鈎付僧知事人然後供養舍利毗尼母云先將亡者送殯已還僧伽藍乃持亡僧衣物著僧前將來者白云大德僧聽某甲比丘在此住處命終所有衣物此住處現前僧得分如是三說而捨

四分輕重物佛言若五眾死一切所有盡當屬僧若有田園果樹別房及屬別房物銅瓶銅瓮斧鑿燈臺繩床坐蓐臥蓐氍氀車輿守僧伽藍人水瓶澡灌器錫杖鐵器木器陶器皮器竹器及諸種種重物並不應分屬四方僧若鎌刀衣鉢坐具針筒俱夜羅器等輕物俱現前僧得分衆中可令一人處分其可分物不可分物各別一處

五賞看病人佛言看病人須具五法五法成就應與病人衣物五法者一知病人可食不可食可食應與之二不惡賤病人大小便唾吐三有慈愍心不爲衣食四能經理湯藥乃至差若死五能爲病者說法已身於善法有益僧祇律有四種暫作若僧差作若自樂爲作若邪命作並不合賞若爲饒益病者欲令速差不望然一燈炷遇命終者亦合賞五分云多人看病與究竟者摩得勒伽云白衣看病亦應與少許佛言看病人應與六物針筒盛衣貯器當作白二羯磨與白云大德僧聽某甲比丘命過所有三衣等物此

現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲看病比丘亡如是羯磨文可知

六分輕物五人已上共住一人死當作展轉分僧中差一人作白二羯磨白云大德僧聽某甲比丘命過所有衣物現前僧應分若僧時到僧忍聽今持是衣物與比丘某甲某甲當還與僧白如是羯磨文可知作此法已隨現前多少取其衣物依數分之客僧至亦得分但分衣入手方至者不得五分云若不遍者和僧與一無衣比丘若一衣極好不須割裂並有者從上行之須者直付之

四人共住一人死應作直分其實看病人惟三人口和以衣付言諸大德憶念今持亡比丘某甲衣缽等與看病比丘三說自餘輕物作白二羯磨云大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘命過所有衣物現前僧應分白如是羯磨文可知客比丘至同前

三人共住一人死應共分其實看病人二人口和以衣付言同上其餘輕物彼此三語共分應言大德聽此亡比丘某甲衣物應屬我等三說客比丘至同前

二人共住一人死在者手取衣口言此亡比丘某甲衣物應屬我三說客至者不得以手執衣故

若有為病人求醫藥衣食及為塔事僧事雖不現前當與一分若淨人亦得半分若死在白衣家者輕物隨現前五眾分重物送近處僧伽藍若無五眾并送與近處僧伽藍

六聚懺法

懺波羅夷法

波羅夷此云棄謂永棄佛海邊外無道果分也犯者應滅擯若犯已無覆藏心哀求懺悔者當與學戒羯磨與是戒者奪三十五事盡形行之不得超出若眾僧說戒羯磨時來與不來無犯若更犯重應滅擯若能證阿羅漢果方超入大僧位

僧祇云犯重也啼哭不肯離袈裟又深樂佛法者應與學戒學戒者比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨得與比丘過食除火淨五生種及金銀已從沙彌受食

十誦云佛所結戒一切受行在大比丘下坐不得

與大僧同室宿過三夜自不得與未受具戒者同室宿過二夜得與僧作自恣布薩二種羯磨不得足數授戒出罪若餘衆法不得作得受歲不得衆中誦律無人者聽之

懺僧伽婆尸沙法

僧伽婆尸沙此云僧殘謂罪鄰于棄如人爲他所斫僅存咽喉理宜速救也犯者若覆藏應隨其所覆之日與波利婆沙行波利婆沙竟與六夜摩那埵行摩那埵竟與二十僧中出罪若犯而不覆藏者直付與摩那埵六夜竟便與二十僧中出罪若二種行法中重犯者隨所犯與本日治

波利婆沙此云別住行謂得羯磨已奪三十五事在僧下行八事失夜白僧發露供給衆僧盡覆日行之

摩那埵者此云極苦卑劣行大略與波利婆沙同但在僧中宿爲異耳

懺偷蘭遮法

偷蘭遮此云醜惡有二種一從生二獨頭從生偷蘭遮有三品從棄罪生重偷蘭遮名上品應向一切僧中悔過若從棄罪生輕若從僧殘生重名中品應出界外對四比丘衆中悔過若從僧殘生輕應向一清淨比丘前悔過獨頭偷蘭遮亦有三品上品者如破轉法輪僧殺天盜四錢等名上品如破羯磨僧盜三錢二錢名中品如食生血肉惡心罵僧盜一錢等名下品三品悔過竝同從生

懺波逸提法

此聚分二位一名尼薩耆波逸提此云捨墮其事皆于財物上犯今罰其財物往僧中捨故名捨墮一名波逸提此云墮其事竝是言行上犯無物可捨故單名墮也

懺捨墮者此物不可別衆捨若捨不成捨得突吉羅罪當往僧中捨偏袒右肩脫革屣禮上座足已胡跪合掌白云大德僧聽我某甲比丘故畜若干長衣犯捨墮我今捨與僧一說捨衣竟即于僧中乞懺悔白云大德僧聽我某甲比丘故畜若干長衣犯捨墮是衣已捨與僧今有衆多波逸提罪從

僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故三說已當請懺悔主其懺悔主須未犯罪者或犯已懺悔竟者名清淨比丘方可受懺整儀作白云大德一心念我某甲比丘今請大德為波逸提懺悔主願大德為我作波逸提懺悔主慈愍故三說其受懺人不可便答可不當先作白云大德僧聽此某甲比丘故畜若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧是中有衆多波逸提罪今從衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我某甲比丘受某甲比丘懺悔白如是作是白已方告彼云可爾懺罪人具威儀白云大德一心念我某甲故畜若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧有衆多波逸提罪今向大德發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不散覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩三說已受懺者應言自責汝心生厭離答云爾懺悔已當還衣僧中當察其財物可還不可還如對蠶綿作臥具則不可還當斫碎和泥塗壁及捶如畜長衣長鉢一月衣急施衣殘藥此五長當即座轉付還餘所犯當即座直付還即座轉付者佛言若僧衆難集此比丘有因緣欲遠行者應問此物與誰隨其所說便與與已當還僧中作白二羯磨還白云大德僧聽某甲比丘故畜若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽今持此衣與某甲比丘某甲比丘當還此某甲比丘白如是羯磨云大德僧聽某甲比丘畜若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧僧中持此衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍持此衣與某甲比丘某甲比丘當還某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持

即座直付者若所犯非前五長者當依此法付又或是前五長而無因緣欲遠行者得延至明日亦依此法付僧中作白二羯磨白云大德僧聽某甲比丘故離衣僧伽黎宿犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽今持此衣還某甲比丘白如是次羯磨文倣上可知

四人已下對首捨衣法當具威儀白云諸大德聽我某甲比丘故畜若干長衣犯捨墮我今捨與諸大德作是捨已請懺悔主文如前受懺人應問餘比丘言三長老若三長老聽我受某甲比丘懺悔者我當受答言可爾受懺人轉告比丘言可爾懺罪文如前還衣用直付白云諸大德聽彼某甲比丘故畜若干長衣犯捨墮此衣已捨與諸大德今諸大德聽我持此衣還某甲比丘者我當還答云可爾

對一人捨衣法具威儀白云大德一心念我某甲比丘故畜若干長衣犯捨墮今持捨與大德作是捨已請懺悔主文如前正懺悔法白云大德一心念我某甲比丘故畜若干長衣犯捨墮此衣已捨與大德有衆多波逸提罪今向大德發露懺悔不敢覆藏餘詞如前還衣直付無白詞

懺小罪法佛言若犯僧殘乃至突吉羅知而覆藏應先教作突吉羅懺悔今按捨墮具足八品突吉羅罪初根本二品謂著捨墮衣及說戒時審問不發露次從生六品初二品謂覆波逸提經一夜二夜已去次二品謂覆藏著捨墮衣經一夜二夜已去後二品謂覆藏說戒審問不發露經一夜二夜已去合根本從生共八品

今先懺從生六小罪具威儀對懺悔主云大德一心念我某甲比丘故畜若干長衣犯衆多波逸提罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏并著用捨墮衣突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏經僧說戒默妄語突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏竝犯突吉羅不憶數今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我餘詞同前

次懺根本二小罪具威儀白懺悔主云大德一心念我某甲比丘犯著不淨衣經說戒默妄語竝犯突吉羅罪各不憶數今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我餘詞同前

懺單波逸提法此法無財物可捨但乞懺悔請懺悔主及正懺悔三法文大同尼薩耆但事有不同隨事改稱而已若小罪八品可自量度或有犯即

同前懺但改罪名相為異也

懺波羅提提舍尼法

請一人為懺悔主請語同前但改罪名次正懺悔具威儀白云大德一心念我某甲有某事犯波羅提提舍尼罪不憶數大德我犯可呵法所不應為今向大德悔過受懺人應云汝見罪不答云見應呵云慎莫便作答云頂戴奉持

懺突吉羅法

佛言若故作者犯應懺突吉羅以犯非威儀突吉羅若不故作者但犯突吉羅故作者先具威儀請懺悔主云大德一心念我某甲比丘請大德為突吉羅懺悔主願大德為我作突吉羅懺悔主慈愍故三請已應懺悔其中從生根本亦須詳察種相多少方對懺悔主云大德一心念我某甲故不齊整著僧伽黎犯突吉羅不憶數今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我餘詞同前若悞作者應具威儀心生慚愧口言我某甲比丘悞犯不齊整著僧伽黎犯突吉羅罪我今日實心悔過一說即止

此上六種通名六聚若不開出偷蘭遮止名五篇若于突吉羅中開為惡作惡說即名七聚從言上犯者謂之惡說從身上犯者謂之惡作

懺悔之法律中詳明依而行之但滅犯戒罪故智論云戒律中雖復微細懺則清淨但犯十善戒雖懺而三惡道不除如犯諸性戒等須知當依大乘懺悔之法其法大略有二一事懺如梵網經云晝夜六時誦十重四十八輕戒若到禮三世諸佛又如法華大悲等懺法精誠修之洪能滅罪二理懺如涅槃經云若有修習身戒心慧能觀諸法猶如虛空設作惡業思惟觀察能轉地獄重報現世輕受若于小罪不能自出心初無懺不能習善覆藏瑕疵雖有善業為罪垢汚現世輕報轉為地獄極重惡果是為愚癡若犯四重五逆謗法名為破戒有因緣故則可拔濟若拔法服常懷慚愧生護法心建立正法我說是人不名破戒成實論云有我心者則業煩惱集若無我者則諸業不能得報以不具故華嚴經云譬如幻師能幻人

目諸業如是名淸淨眞實悔過前事懺但能伏業後理懺直能斷業事理雙修則如車兩輪無遠弗屆可出苦海可詣覺場豈但滅罪而已哉

律學發軔卷中

律學發軔卷下

福州鼓山嗣祖沙門　元賢　述

資具

佛因見諸比丘在道行皆大擔衣思欲立制時初夜在露地坐著一衣至中夜覺寒乃著二衣至後夜又覺寒乃著三衣因作是念當來比丘聽畜三衣足以遮寒不許過畜又佛一日出王舍城南遊至迦葉窟前見水田畦畔整齊顧謂阿難曰三世如來衣相如是乃命阿難教比丘作此衣云須知此是長條此是短條此是葉此是縫此是第一縫此是第二縫此是中縫此條葉兩向衣條相必等田畦者譬此衣生諸功德亦能爲世福田也用刀割截而成者不爲怨賊所劫也聽作安陀會長四肘廣二肘聽作鬱多羅僧僧伽黎長五肘廣三肘肘量不定佛言當隨身分量葉極廣四指極狹如穬麥要須却刺前去或作馬齒縫或作烏足縫免灰塵入內其有不縫合處謂之明孔象田畦出水之竇也緣四指施鉤後八指施紐三衣破但緣不斷不失受持若壞隨孔大小方圓補及如二指大若不持三衣入聚落犯突吉羅入俗人處不著紐者家家突吉羅衣若下壞得倒著上下安鉤紐在道行爲護惜衣葉聽背著入聚落乃正著比丘所在之處衣鉢常隨如烏兩翼如見佛禮佛問訊二師入衆等時應偏袒右肩若請齋坐禪誦經入聚落應覆兩肩現福田相

三衣總名袈裟袈裟本是草名可以染衣因將彼草目此衣號諸師翻有多種皆是義翻非正翻也其體用布爲之獸毛蠶口非所應也其色用三種壞色五大上色非所應也若以掄蠶衣及邪命得衣作不成受大衣限五日成七衣限四日成五衣限二日成過者尼犯波逸提比丘犯突吉羅若成衣不受持著突

吉羅

經云袈裟乃聖賢標幟隨順寂滅行慈悲心未得沙門行應起八法信重袈裟一應起塔想二應起寂滅想三應起慈想四應起悲想五應起如佛想六應起慚想七應起愧想八應起令我來世離三毒具沙門行想

悲華經云佛于寶藏佛前發願願我成佛時袈裟有五種功德一入我法中犯重邪見于一念中敬心尊重必于三乘授記二天龍人鬼若能敬此袈裟少分即得三乘不退三若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸飲食充足四若衆生共相違背念袈裟力尋生慈心五若持袈裟少分尊重恭敬常得勝他

大悲經云但能性是沙門汙沙門行形是沙門披著袈裟者於彌勒佛至樓至佛所得入涅槃無有遺餘

論釋云受禁戒是沙門性剃髮染衣是沙門形

海龍王經龍王白佛言如此海中無數種龍有四金翅鳥常來取食願佛擁護令得安樂佛脫身上所著皂衣告龍王曰汝取是衣分與諸龍皆令周徧於中有得一縷者金翅鳥王不能觸犯持禁戒者所願必得

永明壽禪師云昔蓮花色比丘尼曾爲戲人以披袈裟作戲承此功德今遇釋迦牟尼佛獲羅漢果無有誠心尙獲四果何況至誠

律云有四事到他國不著袈裟無罪一者無塔寺二者無比丘僧三者有盜賊四者國王不好道

安陀會一名安怛羅婆沙此云中宿衣亦云作務衣長四肘廣二肘五條一長一短得割截作貼葉作亦得襵葉及縵作新者一重故者二重正衣有四種謂割截貼葉襵縵也從衣有二十二種謂割截貼葉二種上下增減不同也凡作務勞役路途往反及睡時當搭此衣正缺闕將上二衣作從受法云大德一心念我比丘某甲此安陀會五條衣受一長一短割截衣持三說若是貼葉襵葉則改割截二字捨法云大德一心念我比丘某甲此安陀會是我三衣數先受持今捨一說上二衣倣此可知若獨住比丘三衣中有換易者具威儀手執衣

心念口言云我比丘某甲此安陀會五條衣今捨三說受亦如前心念口言云我比丘某甲此安陀會五條衣今受三說餘二衣做此可知若縵作者受不言條相但云此縵安陀會今受持捨但云此縵安陀會今捨餘詞竝同從衣捨受可知

鬱多羅僧一名嗢呾羅僧伽此云上著衣亦云入衆衣長五肘廣三肘七條得割截作貼葉作新者一重故者兩重正衣有二種謂割截貼葉也從衣有二十二種亦是割截貼葉上下增減不同也凡聽講修儀禮佛坐禪布薩自恣一切入衆當搭此衣如缺開將上下二衣作從受捨法同前

僧伽黎一名僧迦胝此云重複衣又云雜碎衣長五肘廣三肘當比七衣加四寸九條十一條十三條各二長一短名下品十五條十七條十九條各三長一短名中品二十一條二十三條二十五條各四長一短名上品新者二重故者四重正衣有十八種謂割截貼葉各九種也從衣有六種謂七條有二種五條有四種也凡入王宮入聚落應供說法禮三寶禮和尚阿闍黎當搭此衣正缺開將下二衣作從受捨同前

佛言有五事得留僧伽黎一有疑恐怖處二有雨三疑有雨四作僧伽黎未成五浣染

縵安陀會上下二衣一云縵條言縵者止是一幅不割截無水田相也此乃式叉摩那沙彌沙彌尼所受衣也上衣量同七衣准七衣用下衣量同五衣准五衣用受捨法同前但稱式叉摩那等三名爲異耳

近日叢林中絕不識有此衣乃以大僧三衣直付沙彌其誤甚矣

僧祇支一名僧却崎一名僧迦鵄此翻掩腋衣律云時比丘尼露胸膊而行居士見之譏嫌白佛佛制作僧祇支覆肩衣故尼受戒時付三衣之外加付此二衣式叉摩那沙彌尼亦得受祇支長二肘廣四肘用覆左肩右開左合受法云大姊一心念我比丘尼某甲此僧祇支如法作今受持三說捨云大姊一心念我比丘尼某甲此僧祇支是我五衣

數先受持今捨一說式叉摩那沙彌尼受捨法亦同但改名爲異耳

覆肩衣或云郎瞿修羅十三資具中名副祇支此衣與祇支不可並著著祇支則不著此長廣未詳受捨法亦做祇支

偏衫非是佛制因魏時請僧入內自恣宮人見僧露臂不以爲善遂作衣施因綴于左邊祇支上因而受稱偏衫是祇支在左肩偏衫在右肩後人合之總名偏衫也

尼師壇此云坐具昔佛一日巡行諸寮見臥具多爲不淨所汚乃制坐具爲障身障衣障臥具也初制長四尺廣三尺後因迦留陀夷身量大見佛來故以手挽尼師壇佛問何故答言欲令大耳佛乃更增半磔手今當隨身之量可加則加新者二重故者四重不得單作不得雜用不得淨施不得離宿得突吉羅罪不須捨佛制作新具用舊具揲新具上若無舊具則已佛初制袈裟角在左臂坐具在袈裟下後年少比丘儀容端美入城乞食多爲女愛由是制衣角在左肩後衣角爲風飄動聽以尼師壇鎮之後外道達磨多問比丘肩上片布持將何用答云擬將坐之達磨多云此衣既可貴有大威靈豈得以所坐之布而居其上比丘無以對白佛佛乃制還以衣角居左臂坐具在衣下但不得垂尖角如象鼻羊耳等相受法云大德一心念我比丘某甲。此尼師壇應量作今受持

鉢多羅此云應量器郎常用食器也出家在家九十六種盡皆有鉢但俗人多用雜寶銅鐵木石等鉢且其制自殊今釋子所用惟有鐵瓦二種其式乃世尊自作坯燒成非一切人之所可共乃恒沙諸佛之標幟也其量四分云上鉢一斗下鉢五升恐今人不能受持十誦云受秦三升毗尼母云下鉢升半若過三升不成受持以此觀之十誦之說爲當其色合熏作黑色赤色又云鴿色孔雀色不可作雜用當敬之如目比丘下鉢郎是尼僧上鉢五衆皆共受持受法云大德一心念我比丘某甲。此鉢多羅應量受常用故三說下四衆受法亦准

此若無人時獨受鉢即具威儀手執鉢心念口言
我比丘某甲此鉢多羅應量受常用故捨准上可
知

迦絺那衣此云功德衣亦云慶賞衣謂前安居人坐
夏已滿功德勝故以此慶賞之乃七月十六日受
也後安居人不得又云迦提者此云昴星以昴星
值此月以此月得衣故名迦提也受此衣時有五
利謂得畜長財離衣宿受別請別衆食食前食後
至他家也受此衣至十二月十五日即捨與沙彌
等復受三衣此衣四周有緣五條條作十隔亦現
田相若得新衣若檀越施衣若糞掃衣非死人者
新物操作淨若已浣浣已納作淨即日來不經宿
不以邪命得方可受持受時捨時俱當鳴鐘集僧
羯磨具出自恣篇

五納衣用五種衣納成一有施主衣二無施主衣三
往還衣四死人衣五糞掃衣無施主衣謂道傍棄
衣河邊棄衣蟲穿破衣等往還衣謂天竺人亡眷
屬以衣贈送至林中卻取還施僧也餘可知十誦

尼壇住

云納衣有十利一在粗衣數二少所求索三隨意
可坐四隨意可臥五浣洗易六少蟲七易染八難
壞九更不餘衣十不失求道納衣成不論重數多
少不用淨施但納成亦須現田相不現田相者不
許穿入聚落

糞掃衣凡十種謂牛嚼衣鼠咬衣火燒衣月水衣
產婦衣神廟衣爲風吹鳥啣至他處者塚間衣求
願衣王受職衣往還衣十種取來浣染過用

雨浴衣因毗舍尼母請佛齋日令婢來唱時到適天
大雨佛命僧衆就雨中浴婢見謂是裸形外道歸
白母母令再請佛與衆僧俱來赴齋食畢母請施
雨浴衣佛因制長六磔手廣二磔手半

覆瘡衣初以粗布作舉起瘡痛佛令用極細布爲之
長四磔手廣二磔手

涅槃僧或云泥縛些那或云泥伐散那狀略似此方
之裙無有帶襻上將及心下乃至踝著時集衣爲
襵束之以帶其帶大三指繞腰可三匝云
舍勒譯云內衣即小涅槃僧也作務及睡時著之

漉水囊護生行慈之要物也故在六物之數凡爲僧者不可日夕離身其底用緻練其匡用鐵初漉時須深諦視還放時切忌損傷大行由此而生切莫輕爲小物

錫杖一名智杖一名德杖乃聖賢之標幟也三鈷念三塗三災三界之苦四鈷用斷四生通中高五尺用斷五道輪迴十二環念十二因緣三鈷四鈷合數成七念七覺意通鑽成八念八正道除八難上分用錫中分用木下分用牙角如法持之現得威儀助後得果速成正覺

日用軌則

教鉢法上堂欲把鉢時先須淨手於巾上拭手令乾中指夾巾待欽鐘聲即如法夾巾把鉢念偈云執持應器當願衆生成就法器受人天供　唵枳哩枳哩嚩日囉吽發吒把鉢當用兩手捧下令匙柄向身把鉢不得太高不得太低以當胸爲度至所坐處先放巾次放鉢椀鉢常須離膝巾不得安手置膝上不得傾鉢中餘瀝滴牀前展鉢念偈云如來應量器我今得敷展願共一切衆等三輪空寂　唵斯嚩摩尼莎訶凡所受食須令盈鉢離床念供養時右手大拇指捻無名指左手持鉢齊眉供文如常出生念云法力不思議慈悲無障礙七粒遍十方普施周沙界　唵度利益莎訶侍者送食念云汝等鬼神衆我今施汝供此食遍十方一切鬼神共　唵穆力稜莎訶鳴指三下午齋同此不必別念偈呪回唱僧跋云佛制比丘食存五觀散心雜話信施難消大衆聞磬聲各正念侍者鳴磬一聲作五觀想一計工多少量彼來處二忖己德行全缺應供三防心離過貪等爲宗四正事良藥爲療形枯五爲成道故方受此食初舉匙願斷一切惡二匙願修一切善三匙願所修善根迴向衆生普成佛道凡一口之飯須匙頭一抄食令匙頭直入口口不得大張不得手安置食巾上而食不得用匙筯刮鉢椀作聲若有食遺落巾上不得取食當取聚安一處待付與淨人鉢盌中若有餘殘不得將歸房內結齋念準提呪或消災呪畢念云所

讚布施者必獲其利益。若爲樂布施後必得安樂
次念飯食已訖如常受嚫念心經畢偈云財法二
施等無差別檀波羅蜜具足圓滿
出堂先舉門頰邊脚當令跳柄向身執鉢當胸不
得顧視出堂門外須旁廊一邊行先入堂亦然歸
房須先以水浸鉢當用一大合水于椀中浸皂角
可長二寸鉢牀若短當讓上座不得亂安著欲洗
鉢先須收攬衣服勿令著地洗鉢先用清水一遍
次用盌中皂角汁瀉用其鉢盂外上二分爲淨下
一分爲觸凡把鉢滌蕩瀉水不得高當須曲腰低
頭瀉水令鉢去地一側手用湯蕩取卽不損鉢光
若損鉢光鉢卽受膩雖洗洗鉢去地七寸洗之莫
使有聲三易水欲棄水不得洒地棄洗鉢水念偈
云我以洗鉢水。如天甘露味。施與諸鬼神悉令獲
飽滿　唵摩休囉悉娑訶
又有七事一鉢中有餘飯不得便取棄之二欲棄
鉢中飯當著淨地三當用澡豆若草葉四澡鉢不
得於淨地當人道中五澡鉢當使下有枝六當更
淨水不得遠棄汙濺人七欲棄鉢中水當去地四
寸不得使有高下
拭鉢五事一當更澡手拭令燥二當持淨手巾著
膝上三當拭裏使燥四已拭表不得復拭裏五鉢
已燥卽當持淨手巾幷覆著囊若未燥當俟燥如
有急事當行可著日中若向火令燥
分衛應器常在左脇帶應器之儀出時當以外向
得食來還當以內向所食便當呪願若請飯時不
得大撓刮鉢中不得筯叩案上不得以食私所與
若摘與狗。有來益食者不得言不用若已飽當以
手卻之樹下飯時不得水取淨草熟拭鉢
出行時攜鉢隨身須鉢口向外不得挂鉢于杖頭
道中値師當持鉢著淨地作禮如事說取師鉢幷
持隨師後去
持錫杖法出錫時從沙彌邊受得卽念偈曰執持錫
杖。當願衆生。設大施會。示如實道　唵那㗚嚌那
㗚嚌吒鉢底那㗚帝娜夜鉢儞吽發吒。行時著左
脇下以小指拘之使兩頭平正不令高下住時僧

著左足上尼著右足上不得著地若乞食近至三家遠滿七家若不得更不容多過若過非行者法若限內得食持杖掛樹上勿令著地若無樹著地平處不令傾側眠時杖與身相順置之牀後正與身齊不令前却行路止息時頭當向日勿令倒逆遶背

持杖有十一事一為地有蟲故二為年朽老故三為分越故四不得手持而前却五不得擔杖著肩上六不得橫著肩上垂兩頭七出入見佛像不聽有聲八持杖不得入衆九不得妄持至舍後十不得持杖過中出十一不得將杖指人畫地作字有四事過中得出一遠請行宿二至病患家三送過世者四外道譏

復有五事一三師俱出不得持杖自隨二四人共行除上座不得普持三到檀越門好正威儀四入檀越門三抖擻三反不出從至餘家五乞食出聽持杖著左肘中央

復有五事一杖常在已房不得離身二不聽下頭著地三不聽杖許生衣四日日須好磨拭五杖欲出時當從沙彌邊受若無沙彌淨人亦得

下單念偈曰從朝寅旦直至暮一切衆生自回互若于足下喪形軀願汝一時生淨土　唵逸帝律耶娑婆訶

行路不傷蟲念偈曰若舉于足當願衆生出生死海具衆善法　唵地利日利娑婆訶

嚼楊枝念偈曰嚼楊枝時當願衆生其心調淨噬諸煩惱　唵阿暮伽彌摩隷爾嚩迦囉僧輸䭾爾鉢頭摩俱麼囉爾嚩僧輸陀耶陀囉陀囉素彌麼攞娑嚩訶

洗面時念偈曰以水洗面當願衆生得淨法門永無垢染　唵嚂娑訶

剃髮念偈曰剃除鬚髮當願衆生永離煩惱究竟寂滅　唵悉殿都漫多囉跛馳耶娑訶

飲水念偈曰佛觀一鉢水八萬四千蟲若不持此呪如食衆生肉　唵嚩悉波羅摩尼娑婆訶

沐浴念偈曰洗浴身體當願衆生心身無垢內外光

潔　唵跋折囉惱迦吒娑婆訶

繞塔念偈曰右繞于塔當願衆生所行無逆成一切智　南無三滿多沒馱喃杜波杜波娑婆訶

登廁鳴指三下念偈曰大小便時當願衆生棄貪嗔癡蠲除罪法　唵狠魯陀耶娑婆訶

洗淨念偈曰事訖就水當願衆生出世法中速疾而往　唵賀曩密栗帝娑婆訶

洗手念偈曰以水盥掌當願衆生得淸淨手受持佛法　唵主迦囉耶娑訶

去穢念呪曰洗滌形穢當願衆生淸淨調柔畢竟無垢　唵室利曳娑醯娑訶

搭五衣念偈曰善哉解脫服無上福田衣我今頂戴受世世不捨離　唵悉陀耶娑婆訶

搭七衣念偈曰善哉解脫服無上福田衣我今頂戴受世世常得披　唵度波度波娑婆訶

搭大衣念偈曰善哉解脫服無上福田衣奉持如來命廣度諸衆生　唵摩訶迦波波吒悉帝娑訶

展坐具念偈曰坐具尼師壇長養心苗性展開登聖地奉持如來命　唵檀波檀波娑訶

登道場念偈曰若得見佛當願衆生得無礙眼見一切佛　唵阿密栗帝吽發吒

臨睡時念偈曰以息寢時當願衆生身得安樂心無動亂　玑觀想阿字輪一氣持二十一遍右脇而臥

此篇偈呪本非律中所有但今律肆中率學之故輒以備用

受戒辯誤

戒律之學自大智之後鮮得其人率皆迷謬相承莫知其非蓋數百年如斯矣今爲略出數條以訂其悞普告同學願依佛制

一沙彌付三衣悞律中沙彌止服縵安陀會隙婆多云應持上下二衣上衣當鬱多羅僧下衣當安陀會南山隨機羯磨中亦有沙彌受縵安陀會法根本百一羯磨云求寂之徒縵條是服輒披五條誠爲非法今此土師家多付五衣不知起于何時若據根本所云五條亦所不許多三衣乎近日受戒者乃直以三衣頓付沙彌大違佛制非所應也

比丘四人以上同羯磨僕律中受比丘戒初止一人受後爲八難事起及餘因緣乃許三人同受十誦律云不得一時唱說令四人得受大戒根本雜事云不得四人同受近圓何以故非衆爲衆而作羯磨理相違故五分律云一切不得羯磨四人後代諸師不問多寡人數竝一壇羯磨其弊起于南北二滅壇以人多故遂一壇受之然戒壇科儀止稱三人亦可知四人以上之非儀也

尼同比丘受戒僕律中比丘尼戒與比丘不同其受戒所問遮難亦全不同蓋以男女事異也近年師家說戒乃以尼混入比丘中同受是以女而受男戒也壞既混亂非獨尼不得戒幷諸比丘俱不得戒矣思之

一造衣非僕律制安陁會長四肘廣二肘鬱多羅僧長五肘廣三肘僧伽黎亦然近代師家作小五衣不知何人作俑杜撰甚矣又有作五衣量與七衣同者亦非佛制至于七衣大衣多作長六肘既多一肘不可搭乃折在左臂上予嘗問其故則曰釋子圓頂方袍長五肘則不方也不知方袍二字本非佛說何苦執定況即作五肘又何不可名爲方乎俗習相傳曾不自考可勝嘆哉

一輕棄亡僧衣僕律制亡僧衣鉢不許亡僧自授亡後佛許與看病人若看病人已有可衆中白二羯磨分散但衣須從人受過方可披搭也近日師家多謂亡僧衣不可搭乃教懸之樹上任其爛壞大與律違況佛謂衣雖極破不可搭亦不可輕棄乃至爲燈炷亦能爲施者增福今任其爛壞可乎

一居士付衣僕居士受五戒不必搭衣若受梵網戒及入道場時許搭衣但不割截單縫所成非卸夾所成如大僧衣也故佛曰此衣一名三衣亦名俗服豈可付以大僧衣乎縱造單縫衣受持亦難如法妻子同宿則此衣置之何地越法之罪與日俱積則不若不持之爲愈也故慈雲辯之于前雲棲禁之于後豈無識哉

一不受學戒僕佛制沙彌尼欲進具戒必先受二年式叉摩那戒使其學大尼律儀然後進具故受大

尼戒時問遮難畢更問云汝二年學戒否答已學又問學戒清淨否答清淨復向諸尼亦如是問諸尼亦如是答是不受式叉戒則不得大尼戒也今全不受此戒且有言式叉摩那是戴髮女者迷謬相承其陋至此眞可痛也

一妄改科文誤受戒之法諸部中俱有明文昭慶戒壇本已屬後人增飾非大智照師之舊如問遮難有兩錯三羯磨中有三錯議者雖以依用近日有師自恃聰明全不知律又妄以已意更改將三衣先付與白衣習學不知出自何律至于臨壇多增唱誦悅人觀聽宛類應赴之儀豈是弘律之則若肯閱律一徧亦當自知其醜也

一混亂登壇僕凡受戒者先請十師請畢十師登壇乃作白差教授師教授師下壇在眼見耳不聞處問遮難問畢乃上壇白諸師白已始召戒子上壇此古規也昭慶戒科亦如是近年諸師將戒子俱集一壇請十師問遮難及羯磨受戒止在一處但將科文從頭念過一徧既非佛制亦非昭慶舊式不知成何軌則混亂壇法莫此爲甚智者當自考之

律家法數

戒有二種　一性戒謂其事性本是惡昔來皆禁如殺盜婬妄四戒是也二遮戒謂其事非惡昔來未禁佛出世始禁如飲酒一戒是也

羯磨二意　一成善如結界受戒等是也二治罪如懺悔及調伏永擯皆是也

軍遲二用　一淨用甆瓦二觸用銅鐵

頭陀二時　正月十五至三月十五八月十五至十月十五此二時中常行頭陀

羯磨三種　一單白羯磨謂單白一遍者二白二羯磨謂白一遍又羯磨一遍者三白四羯磨謂白一遍又羯磨三遍者此三種具一切羯磨

羯磨三法　一人獨居但心念口言二人以下同居對首同白四人以上同居集衆羯磨

律有三名　一毗尼此云善制亦云滅二波羅提木叉此云保解脫亦云別解脫三尸羅此云戒

持戒三心　一厭諸有爲二求趣菩提三悲愍有情
夏臘三座　一無夏至九夏名下座二十夏至十九
夏名中座三二十夏至四十夏名上座五十夏已
去名耆宿一切沙門之所恭敬
食離三過　一上味起貪二中味起嗔三下味起癡
故必防心離過
明相出有三　一日初照閻浮提樹身天作黑色二
日照樹葉天作青色三日照過樹天作白色律中
言明相出者取白色爲正
安居離三過　一無事遊行妨修道業二損傷物命
違慈實深三所爲既非故招世謗
浴佛錢分三分　一分佛中用一分法中用一分僧
中用餘處不許用
四種和尚　一有法有衣食二有法無衣食三無法
有衣食四無法無衣食前二種可依後二種不可
依
四不可附寄　一老人二遠處惡人四大力
四利須食　一資身爲道二養身中蟲三生施者福

四破餓外道
四種常住　一常住常住謂衆僧厨庫寺舍衆具花
果樹林田園僕畜但得受用不許分賣二十方常
住謂僧家供僧常食體通十方唯局本處三現前
現前謂僧得施物唯施此處現前僧故四十方現
前謂五衆既亡所有輕物應分散未羯磨時十方
僧到者皆得分已羯磨後十方僧到者不得分
四種邪命食　一方口食謂曲媚豪勢通使四方二
維口食謂種種呪術卜筭吉凶三仰口食謂仰觀
星宿以自活命四下口食謂種植田園和合湯藥
毗尼四義　一是佛法中平地萬善由之以生二一
切佛弟子皆依戒住一切衆生依戒而有三是趣
涅槃之初門四是佛法瓔珞能莊嚴法身故
尸羅四義　一清涼義離心熱惱故二安隱義能爲
他世樂因故三安靜義能建立止觀故四寂滅義
得涅槃樂因故
頭陀四食　一乞食二不作餘食法三一坐食四搏
食一器盛

頭陀四位　一衣謂衲衣三衣二食謂乞食一坐食等三處謂蘭若塚間樹下四常謂常坐此無次第

乞食四意　一福利群生二折伏憍慢三知身有苦四除去滯着

乞食四分　一奉同梵行者二與窮乞人三與諸鬼神四自食

五邪命　一爲利養故現奇特相二爲利養故自說功德三卜相吉凶爲人說法四高聲現威令人畏敬五說得供養以動人心

懺悔五法　一偏袒右肩二右膝着地三至心合掌四頭面禮足五口說罪名

五處供養　一父二母三親教師四軌範師五病人佛言比丘盡心盡壽供養父母又云我聽五處縱極破戒亦應供養

五不應遊　一官家二酒肆三屠兒家四婬女家五旃荼羅家

五種闍黎　一出家闍黎二羯磨闍黎三教授闍黎四受經闍黎五依止闍黎

五種水羅　一方羅用絹二尺或三尺隨時大小作二法瓶即陰陽瓶也三軍遲以絹繫口繩懸水中待滿引出四酌水羅但取密絹方一搭手或繫藏口五衣角羅或鉢中濾水

五種淨地　一起心謂初造寺時定基已一比丘應起心於此寺可一房爲僧作淨厨二共印持謂定基時一比丘告衆比丘言今諸具壽用心印定於此寺可一房爲僧作淨厨三如牛臥謂寺中房舍猶如牛臥房門無有定所縱元不作法此處亦可作淨厨四故廢處謂經久僧舍廢處如重來者至舊觸處即淨也五秉法作謂秉定某處秉白二羯磨結淨厨界也

比丘五德　一怖魔二乞士三淨戒四淨命五破惡

持齋五福　佛言一日持齋有六十萬歲糧復有五福一少病二身安三少婬四少睡五生天知宿命經中凡言齋者非止不食肉不飲酒不食五辛更當過午不食及息諸惡業也

入衆五法　一須慈愍尊重于人二應自卑下如拭

塵巾三知坐起俯仰得時四在彼僧中不爲雜語
五不可忍事亦應默然
食果五種淨　一火淨二刀淨三瘡淨四鳥啄淨五
不中種淨此五種淨應食是中刀淨瘡淨鳥啄淨
應去子食火淨不中種淨都食復有五種淨若皮
剝落若剝皮若腐若破若瘀燥
睡眠五過　一惡夢二諸天不護三心不入法四不
思明相五落出精
嚼楊枝五利　一口滋味二除熱三除風四消食五
明目
不嚼楊枝五過　一口氣臭二不別味三癊不消四
不引食五眼不明
食辛五失　一生過二天遠三鬼近四福消五魔集
入俗舍五法　一入門小語二攝身口意三卑躬四
善護諸根五威儀詳序令人生喜
受菩薩戒獲五種利　一者十方佛愍念常守護二
者命終時正見心歡喜三者生生處爲諸菩薩友
四者功德聚戒度悉成就五者今後世性戒福慧
滿
午後不食得五種福　一少婬二少睡三得一心四
無下風五身安少病
大比丘五事故經營　一報佛恩二長養佛法三滅
凡劣衆自貢高四將來弟子折伏憍豪五發啓將
來福業
優婆塞五不應作　一販賣畜生二販賣弓箭刀仗
等三沽酒四壓油五大色染業外國壓油染色俱
大傷物命故不應作
僧伽六和　戒和同修見和同解身和同住利和同
均口和無諍意和同悅
比丘六物　一僧伽胝此云複衣二嗢呾囉僧伽此
云上衣三安呾婆娑此云內衣四波嗢囉此云鉢
五尼師但那此云坐具六鉢里羅囉伐拏此云濾
水羅比丘以此六物隨身不可暫離
持律七功德　一能持佛內藏二能善斷諍三持戒
四外道項住以律故五不咨他於衆說法無畏故
六能斷有疑故七能令正法久住故

八事法滅相　一好樂衣服二縱逸嬉戲三奴爲比丘四婢爲比丘尼五不樂不淨觀六毀謗毗尼七袈裟變白不受染色八貪用三寶物此八事近日僧尼已犯其七惟袈裟未變白也不亦危乎

九淨肉　一不爲己殺二不見殺三不聞殺四不疑爲己殺五自死六鳥殘七生乾八不期遇九前已殺

乞食十利　一自用活命自偶不屬他二施我者命住三寶然後當食三長生悲心四隨順佛教五易滿易養六破憍慢法七無見頂善根八見我乞食餘者效我九不與男女大小有諸事故十次第乞生平等心

乞食十法　一爲攝受諸有情二次第三不疲厭四知足五爲分布六不耽嗜七知量八爲善品現前九爲善根圓滿十爲離我執

粥有十利　一色二力三壽四樂五詞清六辨七宿食消八風除九止饑十消渴

飲酒十過　一顏色惡二下劣三目視不明四現嗔恚相五壞田業資生六致疾病七益鬬訟八惡名流布九智慧減少十死墮惡道

不殺得十種功德　一於一切衆生得無所畏二於衆生得大慈心三斷惡習業四少病五長命六非人所護七無惡夢八無怨九不畏惡道十命終生善道

十三資具　一僧伽胝即大衣二嗢呾羅僧伽即七衣三安呾婆娑即五衣四尼師但那即坐具五裙六副裙七僧却崎即掩腋衣八副却崎即覆修羅九拭身巾十拭面巾十一剃髮衣十二覆瘡衣十三藥資具衣

食肉有十三種過　一無始衆生皆我父母二衆生與已無命無別三傷損慈心四增長殺業五增長貪業六增長羅刹習氣七長積穢濁八誦經禮佛俱無功德九學持呪印俱不成就十天神日遠十一惡鬼日親十二畜生見之驚怖十三死墮惡道

奪比丘三十五事　比丘犯粗惡罪作訶責羯磨竟奪三十五事不應作　一不應授大戒二不應受人依止三不應畜沙彌四不應受僧差教授比丘尼

五僧差教授不應作六不應說戒七僧中問毗尼義不應答八僧差作羯磨不應作九僧中簡集智慧者共評論事不得在列十僧差作信命不應作十一不得早入聚落十二不得逼暮還十三應親近比丘不應親近外道十四應好順從比丘教十五不應作異語十六衆僧隨所犯爲作訶責羯磨已不應復犯十七亦不應犯相似罪十八亦不應犯從生罪十九亦不應犯更重於此者二十不應嫌羯磨及羯磨人二十一善比丘爲敷座供養不應受二十二不應受他洗足二十三不應受他安洗足物二十四不應受他拂革屣二十五不應受他揩磨身二十六不應受他禮拜二十七不應受他合掌二十八不應受他問訊二十九不應受他迎逆三十不應受他持衣鉢三十一不應舉比丘作憶念三十二不應舉比丘作自言三十三不應證他比丘事三十四不應遮布薩自恣三十五不應共比丘諍

二十五護戒神

不殺生茶毱毗愈陀泥　輸陀利輸陀尼

毗樓遮那波　阿陀龍摩坻

婆羅桓尼和婆

不偷盜坻摩阿毗婆歇　阿須輸婆羅尼

婆羅摩亶雄唯　婆羅門地鞞多

那摩呼多耶舍

不邪婬佛陀山陀樓多　鞞闍耶藪多婆

沮坻醯陀多耶　阿羅多賴都耶

波羅那佛曇

不妄語阿提梵者珊𨚗　因臺羅因臺羅

阿伽風陀羅多　佛曇彌摩多哆

多賴叉三蜜陀

不飲酒阿摩羅斯兜嘻　那羅門闍兜帝

薩鞞尼乾那波　闍鞞闍毗舍羅

迦摩比那闍尼佉

四種僧　一四人僧除授大戒自恣出罪餘羯磨得作二五人僧除授大戒出罪餘羯磨得作三十人僧除出罪餘羯磨得作四二十人僧一切羯磨得

作

八難　凡說戒自恣等遇八難起得略說八難者一王二賊三水四火五病六人七非人八惡獸

八事失夜　比丘犯僧殘行別住法每夜須白衆若八事不白謂之失夜八事者一往餘寺不白二有客比丘來不白三有緣事自出界不白四寺內徐行比丘不白五病不遣信白六二三人共一房宿七在無比丘處住八不半月說戒時白隨應一事失一夜得突吉羅罪

律學發軔卷下終

弘戒法儀序

世尊以金襴袈裟付大迦葉而禪法律並傳名之曰祖印者蓋以實相無相涅槃妙心爲三宗之的旨也佛滅度後律家不悟心宗遂裂比丘一法爲五部是以禪宗傳法傳心而不傳小律蓋謂小乘不知禪律同宗而互爲詆訟故耳故佛藏經以實相爲宗以禪人不知法律之心者謂之增上慢人以法師之不識禪心之律者謂之不淨說法以律師之不悟禪宗心印者謂之破戒比丘以皆不知實相無相爲一宗而欲分茅裂土各爲封樹而無法王氣象故也自無相好佛已來三宗品立門戶各關如羅睺羅之遺鉢苦無發心重爲綴之者可悲也法藏初受戒於雲棲既具圓於靈谷再稟雲棲塔前而教授於雲門往復至再纔三家之法爲一律蓋以禪人忽律而宣心戒師執相而遺體自戒壇一閉儀法盡亡相顧躊躇於和會不揣淺見求拾古規得昔律師之具足戒式於南壇略加參演倣菩薩戒式於戒疏發隱勉自補全皆欲以禪教律三宗會歸實相無相涅槃妙心之一旨勿使墮於增慢不淨破戒之流弊此誠綴鉢之痛心和法之盛見覽此者幸勿以禪不攝律戒不談禪之論爲詆可也於是集三歸五戒八戒剃度十戒幷比丘白四羯磨及菩薩戒等爲諸品說戒之式彙沙彌律儀要略比丘戒本梵網經爲三種誦戒之本幷隨機羯磨爲比丘之則并梵網一線上下卷爲禪律一心之宗彙之佛藏經四卷共刻一函合命之曰弘戒法儀俾受戒之人急究禪以求戒體而參禪之人務持律以固禪宗禪律一心而教無別出之遺法矣此救末世之急先務也其間缺失譌謬願同心者明以救我

天啓癸亥孟冬朔日三峰菩薩戒弟子法藏書于北禪寺禁蛙堂中

弘戒法儀目錄

正授菩薩大戒法儀第十九 按梵網瓔珞等經補述

教授錫杖法儀第二十 按五家宗旨錫杖經補述

誦沙彌戒本第二十一 按雲棲沙彌律儀要略補儀讚

誦比丘戒本第二十二 按雲棲校正梵網經舊本

誦菩薩戒本第二十三 按雲棲校正梵網經舊本及說戒序補儀讚并補中閒同淸淨法

授戒辨第二十四 因諸家爭論及授戒法失古儀故述

進戒示語第二十五 因授戒時示衆有補儀人故備於此

衣鉢總持第二十六 因今人認三衣爲戒衣歸者不用衣鉢故示

登壇授戒引請法儀第二十七 法儀全在引請操唱始得整飭故備於此

衣圖第二十八

壇儀第二十九

比丘羯磨法第三十 比丘日用者不可不知

菩薩羯磨法第三十一 當依大乘諸律不得用比丘法混濫

梵網經一線上下卷第三十二 因南山律同宗故註

佛藏經第三十三 因今人不知實相爲禪爲教爲律而分爲三家以起鬪諍堅固故當流通以警三種匪人

弘戒法儀上卷

授在家二衆三歸依法儀第一

引請舉香讚

自心本淨性法生光頭頭無礙是心王三寶出含藏一炷心香歸戒露堂堂

香雲蓋菩薩摩訶薩

善男子等。聞磬聲各禮三拜稱自己名字某。聽勸合掌

引請作白

夫蓮花出陸須憑法水之滋。淨念超凡應藉宗師之指。若不依僧何能知法。苟非歸佛無以出塵。公等現居士善女身具如來體。將欲破妄歸眞。須先住俗從道。既已發圓成意。秉般重心。久慕明師。尚求大法。我爲居士善女等。謹請某禪師登寶王座。應水月機。開演自性之歸依。教授利生之戒。善請師之語。汝合自陳。恐汝未能。代爲唱舉。汝當至誠隨我啓請

引請作梵

大德一心念。我弟子某。今請大德。為我作三歸本師。我依大德。故得入最初地。慈愍故。（拜一）慈愍故。（拜一）大慈愍故（拜一）

和尚鳴尺云

汝既殷勤。伸請我為汝作三歸自性師。所有言。教汝當諦聽

善男子善女人等。汝既發心。歸依三寶。我當為汝謹請十方諸佛。三世法寶。諸菩薩衆。歷祖師僧。光降道場。證明誠懇

起立　請聖　引請舉　香花請

南無一心奉請盡虛空遍法界十方常住一切諸佛。一切尊法。一切賢聖僧。惟願不違本誓。哀愍有情。臨降道場。證明誠懇

南無一心奉請樂邦教主。堪忍本師。龍華會上至尊。過現未來善逝（惟願同前）

南無一心奉請大行普賢。文殊師利。大悲觀世音菩薩摩訶薩（同前）　就坐

一心奉請護法天龍。伽藍聖衆。護持齋戒一切善神等衆。惟願臨降道場。精嚴擁護　鳴尺白云

三寶光臨。萬神侍衛。期當瑩之法鏡。鑒出海之心珠。宜乎萬慮雪清。一波不動。俾鏡涵珠彩。珠現鏡光。互融凡聖於一源。交燦主賓於雙照。心光獨露。鑒覺全彰。我今為汝指出自性三寶。一心十誇。令汝了然開悟。不假修為。開火宅之青蓮。淨紅塵之白業。磨不磷湼不緇。修不無。染不得。居淨名之列。為近事之尊。所謂佛者。何即今一念自心。如珠如鏡。靈靈不昧。了了常知。知而無知。不寄諸緣。不生二念者是也。所謂法者。何即今了得此無知不昧之心。即是本心。諸佛更不生疑生怖起惑起念者是也。所謂僧者。何即此知而不染。湛而不搖。常清常淨。隨時應物。如水中月者是也。此自心之三寶也。諸佛得此心。故云正覺。諸法詮此心。故云妙法。衆僧了此心。故稱淨衆。是知現前所請諸佛法僧。乃先證自心之三寶也。即今歸依一念靈明。現證自心之三寶也。汝能傳持此教。接引後人。以明此心。此未來同證自心之三寶也。故知自心具三世。攝十方。所謂心佛衆生。三本無異。一證永證。

皆爲空名。有非實有者也。所謂一心十善者。一心不生。則意無貪嗔癡。口不妄言綺語兩舌惡口。身無殺盜婬。故四十二章經云。心爲功曹。功曹若止。從者都息。是知卽此一念無心之三寶。則萬善具足。十度齊彰。依此而修。是爲眞修。依此而證。是爲實證。更復兼之孝弟忠信。仁愛慈和。釋放生命。方便救苦。無非推此一心。行於世間。謂之心佛。出世者也。以此心獨脫無染。卽是罪性本空。以此心念念淸淨。卽是現生淨土。以之懺悔。何罪不滅。以之念佛。何願不成。皆不出乎自性之一心也。上來爲汝開陳自心三寶。令汝直下明心見性。理相既明。事須成就。更當繞汝歸依現坐道場十方三寶。師師傳心。佛佛授手。世世生生。令不退轉。汝能歸依。隨聲應答

善男子女人　歸依佛　歸依法　歸依僧三稱

歸依佛　兩足尊　歸依法　離欲尊　歸依僧

衆中尊三稱

歸依佛竟　歸依法竟　歸依僧竟三稱

上來歸依三寶已竟。從今已往。稱佛爲師。稱法爲師。稱僧爲師。更不歸依邪魔外道。更爲汝等作法懺悔。滌其舊染。不復再作。一淨永淨。我爲唱導。汝當隨和

懺悔偈

我昔所造諸惡業　皆由無始貪嗔癡

從身語意之所生　一切我今皆懺悔

上來懺悔已竟。更須發大誓願。廣度衆生。齊成佛道。先當求生淨土。親覲彌陀。一生補處。還來此土。化導衆生。同爲蓮上化生。勿使輪迴環轉。更爲示汝一心淨土法門。六字彌陀聖號。時時繫念。勿染塵勞。舉

阿彌陀佛身金色云云

願生西方淨土中　上品蓮花爲父母

花開見佛悟無生　不退菩薩爲伴侶

上來歸依三寶。誓生九蓮。現爲無量壽王。來作微塵剎主。永無退轉。必定圓成。汝當依教奉行

審在家出家求授五戒八戒幷求剃度十戒等遮難

法儀第二

引請舉讚

臭香纔觸。妄罪全消。般勤剃露家初。謂玄海入甄陶。心體參寥。妙戒本昭昭

香雲蓋菩薩摩訶薩

諸善男子等。聞磬聲。各禮三拜。胡跪合掌

引請作白

標指尖須當見月。拈皂角合悟救纔。汝等既當稟戒。於堂頭先合洗除於心地。茲者闍黎迎降法席。崇舒儀法依人理當精審。請師之語。汝合自陳。恐汝未能。皆隨我道

引請鳴磬作梵

大德一心念。我弟子某甲 今請大德。為我作審戒懺悔阿闍黎。我依大德故。得受審戒懺悔法。慈愍故。一拜 慈愍故。一拜 大慈愍故。一拜

闍黎鳴尺云

未受戒者出否。引答云 已出。闍黎云

善男子。汝既般勤。伸請我為汝等。作審戒阿闍黎。所有言教。志心諦聽

闍黎撫尺云

欲出廁月珠。焉可尚惡泥染污。將盛獅子乳。問當淨滌琉璃瓶。或欲歸戒為近事。或當剃染為沙彌。悉應捨妄歸眞。露罪懺悔。若不盡懺悔。縱受得戒。猶是罪福雜糅。淨穢沓陳。無上菩薩。豈能純一。必須如洗故衣去其垢跡。本體潔白。方可受色。良以人居六道。幸預勝倫。遐近佛階。易於修進。但恐重罪所遮。為作佛之障礙。若無遮障。戒可得受。汝等各各剖心瀝膽對我一一開陳。從昔以來。意根憶持所作所為。七遮十惡極重等事。向我傾心吐盡。不得絲毫隱藏。我今逐一問汝。汝宜逐一實答。各各起立。暫住一邊。逐位胡跪佛前。深思細察。有則言有。無則言無。不得輕心惑亂。善男子。汝名某甲答云某甲 問汝不曾出佛身血否。答云 無。問汝不曾弒父弒母否。答云 無。問弒和尚阿闍黎否。答云 無。問破羯磨轉法輪僧弒聖人否。答云 無。問曾斷人命否。答云 無。問曾殺曾食畜淨生命否。答云 無。問曾盜常住物佛物法物否。答云 無。問曾盜和尚闍黎法師及上中下座一切衆僧物否。答云 無。問曾盜取買取匿取檀信物否。答云 無。問曾犯比丘尼作不淨行否。答云 無。問

曾於六親姑姨姊妹行婬欲否答云。無問曾犯若男若女若畜生若鬼神行婬欲否答云。無問曾謗師長父母及犯諍違逆等否答云。無問兩舌鬭亂人否答云。無問惡口罵人呪人否答云。無問以是爲非以非爲是見言不見不見言見否答云。無問裝點巧言證入人罪否答云。無問曾破酒戒否答云。無問欠人債不肯還償否答云。無今對十方三寶護法天龍諸善神前。有即言有。無即言無。弗得覆藏。高峰妙禪師云。如洗臭糟瓶。相似千番百番洗。浥得乾乾淨淨。無一點氣息。無上腥臊。方堪盛受。汝說罪已竟否答云。已竟。且起第二位過來。逐一問擧乃云。汝等說罪俱竟否答一齊俱竟

上來說露已竟。從今每於中夜志誠。向十方諸佛殷勤頂禮某懺法若干。并禮大悲觀音聖號。求其加護。罪得消滅。我今爲汝作法懺悔。衆等各宜悲欣交集。涵仰翹勤。同聲應和

我昔所造諸惡業　皆由無始貪嗔癡

從身語意之所生　一切我今皆懺悔

上來慈戒懺悔作法已竟。將剃度及受十戒八戒者。各宜靜慮。具足衣鉢等法。以俟至期說戒。若欲受三歸近事五戒八戒法者。同候堂頭。志誠聽戒。汝等各宜依教奉行答　依教奉行三稱

出家在家授五戒法儀第三

第一請師

引請舉讚

三請納體。五戒培根。洗濟遮難。指心源。初地信爲門。

一瓣香焚。懇到禮三尊

香雲蓋菩薩摩訶薩

諸善男子等。聞磬聲。各禮三拜。胡跪合掌

引請白云

夫原受三歸。爲翻往昔之邪境。仰授五戒。先登初級之重樓。不得明師。雖傳聖法。今爲汝請某堂上某宗師。爲汝等作五戒阿闍黎。而況此師誨人無倦。接物有方。汝當端秉一心。隨我殷勤伸請。請師之語。汝合自陳。恐汝未能。皆隨我道

引請唱云

大德一心念。我某甲求授五戒。願大德為我作五戒闍黎。我依大德故。得授優婆塞夷戒。慈愍故。一拜 慈愍故。一拜

大慈愍故。一拜

善男子等。汝既殷勤伸請。我為汝作五戒阿闍黎。所有言教。汝當諦聽。

第二開導

原夫欲離苦趣者。須發信心。信心若發。萬善從生。欲成佛道者。須受淨戒。淨戒若受。萬緣皆具。能如是者。必至菩提。夫戒者。生善滅惡之根基。入聖超凡之種子。纔發戒品。便絕輪迴。受持不昧。於初心始終無犯。慈護謹防於微念。止作雙持。三乘果位。以親躋五分法身而克證。夫如是者。則吾佛世尊開方便門。觀機利鈍。戒說多端。先唱三歸。次伸五戒。乃由十具。重演一乘。歸源無二。以無三方便。利他而利已。令欣樂者自微至著。恭受戒者以漸入頓。同遊正覺之場。共造定慧之域。故顯聖人之利見。實貽賢聖之良緣。故吾祖南山律師云。戒德難思。冠超眾象。為五乘之軌道。實三寶之舟航。禪定智慧。以戒為基。菩提涅槃。以戒為本。發趣方行。戒為宗主。戒為却惡之前陣。入道之初章。譬如世間造樓閣相似。必先固其基址。若無基址。徒架虛空。必不能成就也。遺教經云。當尊重珍敬波羅提木叉。如暗遇明。貧人得寶。戒是正順解脫之本。若人能持淨戒。則諸善功德皆悉能生。當知戒為安隱功德之所住處。然戒有多品。汝等求受之五者。乃是趣善之元首。出苦之要津也。即善生經云。此戒甚難得。能為沙彌大比丘及菩薩戒而作根本。應知此戒勝妙如是。不可輕心而求受之。

第三請聖

若要受此妙戒。先須迎請三寶護法諸天。一切靈祇而作衛護。若言某甲處。各稱自已名。其餘言詞。皆隨我道。我某甲一心奉請

十方法界　常住三寶　毗婆尸佛　尸棄如來
毗舍浮佛　拘留孫逝　俱那含佛　迦葉世尊
釋迦本師　當來彌勒　十方三世　諸正徧知
大小二乘　毗尼戒藏　十二分經　甚深法寶
文殊菩薩　觀音大士　勢至菩薩　十方三世

諸大菩薩　緣覺聲聞　得道眞流　南山教主
澄照聖師　日本記主　眞悟律師　靈芝記主
戒光律師　西天此土　傳法祖師　四依菩薩
一切三寶　惟願慈悲　哀憐我故　共垂明證
南無十方常住三寶（衆和）我（某甲）一心奉請
光明會上　護法諸天　大權仙衆　功德大辯
梵王帝釋　天龍八部　日月星辰　今年太歲
賞善罰惡　主執權衡　一切聰明　大　國內
名山大川　當州分界　屬內鬼神　本寺土地
護伽藍神　守護壇戒　諸各善神　龕窟賢聖
二十八宿　匝寺受籙　一切靈祇　俱乘佛力
來降道場　證明受戒　惟願三寶　法界聖賢
他心道眼　無礙見聞　鑑我虔誠　受我奉請
不違本誓　憐愍衆生　慈悲攝受　方便救濟
盡未來世　爲作依怙
南無護法諸天菩薩（衆和）
第四懺悔
諸善男子。上來爲汝等。恭請三寶。攝受覆護。猶如照世明燈。無不知見。今欲受汝五戒。切恐汝等從無始以來。被境聲色之所迷惑。造諸罪累。障閉心源。不堪進受。如世醍醐。相似必須清淨器皿而盛貯之。今於未受之前。乞告三寶。求哀懺悔。願罪消滅。所言懺悔者。梵語懺摩。此云悔過。懺謂止斷未來。非悔已恥心於往犯。故云已作之罪。願乞消除。未起之惡。更不敢造。懺悔之語。汝合自陳。恐汝未能。我今教汝。所有言詞。皆隨我道。（某甲）志心懺悔
從於過去　直至今身　毀破三寶　作一闡提
謗方等經　斷學般若　弑害父母　出佛身血
毀壞塔寺　穢汚伽藍　受用僧物　無慚無愧
撥為因果　自作教他　見聞隨喜　如是重罪
無量無邊　今者克誠　披陳懺悔　惟願三寶
法界天仙　慈悲攝授　放勝光明　照燭罪瑕
悉令清淨
南無普賢菩薩（衆和）
第五遮難
善男子等。今爲汝等懺悔已竟。身心瑩潔。善法無障。

宜各端心受正戒法。今依善生經中。先問汝等遮難。當如實答。何故令汝實答。由汝無始以來因虛妄故。沉沒生死。無由解脫。今正要汝捨離虛妄。證眞實法。是故令汝實答。不解不識。不得妄答。（答同）

善男子。汝不曾盜見前僧物否。（云眾答）無（同） 善男子。汝不曾於六親比丘比丘尼行不淨行否。（云眾答）無（同） 善男子。汝不曾於父母師長前。有病棄去。不顧而來受戒否。（云眾答）無（同）。善男子。汝不曾弑發菩提心衆生。（云眾答） 無

第六歸依

善男子等。既無此遮難。戒可得受。當知此戒甚難得。能爲沙彌大比丘及菩薩戒而作根本。戒有五種。始從不殺。至不飲酒。若受一戒。是爲一分優婆塞優婆夷。汝當具足受持五戒。名爲滿分優婆塞優婆夷。汝當具足受持。求度生死。入般涅槃。必當歸依三寶。有無量功德。何以知之。如希有較量功德經云。若人以四事供養四天下滿中羅漢。及至滅度。收其舍利。起塔安奉。功德雖多。不如有人一念能淨歸依三寶。翻汝無始之邪心。歸依三寶之正境。故薩婆多論云。以三寶爲所歸。欲令救護。不得侵陵故也。歸依佛者。謂歸依法身。謂一切智無學功德五分法身也。歸依法者。歸依自他盡處斷欲無欲滅諦涅槃也。歸依僧者。歸依第一義僧良友福田聲聞學無學功德也。內明理觀。外托住持。克勤殷重。心秉受三歸戒。心有所依。身有所歸。受戒之要。須識境量。此若不明。受戒不得。所言境者。不出乎情與非情。空有二諦。並是汝等發戒之處。是故於彼境上。立五戒法。折伏汝心。不得仍前造惡。誓當斷惡修善。覺拔聖法。所言心有三品。中下二心故非正意。直須發上品心。求上品戒。心者謂授汝等三聚淨戒。趣向三解脫門。以法引導衆生。令至涅槃。令法久住故。如是發心。得受如來上品妙戒。我今爲汝秉宣三歸。羯磨正是汝等納戒之時。汝當志誠隨我言道。（衆甲）

盡形壽歸依佛 歸依法 歸依僧。（三說） 爲滿分優婆塞優婆夷。如來至眞等正覺。是我世尊。慈愍故。（一拜） 慈愍故。（一拜） 大慈愍故。（一拜）

第七結戒

善男子等。此之三歸正是納體。今又加結示戒所歸。令歸戒圓滿。我某甲

盡形壽歸依佛竟　歸依法竟　歸依僧竟三說　為滿分優婆塞優婆夷。如來至真等正覺。是我世尊。慈愍故一拜　慈愍故一拜　大慈愍故一拜

第八說戒相

善男子等。我已為汝授五戒法竟。今更為汝示五戒相。令汝識相護持。防非止惡。始從不殺生。至不飲酒。此之五戒為諸戒根本。入道階梯。在儒為五常。在天為五星。在地為五行。在山為五嶽。在人為五臟。在國為五刑。乃名別體同。故仁者不殺。義者不盜。禮者不婬。信者不妄語。智者不飲酒。行此五者。不求仁而仁著。不欣義而義敷。不行禮而禮立。不慕信而信揚。不行智而智明。可謂振綱提網。復備功加之。有犯聞說其相。當謹護持。慎莫毀犯。我今示汝五戒之相。令汝識相護持。發三種心。誓斷一切惡。誓修一切善。誓度一切衆生。發上品心。求上品戒同

善男子等。盡形壽不殺生。是優婆塞夷戒。汝能持否答云　能持同　善男子等。盡形壽不偷盜。是優婆塞夷戒。汝能持否答云　能持同　善男子等。盡形壽不邪婬。是優婆塞夷戒。汝能持否答云　能持同　善男子等。盡形壽不妄語。是優婆塞夷戒。汝能持否答云　能持同　盡形壽不飲酒。是優婆塞夷戒。能持否答云　能持三說　善男子。此之五戒。衆戒之本。諸善之基。登解脫門。證菩提果。汝等從不殺生。至不飲酒。能具足受持否答云　能持

第九發願

善男子等。受五戒已。更發誓願。世出世間之事。若不發願。則無以成。譬若無願。如畜無膠。如馬無轡。如陶家器。雖成其坏。未經火煆。終不堪用。須要願願相資。方成勝用。汝等一一志心合掌。隨我發願。我某甲　志心發願。以此五戒功德。不墮惡趣八難邊地。持此功德。攝取一切衆生之惡。所有功德。惠施彼人。使成無上正真之道。求生淨土。親覲彌陀。證無生忍。亦使將來彌勒佛世。三會得度生老病死。一心趣證常樂我淨。隨願化導一切衆生。咸開佛慧。

南無彌勒尊佛衆和

第十囑誡

善男子等。卽稟戒已。一一如法護持。如人護眼。如龍護珠。勿令毀犯。於五戒中。隨犯一戒。永爲棄物。於佛法中。無所堪用。名佛海邊人。於五戒八戒十戒大比丘戒。永不得戒。假使七佛親證。亦復戒緣不發。汝若有受無持。遇緣破犯。不如莫受。若受破犯。如人已死。法藥不入。難可救療。當聞此語。日夜攝心。如守堤塘。勿令漏泄。受汝五戒已竟。汝等宿植善因。值茲盛世。生正信家。遭遇佛法。獲授近事戒法。爲出世之津梁。生佛淨土之根本。當須珍敬。勿得自輕。汝等一齊依教奉行。答 依教奉行

○授八戒法

善生經增一阿含云。佛告優婆塞。當於八日十四日十五日。往詣長老比丘所。一一受八戒。一一受之。勿令缺失。論中令五衆授之。成實云。若無人時。但心念口言。乃至我持八戒。亦得戒。受俱舍論云。若先作意。於齋日受者。雖食竟亦得受戒。者下心合掌。隨施戒人語。勿前勿後。若違不成。論云。若受八戒。應盡一日一夜。莫使與長相續。成實論云。五戒八戒。隨日月長短。或一年一月。乃至半日半夜。並受減受。並得。增一阿含經云。若受八戒。先須懺悔前罪。然後受戒。懺悔之法。如前五戒中同。同懺亦加五戒中同。然後應如是授持。

我某甲。歸依佛。歸依法。歸依僧。一日一夜一年一月爲淨行優婆塞。三說 我某甲。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。一日一夜一年一月爲淨行優婆塞竟。三說 如諸佛盡形壽不殺生。某甲一日一夜一年一月不殺生。能持否。答云 能持 問 如諸佛盡形壽不偷盜。某甲一日一夜一年一月不偷盜。能持否。答云 能持 問 如諸佛盡形壽不婬欲。某甲一日一夜一年一月不婬欲。能持否。答云 能持 問 如諸佛盡形壽不妄語。某甲一日一夜一年一月不妄語。能持否。答云 能持 問 如諸佛盡形壽不飲酒。某甲一日一夜一年一月不飲酒。能持否。答云 能持 問 如諸佛盡形壽離華鬘瓔珞香油塗身。某甲一日一夜一年一月離華鬘瓔珞香油塗身。能持否。答云 能持 問 如諸佛盡形壽離高勝牀上坐及作倡伎樂故往觀聽。某甲一日一夜一年一月離高勝牀上坐及作倡伎樂故往觀聽。能持否。答云 能持 問 如諸佛盡形壽離非時食。某甲一日一夜一年一月離非時食。能持否。答云 能持

如上受已。須當發願。發願文同五戒中說。經云。設有善男子善女人。受戒不發願。而持八戒者。得少許福田。智度論云。問曰。五戒一日戒何者爲勝。答曰。有因緣故。二戒俱等。但五戒終身持。八戒一日持。又五戒常持時多而戒少。一日戒時少而戒多。若無大心。雖復終身持。不如有大心一日持戒也。譬如懦夫

爲將難復將兵終身卒無功名若英雄審發議亂立定一日之功名蓋天下八戒比於世戒亦復如是法苑珠林會名部問曰諸經論中何名八關齋亦名關戒耶答曰八戒是關閉八惡不起諸過不非時食者是齋齋者齊也謂禁止六情不染六塵齊斷諸惡具修衆善故名齋也又齋戒體一名別若帶名定體體容少別齋者過中不食爲名戒者防非止惡爲義隨會經云若於六齋之日奉持八戒一日一夜福不可計六齋日者每月初八日十四日十五日二十三日二十九日三十日也

沙彌得度儀軌第四

凡行者初受度牒以梓袱托呈本師兩序各處捻香禮三拜選日設供剃頭按律攝應設座令於露地香水洒之周匝七尺四角懸幡今時多大殿須向佛或相對設座若法堂中須設像幡花香燭如儀今僧堂中爲衆多便床坐也

先一日禮稟維那和會戒師幷作梵闍黎引請闍黎選日既定則隔宿剃頭項心留髮右曰周羅梵語周羅此云小結也

設戒師座几與住持分手几上安香燭手爐戒尺設作梵闍黎座几于翠僧右與戒師對几上安磬翠僧案前置袈裟直裰度牒於上自行堂鳴鈸引剃頭人出土地堂祖堂佛殿各處炷香鳴云作禮三拜序立僧堂前鳴鐘集衆頭首住持俱入堂訖戒師二闍黎始入堂大展三拜各歸位大衆齊坐定引請闍黎手戒師前大展三拜胡跪合掌

戒師問云

僧集否答云已集問云和合否答云和合戒師云僧今和合何所作爲答云爲行者剃頭受戒戒師云可爾引請收坐具起鳴手磬引請剃人入堂鳴僧前三拜次戒師前三拜了就跪作梵闍黎鳴大磬作梵云

諸仙五通人作者於呪術爲彼慚愧者攝諸不慚愧如來立禁戒半月半月說以說戒利益稽首禮諸佛

云何梵

云何於此經究竟到彼岸願佛開微密廣爲衆生說作梵訖白云爲剃頭授戒者說

舉香讚

君恩賜度親命非違斷除恩愛入無爲師法稟儀威剃髮披衣受戒自心歸

登初地菩薩摩訶薩

戒師起座大衆俱立戒師秉爐白云

戒香定香慧香解脫香解脫知見香光明雲臺遍法界供養十方無量佛十方無量法十方無量僧見聞普熏證寂滅一切衆生亦如是即將今晨剃頭受戒

開啓功德先願

皇帝萬歲臣統千秋天下太平法輪常轉佛藍土地增益威光護法護人無諸難事十方施主福慧莊嚴合道場人身心安樂師長父母道業超隆剃頭沙彌修行無障三途八難咸脫苦輪九有四生俱登覺岸

仰憑大衆念

清淨法身毗盧遮那如來應供正徧知明行足善逝世界解無上士調御丈夫天人師佛世尊（大衆復坐引師乘彌）

（沙彌禀云）請師言句汝合自陳汝若不能隨我聲道凡稱（某甲）處當稱自已名復（唱念云）大德一心念我（某甲）今請大德爲剃頭受戒阿闍黎願大德爲我作剃頭受戒阿闍黎我依大德故得剃頭受戒法慈愍故（剃頭人禮一拜再稱）慈愍故（禮二拜三稱）大慈愍故（禮三拜就胡跪合掌戒師云）

善男子（沙彌應聲諾）心源湛寂法海淵深迷之者永劫沉淪悟之者當處解脫欲傳妙道無越出家放曠喻如虛空清淨同於皎月修行椽具道果非遙始從冠念之功畢證無爲之地所以大覺世尊捨金輪之寶位子夜踰城脫珍御之龍衣靑山斷髮容鵲巢於頂上掛蛛網於眉間修寂滅而證眞常斷塵勞而成正覺三世諸佛不說在家成道歷代祖師阿誰行染度人所以佛佛授手祖祖相傳不染世緣方成法器故得天魔拱手外道歸心上酬四重之恩下濟羣生之苦所以云流轉三界中恩愛不能捨棄恩入無爲眞是報恩者出家之後體越常情不拜君王不拜父母汝今可離此座想念國王水土之恩父母生成之德專精拜辭後不拜也（沙彌就禮一拜引請兩手攀引出堂外云）望北三拜謝國王恩（三拜畢又云）復三拜謝父母恩（三拜畢即更衣引入堂佛前云）作禮三拜（轉戒師前云）作禮一拜胡跪合掌（戒師用淨灌頂以指滴水於頂上執刀說之擧偈衆同聲云）善哉大丈夫能了世無常棄俗趣泥洹希有難思議（三說引請云）沙彌退禮一拜（引請云）沙彌至本師前胡跪合掌（本師執刀云）最後一結謂之周羅唯師一人乃能斷之我今爲汝除去汝今許否（答云）可爾（有垂示法語仍擧落髮偈云）毀形守志節割愛辭所親出家弘聖道誓度一切人（三擧大衆同聲和引請云）沙彌就禮三拜仍胡跪合掌（本師持袈裟亦有垂示法語先付鉢掛已次弟付袈裟置沙彌頂上逐一兩偈呪披襟）

鉢
鉢多羅應量器當受持
五條
善哉解脫服。無上福田衣。我今頂戴受。世世不捨離
唵悉陀耶娑訶
七條
善哉解脫服。無上福田衣。我今頂戴受。世世常得披
唵度波度波娑訶
大衣
善哉解脫服。無上福田衣。奉行如來命。廣度諸羣迷
唵摩訶迦婆波吒悉地娑訶
坐具眞言
臥具尼師壇　長養心苗性　展開登聖地
奉行如來命
唵壇波壇波娑訶
三舉。衆亦同聲和舉。沙彌禮拜引請云
禮本師三拜拜舉。又云禮聖僧三拜拜舉。又云禮戒師三拜　胡跪
合掌戒師云　善男子。法如大海。漸入漸深。汝既出家。當

先受三歸五戒。方得近事大僧。次受沙彌十戒。乃可
同僧利養。事在尊誠。我今為汝召請三寶。證明佛事
衆舉唱
一心奉請
無邊佛寶　海藏經文　十地三賢　五果四向
同垂感降　共作證明三請訖乃云
善男子。欲求歸戒。先當懺滌愆瑕。如人浣衣。然後加
色。汝今至誠。隨我懺悔舉云
我昔所造諸惡業　皆由無始貪嗔癡
從身語意之所生　一切我今皆懺悔
三舉。衆三和。引請云　沙彌禮三拜。胡跪合掌。戒師云　善男子。汝既
淨治身口意業。今當歸依佛法僧寶乃舉唱云
歸依佛　歸依法　歸依僧　歸依佛無上尊　歸
依法離欲尊　歸依僧衆中尊　歸依佛竟　歸依
法竟　歸依僧竟　如來至眞等正覺　是我大師
我今歸依　從今已往　稱佛為師　更不歸依邪
魔外道　慈愍故沙彌隨聲念。衆皆和。自歸依佛起至慈愍故。通歸三遍。如慈愍故次
則再舉之。三則三舉之。每舉一遍。引請云　沙彌隨總一拜。就胡跪合掌。戒師

云善男子。汝既捨邪歸正。戒已周圓。若欲護相護持。
應受五戒
不殺生
不偷盜
盡形壽不婬欲。是五戒相。汝能持否。（答云能持）
不妄語
不飲酒
上來五支淨戒。一一不得犯。汝能持否。（答云能持。師云）
是事如是持。沙彌三拜。胡跪合掌。（戒師云）善男子。五戒
為入道之初。因出三途之元首。次受沙彌十戒。形備
法儀。此稱勤策。依師而住。受利同僧。是為應法沙彌。
應當頂受

不殺生　是
不偷盜　沙
不婬欲　彌
盡　不妄言　綺語　兩舌　惡口　戒
形　不飲酒　能
壽　不著香華鬘不香塗身　持
不歌舞倡伎不往觀聽　否
不坐高廣大床　（答云）
不非時食　能
不捉持生像金銀寶物　持

上來十支淨戒。一一不得犯。汝能持不。（答云）能持。（戒師云）
是事如是持。（引請云沙彌三拜。胡跪合掌。師云）善男子。汝今受戒之
後。當須頂戴奉持。不得違犯所持戒律。供養三寶。勤
種福田。於和尚阿闍黎。一如法教。於上中下座。心常
恭敬。精進行道。報父母恩。衣取蔽形。不以文彩。食取
支命。不得嗜味。花香脂粉。無以近身。好色邪聲。一無
視聽。徐言持正。勿宣人短。倘有爭競。兩說和合。男女
有別。草木無傷。非賢不友。非聖不宗。法服應器。常與
人俱。非時不食。非法不言。精勤思義。溫故知新。坐則
禪思。起則諷誦。閉三惡道。開涅槃門。於比丘法中。增
長正業。菩提心而不退。般若智以長明。廣化眾生。祈
成正覺。用心如此。真佛弟子。（引請云沙彌禮三拜。胡跪合掌。戒師起身。秉爐迴向。戒師云）上來剃頭受戒功德。奉祝護法天龍伽藍真
宰。各展威靈。安僧護法。堂頭和尚。常為苦海之津梁。

執事高人。永作法門之柱石。合堂清衆。同乘般若之舟。剃頭沙彌。共至菩提之岸。四恩總報。三有齊資。法界有情。同圓種智。十方三世一切諸佛。諸尊菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜。(戒師仍就坐。作梵闍黎爲唱云)處世界。若虛空。似蓮花。不著水。心清淨。超於彼。稽首禮無上尊

佛　得菩提　道心常不退

歸依　法　薩婆若　得大總持門

僧　息諍論　同入和合海

上來剃頭受戒功德。無限殊勝良因。散周沙界。和南聖衆。(引請闍黎候作梵闍黎畢)處世界若虛空似蓮花不著水。心清淨超於彼。稽首禮無上尊。(時即鳴手磬。引請云)沙彌禮戒師三拜。(拜已云)轉身禮聖僧三拜。(拜畢。問訊出堂外下首立。戒師二闍黎聖僧前大展三拜而出。堂司行者鳴堂前鐘三下。住持出堂。大衆下堂。首座領衆。隨詣方丈禮賀。如衆多。住持當就法堂上受賀。客頭行者仍預排列香燭爐瓶聖像椅子。伺候先戒師一闍黎行禮。初白云)蒙差受戒。勉强祗承。人事荒疏。有淹尊重。下情不勝惶恐之至。(住持答云)沙彌剃頭。有勞神用。(再展叙寒溫畢。觸禮一拜。住持答一拜。次首座大衆進前。插香。或展或觸禮。或免。次侍者小師插香。大展三拜。不收坐具。進云)沙彌得度。寮衆同歡。仰對尊顏。下情不勝欣躍之至。(又三拜。進叙寒溫。退三拜。收坐具。次沙彌插香。大展三拜。不收坐具。進云)某等叨圓頂相。幸掛田衣。不受塵勞。永離愛網。下情不勝欣感之至。(又拜三拜。進云)即日時令謹時。恭惟堂頭本師大和尚尊候起居多福。(退三拜。收坐具。住持巡寮觸禮。沙彌一一隨寮謝。祗就沙彌寮安下。候他時參堂)(受戒謝戒詞云)某等獲登戒品。濫厠僧倫。仰荷庇庥。特此拜謝。(答云)宿承佛記。僧戒圓成。堅忍受持。力扶宗教。

新戒參堂

(得度受沙彌戒已。覆住持。於何日參堂。次寮首座維那。至期早粥過。食椎後。新戒參頭領衆入堂。聖僧前列問訊。插香。大展三拜。不收坐具。進云)某等獲厠僧倫。攀附清衆。此日參堂。下情不勝戰汗之至。又三拜。(進云)即日時令謹時。恭惟堂頭本師大和尚首座尊衆大禪師尊候起居多福。(退三拜。收坐具。轉身住持前列問訊。從首座板起。巡堂至外堂。復歸內堂中間問訊而出。然後歸堂掛單隨衆齋粥)

將登壇授具足戒預問難法儀第五

(凡諸沙彌欲求具足戒之先。教具攜香燭。詣引請師所。一稱禮乞。引至方丈大和尚前。沙彌住立一面。引請二人向和尚作禮跪。白云)彼沙彌某甲。求授具足大戒。惟願和

尙大德忍僧證明允肯。叩首起。問訊。佛立招請沙彌過和尙前云。來。又云

一行序戒立宗。又云 露頂整理衣服。又云 展全具脫革

屣。又云 志誠頂禮三拜。胡跪合掌。其首領沙彌白云 佛道難

遭。戒法難得。幸逢和尙開接凡流。願賜具足大戒。

攝衆受持。成佛利生。用報恩德。和尙答云 善哉可爾。汝

當先於闍黎處問無遮難。方堪入戒。引請沙彌謝云 敬如

教命。起身再三拜。收具。引請問訊率出。次至教授衆引請對教授師問訊招

沙彌隨師前云 嚴具威儀。展半具作禮三拜。胡跪合掌。引請

啓白云 和尙差某甲。引請某甲。沙彌求大德爲彼問

難。明白乞轉白和尙授具足戒。惟願大德慈悲爲

彼問難。云 教授 善哉可爾。少間侯候。云 引請 起身偶禮

證拳。引出。引請報知行者。法堂具香燭法几儭座拳引請率沙彌迎請教授師登座。引請舉香讚云

信香初爇。上座光臨。生平遮難吐傾心。隱覆罪彌深。

輕重無禁方稱比丘身

香雲蓋菩薩摩訶薩

善男子。聞磬聲各禮三拜。胡跪合掌。稱自己名字。白云

夫七衆以比丘爲首。三聚以具戒爲尊。須求淨器。受

彼醍醐。合選良材。斵成梁棟。運斤在于大匠。陶冶不

越輪繩。我今爲汝謹請某大德。爲汝作審問遮難阿

闍黎。請師之語汝合自陳。恐汝未能。代爲唱導。汝當

志誠隨我啓請

大德一心念。我某甲。謹請大德。爲我作審明遮難阿闍

黎。願大德爲我作審明遮難阿闍黎。我依大德故。得

明遮難法。慈愍故。一拜 慈愍故。一拜 大慈愍。一拜

闍黎云 未受沙彌戒者出否。答云 已出

闍黎作白

善男子等。汝既殷勤伸請。我當爲汝作預先問難阿

闍黎所有言教。汝當諦聽

闍黎云

第一位善男子。當先問難。其餘且起。遂位次第細審

第一位胡跪合掌

闍黎拈起三衣一鉢。示衆云

善男子 分明記取。此是安陀會。此是鬱多羅僧。此

是僧伽黎。薩婆多云。此三衣名九十六種外道所無。

唯佛法中有。今故示汝也。此是鉢多羅。十誦云。鉢是

恆沙諸佛之標誌也。今問此衣是汝製辦而有否。答有

問善男子　諦聽今是志誠時實語時我今當問汝汝隨我問應實答若不實答得加故妄語之罪實者言實若不實者當云不實汝不曾犯邊罪答云無靜云恐汝不識邊罪之名我今明解謂曾受佛五戒十戒已來復破犯淫殺盜大妄語之四重即是佛法海外來人永不許入佛故名邊罪汝不有耶答云無問汝今識我語否如不識與不問無別不成受戒問汝於沙彌時及白衣時不曾淫污淨行比丘尼之梵行耶答云無問汝於沙彌時白衣時曾盜聽大僧說戒妄言已受遂受人尊敬供養及同大僧羯磨誦戒同其利養爲賊住耶答云無問汝非曾作外道九十六種及此土五部六冊白蓮邪教等及玄門種性後既知非入佛已仍返行外道如今又來求戒謂之破內外道法汝非其人耶答云無問汝非生犍妬變半五種不男之黃門耶男根不正非法器故答云無問汝非弑父者耶答云無問汝非弑母者耶答云無問汝非弑阿羅漢者耶答云無問汝非破和合僧者耶答云無問汝非惡心出佛身血者耶今既佛滅當無事事從源入流或曾於祖師門下曾謗曾害悟道大善知識名爲害發無上菩提心人非其法道絕其傳脉亦爲出佛身血或以不信故燒毀剖斷絕僧種等亦在其數汝非此人耶答云無問汝不是諸天鬼神變形來此之非人耶答云無問汝非龍狐畜生來授戒耶答云無問汝非具男女兩根乖正法器之二形耶答云無問

上來十三重難汝既皆無下有十六輕遮今當問難問今汝法名爲誰答云某甲問汝今授戒和尚字誰答云上某下某問汝今年滿二十否答云已滿問三衣有否答云有問鉢多羅有否答云有問臥具有否答云有問父母聽汝否答云聽問汝非負人債物不還而來受戒否答云無問汝非他人家下使人否答云無問汝非爲官人爲王家所攝否答云無問今二十已滿能耐寒暑風雨飢渴能持戒一食忍惡言及忍毒蟲等十事爲眞丈夫否答云是問既是丈夫當須無病汝無疥癩癰疽白癩乾消癲狂汝無此等病否答云無輕遮重難一切既無甚是淨器戒可得受我今一一照詞登錄呈復　和尚以聽登壇授戒倘到僧中一

如今答母令妄答以取愆尤汝當依教奉行答教依奉行三稱

善男子且起立一面請第二位善男子問難

第二位胡跪合掌

闍黎從前更問各各晰畢闍黎按問遮名登壇遮事開明若有重難輕遮俱不容受具足戒以比丘為其佛種子後為人天標指不可草草者也若有中間細事可令志心懺悔滅罪可入戒其不容入戒者當令懇禱懺悔或見好相等而得授戒或得增戒益其間若輕若重闍黎師須按律種為酌決應發無遍儀之儀之

或將出家或將受具足戒俱應先授四依法第六

香讚法几已具引請引求出家行者求受比丘戒先至和尚處頂禮傳香跪白已然後即往教授寮處請教授師登座引請舉香讚云

出家入戒四法先依傳香須受敢中遠乞食糞重衣

樹下棲遲腐藥為形支

香雲蓋菩薩摩訶薩

善男子等聞磬聲各禮三拜胡跪合掌稱自己名字白云

夫居家軟煖為欲樂之苦因出世剛強作杜多之法器將求道行濟門須仗明師指授我今為汝啓請某闍黎為汝作出家進戒四依阿闍黎請師之語汝合自陳恐汝未能代為唱舉汝當至誠隨我啓請

引請鳴磬作梵

大德一心念我某甲謹請大德為我作出家入道四依阿闍黎願大德為我作出家入道登壇受具四依阿闍黎我依大德故得受出家入道登壇受具妙行四依法慈愍故拜一 大慈愍故拜一

闍黎鳴尺云

善男子等汝既殷勤伸請我當為汝作四依教授阿闍黎所有言教汝當諦聽

蓋聞輪迴六道因無明一念而愛欲生沉溺三塗即樂受常航而苦果集是以執虛識以為我抱忘身以自緣貪求輕軟以華其禍履逐甘肥而旨其口積貪生自為顧養崇宮室縱爾驕奢攀緣我所只為貪饕造積業根難離凝習今既知非悔悟棄俗求僧將為佛祖之根芽須學僧伽之操履脫珍華而易糞掃乞檀食以捨金珠塚間樹下不嫌風雨之夜樓爛葉楓

飡毋念膏粱之毒藥能依四事佛許出家倘念偷安法難受戒細爲剖決當肯受持其或尚疑莫輕應答

善男子聽如來至尊等正覺說四依法比丘依此得出家受具足戒成比丘法

比丘依糞掃衣依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持否（答云）能持若得長利檀越施衣割壞衣得受

比丘依乞食比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持否（答云）能持若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受

依樹下坐比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持否（答云）能持若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受

依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持否（答云）能持若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

善男子等既依四法方進六和四羯磨如法加持十師僧壇儀具足正是出家勝所學戒妙門汝當善受法言深生道種自利入空空之性道化他成種種之福田治塔寺爲末法光明幢供佛僧作當來功德海於和尚闍黎一如法教於上中下座勿起慢違勤教法以入玄思參禪那而證心佛初趣四果即了上乘始不負發心出家終當得廣度羣品四依爲本功不唐捐餘所未知當咨問和尚阿闍黎求決汝當依教奉行（答）依教奉行（三說三答）　下座

將欲登壇受具先豎授沙彌十戒初禀堂頭和尚儀法第七

第一明請師法

（沙彌隔宿於教授師處預問難舉果保潔白堪進具足戒者明日引詣先過侍者禀和尚已行者於法堂上具法几香案引請引沙彌入方丈迎請運香請和尚登座定引請舉讚）

欲增上戒先豎初機須承師訓作歸依禀白領玄徽

轉懇闍黎十戒上重梯

登初地菩薩摩訶薩

諸沙彌等甫罄聲各禮三拜一齊胡跪合掌

引請作白

鍊金鑄物而像生。元因範正。為人行已而有儀。皆為師範。若不令起殷重心。安能感發增上戒。必須明匠。以決愚情。今為汝請某寺堂頭和尚某宗師為汝等作十戒和尚。而況此師威嚴尊重。戒行精嚴。堪為初學典刑。可作衆竅矜式。請師之語。汝合自陳。恐汝未能。皆隨我道

第二正請師法

大德一心念。我某甲今請大德。為十戒和尚。願大德為我作十戒和尚。我依大德故。得受沙彌戒。慈愍故（一拜）慈愍故（一拜）大慈愍故（一拜）

主壇撫尺云

善男子等。汝既殷勤伸請我為汝等。作十戒和尚。所有言教。當須諦聽

夫出家者。越樊籠之妙術。超惑業之要宗。三乘由此而發生。五分因茲而建立。汝等剃除鬚髮。披著袈裟。既參三寶之尊。宜受十支淨戒。良以戒由心發。受必師傳。所有受戒法儀。出家學本。各門行祖。少間阿闍黎為汝分別。汝等一齊依教奉行。（答）依教奉行（三說三應）

下座

次差阿闍黎授沙彌十戒法儀第八

（前和尚下座。歸方丈。已引請沙彌送禮畢。和尚令侍者命書記將請闍黎備付引請。引請受簡。引沙彌執簡至闍黎所。呈上。引請闍香。闍黎坐座。引請舉讚云）

堂頭既稟戒體。先成殷勤懇乞作師。承作法示規繩。十戒嚴明。具足戒由登

登初地菩薩摩訶薩

諸沙彌等。聞磬聲各禮三拜。胡跪合掌。稱自已名字

引請作白

脫塵離俗。宜息惡以行慈。捨妄歸真。要依師而稟戒。今為汝等請某宗師為汝等作十戒阿闍黎。而況此師深明三觀。精鍊二持。五德十數。說行兩遂。止作皆明。請師之語。汝合自陳。恐汝未能。皆隨我道

作梵

大德一心念。我某甲今請大德為十戒阿闍黎。願大德為我作十戒阿闍黎。我依大德故。受沙彌戒。慈愍故。

一拜慈愍故一拜大慈愍故一拜

闍黎鳴尺云

諸沙彌等汝既殷勤佛請我為汝等作十戒阿闍黎所有言教志心諦聽

第三開導

夫涅槃經云居家迫窄猶如牢獄一切煩惱因之而生出家寬廣猶如虛空一切善因由之增長然雖如是若無淨戒諸善功德皆不得生是故當持淨戒所以道剃髮染衣為相受持禁戒為性故薩婆多論云新受戒人與佛齊等以此推之出家僧尼真是善法之聚汝等既出家已號曰沙彌沙彌之稱有乎二種一者形同沙彌二者法同沙彌梵語沙彌此翻勤策勤修眾善策進心行但剃頭染衣未沾戒品名曰形同沙彌若受十戒方號法同沙彌今則將臨寶壇受具足戒理當先受十戒欲受十戒先祈三寶以為依怙之尊次屈萬靈而作鎮殿之主

第四請聖

闍黎執爐起立作梵腔首云

南無一心奉請本師釋迦牟尼佛十方三世一切諸佛法僧文殊師利大行普賢大悲觀世音菩薩諸尊菩薩摩訶薩持戒第一波離尊者護法諸天伽藍真宰惟願臨降道場證明受戒

上來奉請三寶降臨道場證明受戒今則三寶聖賢光明赫奕在此座筵汝等各各翹勤五體端凜一心發露披陳求哀懺悔若言某甲處各稱自已名其餘言詞皆隨我道

第五懺悔

我某甲志心懺悔我昔所造諸惡業皆由無始貪嗔癡從身語意之所生一切我今皆懺悔三遍

第六問遮難

諸佛子等汝今懺悔已竟自從無始以來作諸惡業不出乎十三重難十六輕遮遮難若無方為淨器堪授汝戒我今不及問汝少間壇上差教授師於屏處逐一問汝汝等逐一實答若不實答並不得戒今我總問汝等善男子汝等不曾犯重難輕遮否答云無

第七皈依

善男子等。既無遮難。適間對三寶前懺悔已竟。戒可得受。我今為汝秉宣三歸羯磨。令汝感發戒體。若言某甲處。當稱自己名。其餘言詞。皆隨我道

法

我某甲　盡形壽皈依十方常住佛。我今隨佛出家。某甲為和尚

僧

如來至真等正覺。是我世尊。慈愍故（一拜）慈愍故（一拜）大慈愍故（一拜）

第八結歸

上來三歸。正是納體。更加三結。得法圓滿

法

我某甲　盡形壽歸依佛已。我今隨佛出家已。某甲為和尚

僧

如來至真等正覺。是我世尊。慈愍故（一拜）慈愍故（一拜）大慈愍故（一拜）

第九說戒相

善男子等。我今為汝秉宣三歸羯磨。汝等得戒已竟。更為汝說十戒之相。令汝識相護持。其餘持犯之名。當問和尚。及知法之人

不殺生　是
不偷盜　沙
不婬欲　彌
不妄言　綺語　兩舌　惡口　戒
盡　不飲酒　能
形　不著香華鬘不香塗身　持
壽　不歌舞倡伎不往觀聽　否
不坐高廣大床　答云
不非時食　能
不捉持生像金銀寶物　持

盡形壽不殺生。乃至不捉持生像金銀錢寶等物。汝能持否（答云）能持

第十聽教

善男子等。我已授汝十戒之相已竟。更示汝等五德十數。壯悅道意。依而奉行。增長智慧。成就辯才。教化眾生。令入佛道。言五德者。福田經云。一者發心出家。

懷佩道故二者毀其形好應法服故三者永割親愛無適莫故四者委棄身命遵崇道故五者志求大乘欲度人故言十數者僧祇律云一者一切衆生皆依仰食二者名色三者痛痒相四者四諦五者五陰六者六入七者七覺支八者八正道九者九衆生居十者十一切入此是沙彌之法應如是故善男子既知此已常切記心少頃升於寶壇之上諸師座前白四羯磨受大比丘戒入三寶數爲法王子紹繼聖種其利溥哉不可思議自茲而去勤修戒定慧習學經律論上求佛果下化衆生自利利他使佛法久住世間令衆生正信不斷汝等一齊道依教奉行答云依教奉行三說三應　下座

將授具足戒先差教授師授持衣教鉢法第九

引請舉讚云

鉢圓蓋耦奇服執方生生二十五數端詳正法個中彰示顯非常持荅碧蓮香

傳衣鉢菩薩摩訶薩

諸沙彌等聞磬聲各禮三拜胡跪合掌要知衣鉢原由必藉明師指教究念受持妙用須憑宗匠敷揚願乞慈悲俯從懇請今爲汝請某宗師爲汝等作持衣教鉢阿闍黎而況此師廣通律學博究資持深明衣量之短長善達鉢盂之制度無倦化人於慈念有方接物於利生請師之語汝合自陳恐汝未能代爲唱舉汝當志誠皆隨我道

引請鳴磬唱云

大德一心念我某甲今請大德爲持衣教鉢阿闍黎願大德爲我作持衣教鉢阿闍黎我依大德故得受衣鉢法慈愍故一拜　慈愍故一拜　大慈愍故一拜

闍黎鳴尺云

諸佛子等汝既殷勤伸請我爲汝等作持衣教鉢阿闍黎所有言教志心諦聽

夫三衣裁製即如來金口之親宣一鉢受持乃釋子資身之重器壞色則過超俗服應量則等異常倫服之者忍辱倍增持之者功德具足價重七珍之寶難可測量功高萬仞之岡奚能仰望百千萬億人天咸

皆稽首。九十六種外道悉不知名。俾乎聞見者利益無涯。庶使受持者自他俱利。夫如是則吾佛出世。示此未曾有法。乃曰三衣一鉢。為資身之具。依而奉持者。登正覺之門。趣菩提之果。從茲而始。信不誣矣。要知三衣之縱廣。一鉢之大小。非開示而莫能解義。弗提唱而安可知源。今則授汝大戒。先示汝等衣鉢名相。汝當知之。汝等袱中各有五條衣。梵語安陀會。此云作務衣。汝等身上所披七條衣。梵語鬱多羅僧。此云入眾衣。汝等袱中各有大衣。梵語僧伽黎。此云雜碎衣。此大衣者多種不同。三三九品。所言下三品法衣者。下下品九條。下中品十一條。下上品十三條。此三品大衣名下品大衣。各兩長一短。割截衣持。所言中三品法衣者。中下品十五條。中中品十七條。中上品十九條。此三品法衣各三長一短。割截衣持。所言上三品法衣者。上下品二十一條。上中品二十三條。上上品二十五條。各四長一短。割截衣持。此之三衣者。乃名福田衣。僧祇律云。佛在王舍城帝釋石窟前經行。見稻田畦畔分明。語阿難言。過去諸佛衣相如是。從今依此製作衣相。故增輝記主云。田畦貯水生長嘉苗。以養形命。法衣之田。潤以四利之水。增其三善之苗。以養法身之慧命也。釋名服上曰衣。衣者衣也。故衣以蔽寒暑也。經律皆名袈裟。眞諦雜記云。袈裟外國都邑名。含多義。或名離塵服。斷六塵故。或名消瘦服。割煩惱故。或名蓮華服。離染著故。或名間色服。如法色故。今所謂壞色衣。亦名慈悲服。福田衣。戒壇圖經云。五條斷貪身業也。七條斷嗔口業也。大衣斷癡意業也。今此三衣何不增四減一。唯三者。何乃奇數屬陽。陽能生萬物。今製三衣。表生萬善。取益之義也。又長多短少者。表聖增而凡減也。色即青黑木蘭三色者。表法報化三身也。體則用熟苧麻布。不得用綾羅紗絹輕細之物。故吾祖南山聖師云。麤疎麻苧為其體。獸毛蠶口害物傷慈。縱得已成。斬壞塗埵。又云復見西來梵僧皆著布氎。故惟布製。不許別物也。汝今坐具者。梵語尼師壇。此云隨足衣。唐言敷具。亦名襯足衣。戒壇圖經云。如塔之有基。汝今受戒之身。即五分法身之塔也。良由五分法身因戒生。故所

言鉢者梵語鉢多羅此云應量器謂體色量三皆如法故體則鐵瓦二物色則用蔴子杏仁搗碎塗其內外竹烟熏治熏作鳩鴿色孔雀色所熏者爲何夏天盛物不餿不染垢膩有此功用故當熏治量則上鉢斗半下鉢五升中品七升半也此乃姬周斗也若準唐斗上鉢一斗下鉢五升中品可知此衣此鉢是汝受戒之正緣貧身之急務要須自已置辦若借若無並名非法準律明判並不得戒一生虛受信施將來墜墮三途常劫輪迴無有解脫善男子聽搭衣之時淨身口意志心頂戴念呪誦偈次展披搭若食粥赴齋之時端身斂坐合掌誦偈開展布單輕手捧鉢取次而安盛物之後左手持鉢右手扶參端身正念供養三寶志誠作觀次用起匙而食故祖師云五觀無遂三匙有節如上教示衣鉢如法受用若不遵行罪貽于後所有持衣教鉢詞句皆隨我道

闍黎師唱

大德　安陀會五條衣授一長一短

一心某甲此鬱多羅僧七條衣授兩長一短割截衣持

念我　僧伽黎廿五條衣授四長一短

鉢多羅應量器常用故

尼師壇應量作今受持

據尺云

千佛授受印心之密旨惟法與衣鉢而已法乃惟心非可授受所可傳受非表無憑蓋印心之法者卽今所參之祖師禪是也禪者梵語禪那此云思惟修思惟修者卽今看話頭起疑情參究是也禪具三義所謂奢摩他三摩禪那奢摩者卽色本空無實體故三摩者本空幻有因假成故知空而不知假謂之偏空知假而不知空謂之逐有彙空而卽有卽有而彙空謂之矯亂亦非空亦非有謂之墮非離卽離非是卽非卽禪而明之强名曰法至顯至密故曰心印佛之授受唯此而已然心不可以授人法不可以斷續故付法在傳衣鉢處表而明之鉢者中空而外實體圓而開合成二二以交互象僧圓顯而應天與兩儀含無量妙義出無量福德用表根本智也衣者外方而內通條分闊狹長短割截有法著有正偏象僧身以

惠地而彙物。如田之發生。似水之流沃。用表差別智也。凡參禪初得大悟。便得根本智。至圓至神。萬法具足而混然。次於師承處得法。便得差別智。至方至析。萬法繼繼而泮然。故先單得根本智。而後入後得智。方纔與衣鉢相應。若單得根本智。不得差別智。如僧之持鉢而裸形。若單得差別智。而不曾大悟其根本自覺聖智。如人之衣冠而餓殍。故佛制衣鉢。頃刻不離。所謂暫時不在。如同死人者是也。是故欲作比丘。必具衣鉢。法須自悟。不假借人。故僧家稱草鞋。謂之不借草鞋。尚名不借。何況佛法。而獨假借于知識之間而不求自悟親得者乎。故傳此鉢者。如捧佛頂。若觸之有聲。如鑿佛同罪。尊法故也。日則持以乞食。滋培慧命。令檀那向佛頂上作功德。夜則枕頭。以表已頭無相。與佛頂無相同也。已頭不可離。故鉢不可離。如人一日不可無食以頤養也。已頭不可獨。故鉢不可觸。如人一時一刻不可傷首也。鉢已如此。衣儀亦然。可類推矣。爲比丘者。傳心印之佛種也。故圓頂而持鉢。淨體以著衣。斯道之不可須臾離也。錫杖者。正法之標幟也。金用柔。錫明潔。而中空外有。金乃五行之尊。表法尊勝也。柔表法門尚忍也。明潔表不容汚染也。中空外有。表中道分明也。四諦六度以莊嚴二觀一心。而持執不容著地。無所住也。不容離傍不可廢也。臥則同睡。行則同往。住則同掛。參前倚衡之法也。法其嚴乎不可背也。法其尊乎不可觸也。離之則背。卽之則觸。皆邊見也。比丘正當荷擔。而勿捨以日究者也。此衣鉢錫杖之所以制也。巾瓶澡豆之同佩。清淨身事也。楊枝之用。淨口業也。戒刀相隨。不獨斷三毒煩惱。乃金剛王劍。萬法頭邊俱合坐斷也。鑷子之用。拔見刺也。淨瓶攜水。灑法雨也。經律佛像。三寶於自心具足也。繩床之坐臥。如蓮華之不著也。日中一食。表一法資身。無二無三。不過中道也。樹下一宿。表無家活也。執香爐。行戒芬也。漉水囊。行慈行也。火燧表心不可有火。不可無光也。是爲頭陀遊方化導之不可少者也。無非禪也律也。法器具足而佛道成矣。此固不得不爲啓而明之也。不可忽

善男子等。自今已後。凡製衣鉢。請問明師。如法裁造。

無忝自心。有違規製。若得完備。必請知律之師。依法加持。傳授披搭。功不唐捐。必獲靈驗。上契佛心。下合凡意。是眞出家之士。汝等一齊。道依教奉行。答 依教奉行三稱

三衣鉢具 眞言

五條衣

善哉解脫服 無上福田衣 我今頂戴受
世世常得披
唵悉陀耶婆訶

七條衣

善哉解脫服 無上福田衣 我今頂戴受
世世常得披
唵度波度波婆訶

大衣

善哉解脫服 無上福田衣 奉行如來命
廣度諸群迷
唵薩訶迦波波吒悉帝婆訶

坐具

臥具尼師壇 長養心苗性 展崇登聖地
奉行如來命
唵壇波壇波婆訶

將登壇受具足戒先策發沙彌法儀第十

初禮人法堂上打鼓集衆沙彌雁行立定引請兩人到十師前禀請策發師一就爐一鳴磬迎至法堂陞座數坐引請鳴引磬舉云

栽培佛種。萌發菩提。芬花望果。合藥時。雨露本無私。長養靈苗。策進應機宜。

發大心菩薩摩訶薩

諸沙彌等。聞磬聲。各禮三拜。一齊胡跪合掌

引請白云

刻雕完衆相。皆憑良匠之功。教育成全材。須假明師之力。若不虔請。安能久從。今爲汝等。一心恭請某宗師。爲汝等作策發阿闍黎。而況此師誨人無倦。接物有方。故須專秉一心。隨我殷勤伸請。請師之語。汝合自陳。恐汝未能。我今教汝。若言某甲。處各稱自巳名。其餘言詞。皆隨我道。

引請鳴磬云

大德一心念。我某甲 今請大德為策發阿闍黎。願大德為我作策發阿闍黎。我依大德故。得發戒境。量慈愍故。一拜 慈愍故。一拜 大慈愍故。一拜

策發師白云

諸佛子等。汝既殷勤伸請我為汝等作策發阿闍黎。所有言教。當須諦聽。

原夫舉足下足。無非淨名道場。左之右之。盡是衲僧境界。常寂光之住處。事同一家。大圓覺之伽藍。理無異轍。相逢擊節。間有其人。盧行者卽負舂於當處。圓成。高沙彌不登壇而便名具足。奈何此事領略者希。既迷入道之遥衢。特示出家之蹊徑。故華嚴經云。若有不識出家法。樂著生死不求脫。是故菩薩捨國財。為之出家求寂靜。五欲所纏不離家。欲令衆生解脫故。示現不樂處五欲。是故出家求寂靜。以此則知欲求聖道。先須出家。於是中天應迹。半夜逾城。棄素馬以淩空。詣青雲而斷髮。雷音既振。善來初度於五人。法雨纔沾。羯磨繁興於四海。人到于今。咸受其賜。諸

善男子等。宿有善根。遭遇 佛恩。得圓僧相。登壇受戒。不知戒之為義。為之何法。云何領受。既受之後。云何奉持。持犯之相。為復若何。倘迷斯旨。徒有登壇受戒之名。而無受戒之實。一生虛喪。體是白衣。是故我於未受戒前。為汝發明戒體行相四種之義。欲令汝等心得明了。善知戒法。徧諸塵境。運心領受。納體無乖。當示一心。依體起儀。於日用處。儀貌可觀。然後登壇稱緣而受。令本受體。終身表持。起諸戒行。遠離諸過。復本淨心。而此淨心本然自具。不假修為。不落有無。不非有無。亦非不不非不亦忘。斷絕名言。非思量處。任運無礙。是曰淨心。亦名戒體。以此淨心運想名為緣境。以此淨心領受名為受戒。以此淨心護持名為持戒。行法與此相應。名為戒相。所言戒法者。卽佛所制。禁防三毒。三千八萬無量律儀是也。言戒體者。卽以已心遍緣一切情與無情。空有二諦。塵沙等境。於諸境上。發三種心。一者誓斷一切惡。所謂婬盜殺妄。身口非為一切過失。皆悉止斷。因斷成功。名為斷德。將來果上證法身佛。二者誓修一切善。所謂世出

世間一切善法習行方便無善不修善由智修因善成功名為智德將來果上證報身佛三者誓度一切眾生前之二嚴是自利行今者誓度含識皆悉令得無上佛果菩提涅槃是利他行以恩及物名為恩德將來果上證應身佛心緣於境境從心現境即法體體即戒因未受以前體是無緊攪法於體依於自心戒為能依心是所依心法和合名為戒體如藥丸喻可以知之三明戒行行者依本受體於日用處參諸行業名為戒行所言戒相者如諸戒檢明持犯之相此即法相於四威儀日用行事此行相也汝等若法如是解了如是奉持庶合報德真是出家持法之子故楞嚴經云將此身心奉塵剎是則名為報佛恩如是而已餘復何言汝等一齊道依教奉行答依教奉行

策發師撫尺一下眾禮拜師起身祝已引請鳴磬一下令戒子拜起候師下座已戒子各歸蒲團坐禪

登壇授大比丘具足戒白四羯磨法儀第十一

第一明請師法

先於隔宿引請集諸沙彌嚴潔身相剃頭洗浴著新淨衣鳴頂引至方丈展大具脫屣至誠頂禮三拜胡跪合掌引請出在諸沙彌前一齊禮胡跪白云

仰白和尚大德僧忍聽彼沙彌某人等前已具白和尚蒙許授比丘具足大戒已先於阿闍黎所教令作法懺悔清淨明晨奉請和尚尊慈首領十師登壇說戒惟願和尚慈悲聽許下情無任懇禱之至默引請起一齊禮侍傍舉云諸沙彌等我以作白蒙和尚慈悲然允許汝當至誠起身作禮三拜拜畢引出至羯磨阿闍黎所令沙彌一行立定引請侍白云明晨恭請大德登壇為諸沙彌授具足戒惟願慈悲幸賜俞允沙彌展半具三拜引出於教授師寮及尊證師寮一一如前至明早壇儀畢具早飯畢集諸香燈鐘鼓手爐先引到末位尊證師所引請一齊禮沙彌齊一齊禮便行迎末位師至第九位師寮末位師與九位師相見一齊禮引請對九位師一齊禮沙彌齊一齊禮便行至第八位師寮亦然位位請畢同到和尚寮九位師齊與和尚相見一齊禮引請率諸沙彌展半具三拜便行迎至法堂一齊坐定引請拈引票云

諸沙彌等各各記取得戒和尚名字不得妄識

拈第一引票云

第一引禀上某下某某宗師。爲得戒大和尚
第二引禀上某下某某宗師。爲羯磨阿闍黎
第三引禀上某下某某宗師。爲教授阿闍黎
第四引禀上某下某某宗師。爲尊證阿闍黎
第五引禀上某下某某宗師。爲尊證阿闍黎
第六引禀上某下某某宗師。爲尊證阿闍黎
第七引禀上某下某某宗師。爲尊證阿闍黎
第八引禀上某下某某宗師。爲尊證阿闍黎
第九引禀上某下某某宗師。爲尊證阿闍黎
第十引禀上某下某某宗師。爲尊證阿闍黎

引請鳴磬一下。白云

諸沙彌等。聞磬聲。各禮三拜。一齊胡跪合掌

引請作白

夫明鏡當臺。遇形則鑑。洪鐘在架。有扣則鳴。圓成三聚。須假於三師。舉檢七非。全憑於七證。今爲汝請現前諸師。爲汝等作得戒和尚。所有請詞。皆隨我道

第二正請師法

律云。弟子無師教授。故造非法。佛言。當立和尚弟子。看師當如父母想。敬重相瞻視。又病比丘。無人看顧。便不容終。佛言。當立弟子。應共相敬重瞻視。便得正法久住。增益廣大。和尚看弟子。當如兒想。善見云。以初不請故。後便違教。佛制令請也。若依本律。諸法不在僧中請。今依十誦僧祇。令受戒人。先入僧中。教使次第一一頂面禮僧足。然後請之。當偏袒右肩。脫革屣。右膝著地。合掌。如是教請。言引請唱教云

大德一心念。我某甲。今請大德。爲我作得戒和尚。願大德爲我作得戒和尚。我依大德故。得受具足戒。慈愍故。一拜 慈愍故。一拜 大慈愍故。一拜

衆和請已。第一位和尚白云

諸佛子等。汝既殷勤伸請。現前諸師。爲汝等作得戒和尚。清淨莫放逸。沙彌答云 頂戴奉行

引請白云

諸沙彌等。今爲汝請現前諸師。爲汝等作羯磨阿闍黎。教授阿闍黎。尊證阿闍黎。所有請詞。皆隨我道

引請作梵

大德一心念。我某甲。今請大德。爲羯磨教授尊證阿闍黎。願大德爲我作羯磨教授尊證阿闍黎。我依大德故。得受具足戒。慈愍故。一拜 慈愍故。一拜 大慈愍故。一拜

第二位羯磨阿闍黎云

諸佛子等。汝既殷勤伸請。我現前諸師。爲汝等作羯

啓阿闍黎教授阿闍黎尊證阿闍黎淸淨莫放逸沙彌

答云 頂戴奉行

引請令戒子收坐具各排衣鉢隨聲念佛遶
壇一匝隨侯引禮登壇淨人倫影禮戒師畢

南無本師釋迦牟尼佛

引請義禮迦十宗師至戒壇所從東邊壇至西階上
至第二級設東朝壇一行立定禮三拜已壇主執聖
擇白
云

唯菩提之植種仰戒律以培根誠爲正法之隄防
永作心宗之城壍匪悪外護曷固弘傳是以
菩薩現輪王而致治
人君開佛化以宣崇觀夫印土歷主之護實盛彼支
那積朝之勅闡況我
聖朝慧日博扇仁風創開壇於 洪武十年暨善述
於 成祖昭世 神宗賜衣錫于五臺而律再振
叢林瞻聖日於三界以法重光 列聖恩深
今皇德重比丘萊感此山居無難入道多辟開後學
以戛愧樗材輟洪庥而徒傾葵蕁願弘戒法永祝
堯天敬修草莽之壇學展蘇羅之律衍無疆於
聖禩祈鞏固之 皇圖 叡性日光
神威震黷俾萬方之戈偃見四海之瑞呈
內壼賦睢鳩
青宮毓麟趾鎮千城於閫外挺柱石于朝中賢侯
分化以闢疆黎庶歌風而擊壤嘉禾歲稔甘雨時
調人人詣梵網之門處處秉毗尼之德咸承垂拱
共沐淸夷

祝畢十師一齊收具開氚仍稱佛號又從東邊
二級壇至西堦升壇上禮佛三拜胡跪同念

持戒淸淨如滿月 身口皎潔無瑕穢
大衆和合無違諍 是乃可得同授戒
拜下收坐具和南轉身向西列立畢

南無建壇四聖菩薩

衆和十師畢展具禮三拜收坐具和南從西而入佛
後出東面東依位立定侍者鳴引磬一下齊開氚各
歸位坐定引請於壇下鳴鎚一下沙彌
首領自上而下遍擇香引請作梵云

稽首禮諸佛 及法比丘僧 今演毗尼法
令正法久住 優波離爲首 及餘身證者
今說戒要義 諸賢咸共聽

第三壇主白法

壇主操尺白壇衆云

音罕遇。戒德難思。能超凡鄙。穢流可入。衆聖實位。為師為匠。誠易誠難。人法須鍊。爐韛弘開。禁戒受持。根塵先雪。如無衣鉢。莫容缺借。前言重難。後列輕遮。問若不解。不知勤勞。徒設信其實語。實答。陶誘得方。令發上品眞誠。要期塵境俱寂。十方善信。注汝身心。五分甚成。三身體具。當須同志。願勿異緣。某甲謹白

衆誦傳香偈云

戒香定香解脫香　光明雲臺遍法界
供養十方無量佛　見聞普熏證寂滅

壇主撫尺白云

白大衆僧集否。(戒府宗師答云)僧已集。(問)和合否。(答云)和合。(問云)未受具戒者出否。(答云)此無未受具戒者。(問云)僧今和合何所作為。(答云)受戒和僧單白羯磨。惟願大衆慈悲證明作白

大德僧聽。此一住處一受戒。若僧時到。僧忍聽。和合受戒。白如是。作白成否。(答云)成

第四安受戒者所在法

(佛言。受戒之人。不得在空隱處。離見聞處。若在界外。其和尚及數人。亦不得在空。乃至界外。佛言。當立受戒者眼見處耳不聞處立也)

第五差教授師法

(壇主粘沙彌帖子。看其名字。端坐。然後差僧云)

白大衆。彼有沙彌某甲等。將陞實壇。從僧乞受具足戒。衆中先請某宗師為羯磨師。次請某宗師為教授師。

(度引帖與羯磨師。羯磨師接帖子白云)

衆中誰能為彼三人作教授師。(教授師答云)某甲能。(羯磨師云)長老既能聽作法。差教授師出衆問難。單白羯磨。惟願和尚大衆慈悲證明作白

大德僧聽。彼沙彌某甲等。從和尚某甲求授具足戒。若僧時到。僧忍聽。某甲為教授師。白如是。作白成否。(答云)成

(羯磨師云)作白既成。教授師出衆問難

第六教授師出衆問遮難法

(向下差僧俱如上。周而復始。其教授師即從座起。整衣持帖。向北入佛後。從西出至佛前。朝東向僧問訊。轉身面西下壇。侍者至教授師所。敷坐。侍者救沙彌問訊出香。開坐具。禮三拜。胡跪合掌。教授師白云)

善男子。壇上諸師作法。差我下來。問汝三人遮難。汝莫恐怖。須臾之間。令汝三人陞於實壇。受具足戒。成大比丘。入三寶數。此非小緣。當生慶幸

夫戒者乃菩提之根本聖道之鎡基佛世利機契勸便感末世澆薄聖制從緣緣集則作法成功緣散則戒德無立無作功勳不可見也托緣定其有無三衣一鉢是汝三人得戒之正緣我於未問汝遮難之前先與汝說衣鉢名相汝當知之汝三人袱中各有五條衣梵語安陀會此云作務衣寺中執勞服役路途出入住還當著此衣汝三人身上所披七條衣梵語鬱多羅此云入衆衣凡赴齋聽講修懺誦經禮佛坐禪布薩自恣當著此衣汝三人袱中各有大衣梵語僧伽黎此云雜碎衣謂剪碎製成條相多故凡入王宮陞座說法聚落乞食降伏外道振威之時當搭此衣汝三人各有一鉢梵語鉢多羅此云應量器謂體色量三皆應法故然此衣鉢乃恒沙諸佛之標幟聖賢沙門之軌儀西天有九十六種之外道尚不識其名字惟佛世尊示此未曾有法汝今得蒙受持當須珍敬愛護然此衣鉢必須自已置辦若借若無並名非法今此衣鉢是汝三人已有否(答云)已有(敬云)甚善善男子聽汝從無始以來起虛妄心欺誑聖賢沈沒

生死無解脫期今既投佛出家爲佛弟子受佛禁戒出生死津務要斷虛妄根行眞實道正是志誠時我今問汝重難輕遮汝當諦審此身有則言有無則言無不解不識不得妄答汝三人第一不曾犯邊罪否量汝三人乍入道門未識此罪名字謂曾受佛戒已於婬盜殺妄四根本戒中隨犯一戒謂棄佛海邊外永不得入清淨衆中共同說戒羯磨名爲邊罪汝三人果無此罪否(答云)無　汝非白衣時沙彌時汚淨行比丘尼否(答云)無　汝非白衣時沙彌時盜聽衆僧說戒詐稱比丘受人恭敬利養禮拜名爲賊住賊住之人佛不許度汝非此人否(答云)無

汝非外道投佛出家受佛戒已還歸外道今復重來此人志性不定名爲破內外道非佛法器佛不許度汝非此人否(答云)無　汝非生(謂人從生來男根不滿是名生不男)犍(謂人以刀去其男根是名犍不男也)妒(謂男根似無見他行婬因生妒心逆故有根是名妒不男)變(謂能變現也遇男則變爲女遇女則變爲男是名變不男)半(謂半月能男半月不能男是名半不男也)五種不男人否(答云)無　汝非弑父弑母弑和尚阿闍黎破羯磨轉法輪僧惡心出佛身血名爲五逆五逆罪

佛不許度。汝非此人否（答云）無　汝非天子阿修羅子名為非人。變為人形而來受戒否（答云）無　汝非諸龍畜等有大通力。能變化者。化為人形而來受戒否（答云）無　汝三人身中各不帶偏男女二形否（答云）無

善男子。此是十三重難。重難既無。甚是淨器。我今更問汝十六輕遮。汝當仍前一一實答。善男子。汝三人出家以來。各各訓導。是何法名（各答某甲）此是汝三人入道之法名。一生之稱呼。從今受戒而去。凡見和尚阿闍黎。同壇尊衆。上中下座。宰官長者。朋友知識。父母師長之前。皆當稱此兩字法名。不得言你我某甲小僧之稱。汝三人今日壇頭得戒和尚是誰（答云上某下某）某寺宗師（教授師云）此是（某寺）某宗師。是汝三人得戒和尚。梵語和尚。此云歷生。一云力生。三乘道力五分法身。皆藉歷此師威力而生。故云歷生。又云依學。謂依隨此師學出世法。故云依學。今日受戒。若無此師。戒無從發。汝當記取和尚尊名。認取和尚慈相。若不記得名字相貌。受戒不得。從今已去。凡遇節臘結制解制。當須懷香瞻拜得戒和尚。若遇路途遙遠。不得侍顏。當以焚香遙空稱名致敬。不得慢意。汝三人年滿二十否（答云）滿　衣鉢臥具具足否（答云）具足　父母聽汝出家否（答云）聽　汝不負人錢債。作不還心而來受戒否（答云）無　汝非他人家下使人否（答云）無　汝非當朝有名有祿官人否（答云）無　汝是丈夫否（答云）是　既是丈夫。又要無病。一疥癩。二癰疽。三白癩。四乾痟。五顛狂。汝三人果無如是五病否（答云）無

善男子。此是十六輕遮。前無重難。後無輕遮。甚是淨器。戒可得授。我今於此問汝。少間壇上衆師之前亦如是問。汝今於此答我。少間壇上衆師之前亦如是答。汝當斂取衣鉢。恭往壇前。燒香禮拜。作觀運想。壇上十師。作十方佛。次當誦呪祈禱三寶諸天。乞求加護。願登壇時。無諸魔障。我往壇上。作白和告衆僧。若許可。我即以手招汝上壇。從僧乞授具足戒。

第七召入衆法

（召沙彌入衆單白羯磨。教授師上壇問訊。對十師問訊。向十師站立。白云）

惟願和尚大衆慈悲證明作白

大德僧聽。彼沙彌（某甲云云）從和尚某甲。求授具足戒。若

●叙敎授　●合聽今　●爲字是衍

僧時到，僧忍聽，我已問竟，將來白如是，作白成否。（答云）成。

第八乞授戒法

（教授手招諸沙彌云）善男子，汝來。（沙彌上壇，大展三拜，胡跪合掌，教授白云）善男子，懇惻志誠，仰憑清衆，求哀乞戒。乞戒之語，汝合自陳，恐汝未能，皆隨我道。

大德僧聽，我某甲（云云）從和尚某甲求授具足戒，我某甲（云云）。今從衆僧乞授具足戒，某甲爲和尚，是願僧慈愍故，拔濟我。（三請）已

教授師白云

擡起頭認師，此是某處和尚，是汝三人得戒和尚；此是某處和尚，是汝三人羯磨師，汝當眼視衣鉢，耳聽羯磨，心心相續，志誠受戒，不得餘覺餘思。（教授師對位問戒，歸主位坐）

（羯磨師白云）

大德僧聽，此某甲從和尚某甲求授具足戒，此某甲今從衆僧乞受具足戒，某甲爲和尚，若僧時到，僧忍聽，我問諸難事，白如是。（問）此安陀會、鬱多羅僧、僧伽黎、鉢多羅，此衣鉢是汝有否（答云）有。

善男子諦聽，今是至誠時、實語時，今隨所問，汝當隨實答。僧祇云：汝若不實答，便欺誑諸天魔梵沙門婆羅門諸天世人，亦欺誑如來，亦及衆僧，自得大罪也。

汝不犯邊罪耶（答云）無。汝不犯比丘尼耶（答云）無。汝非賊心受戒耶（答云）無。汝非破內外道耶（答云）無。汝非黃門耶（答云）無。汝非弑父耶（答云）無。汝非弑母耶（答云）無。汝非弑阿羅漢耶（答云）無。汝非破僧耶（答云）無。汝非惡心出佛身血耶（答云）無。汝非非人耶（答云）無。汝非畜生耶（答云）無。汝非二形耶（答云）無。汝名何等（答云某甲）。和尚是誰（答云上某下某）。年滿二十未（答云）滿。衣鉢具足否（答云）具足。父母聽汝否（答云）聽。汝不負人債否（答云）無。汝非奴否（答云）無。汝非官人否（答云）無。汝是丈夫否（答云）是。丈夫無如是病，疥癩癰疽乾痟癲狂，汝今有如是病耶（答云）無。

第九明戒體法

（薩婆多論云：凡欲受戒，先與說法引導，開解令於一切境上起慈悲心，便得增上戒，應當教誨）

善男子，前無量難，後氣輕遮，甚是淨器，衆僧同慶，當授汝戒。但深戒上善，廣周法界，量等虛空，今欲進受

須緣境發心。心境相容。方發無作。薩婆多論云。凡欲受戒。先爲汝說法。引導開解。汝三人於無始來。於一切境上。造諸惡業。惡徧法界。今欲受戒。翻前惡境。並起善心。故戒法所因。遐徧法界。故我如來隨衆生心。造無邊之業。制無邊之戒。戒隨所制。故須緣境。境量雖多。舉要而言。不出乎二種。一者情境。二者非情境。言情境者。上至諸佛。下至衆生。十界正報。中陰有情。凡有心者。皆名情境。非情境者。十界依報。一切世間。山河大地。草木叢林。舟車屋宅。田園地水火風虛空識等。佛說聖教。儒流文字。形象塔廟等。名非情境。善男子。既知境界如此寬曠。當須依境發心。心有三品。中下二心。劣弱非勝。但能自度。不能度人。我今教汝發上品心。求上品戒。何爲上品心。今於我諸師座前。立三種誓願。一者誓斷一切惡。無惡不斷。二者誓修一切善。無善不修。三者誓度一切衆生。無一衆生不度。發此三種大願。已白四羯磨。言下進授大比丘戒。不爲但求聲聞小果。故直欲成就三聚淨戒。故趣向三解脫門。故正求佛果。求不涅槃。令法久住。故發

如是上品心。受上品戒。次當開廣汝懷。者良由戒法體周法界。量等塵沙。終不以汝三人現前父母所生。報得狹劣身心而能容受。當作虛空器量之身。方能領納塵沙戒法。故論云。若此戒法有形色者。入汝身時。汝當作天崩地裂之聲。由是非色法。故令汝不覺不知。當起殷懷之意。發上品殷重之心。領納如來清淨妙戒。受大比丘戒。白四羯磨。先作一白。疊事告知。次秉三羯磨。量其可否。惟願和尚大衆。不吝慈悲。布施其戒。同心共秉。甚勿異緣。令此三人。感發圓宗戒體。將秉羯磨。聽宣作白

第十正授戒法

大德僧聽。此某甲云云。從和尚某甲。求授具足戒。此某甲云云。今從衆僧乞授具足戒。某甲爲和尚。某甲云云。自說清淨。無諸難事。年滿二十。三衣鉢具。若僧時到。僧忍聽。授某甲云云具足戒。某甲爲和尚。白如是。作白成否。答云。成

善男子。我以作白。和尚衆僧。僧皆默然。許受汝戒。今作羯磨。動彼勝法。當用運心。承仰莫令昏散。惟願和尚大衆慈悲。聽秉初番羯磨。作覺

大德僧聽此某甲云云從和尚某求授具足戒此某甲云云今
從衆僧乞授具足戒某為和尚某甲云云自說清淨無諸
難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲云云具足戒某為
和尚誰諸長老忍僧與某甲云云授具足戒某為和尚者
默然誰不忍者說此是初番羯磨成否尊證答云成
善男子我已秉初番羯磨竟僧皆默可十方法界妙
善戒法隨羯磨聲悉皆運動今秉第二羯磨當起忻
心勿縱怠意惟願和尚大衆再賜慈悲聽秉第二番
羯磨作覺
大德僧聽此某甲云云從和尚某求授具足戒此某甲云云今
從衆僧乞授具足戒某為和尚某甲云云自說清淨無諸
難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲云云具足戒某為
和尚誰諸長老忍僧與某甲云云授具足戒某為和尚者
默然誰不忍者說此是第二番羯磨成否尊證答云成
善男子我已秉第二羯磨竟僧施和合今十方法界
妙善戒法由心業力羯磨勝功悉皆舉集虛空之中
如雲如蓋覆汝頂上盤旋不散至第三羯磨竟時此
諸善法悉皆流入汝等八識田中永為菩提種子依

此修行直至成佛惟有此第三番羯磨在正是汝等
納戒之時汝當發心總虛空界心緣教誡三有衆生
并願護持三世佛法如此要期承仰聖教惟願和尚
大衆不吝慈悲一齊合掌佐助我今為此三人舉此
第三番羯磨正得戒羯磨令法圓滿作覺
大德僧聽此某甲云云從和尚某求授具足戒此某甲云云自
說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲云云
具足戒某為和尚誰諸長老忍僧聽與某甲云云授具足
戒某為和尚者默然誰不忍者說此是第三番正得
戒羯磨成否尊證答云成
僧已忍與某甲等授具戒竟某為和尚僧忍默然故是
事如是持結詞成否尊證答云成
善男子我已作法竟汝已得戒了從今下壇已去諸
惡莫作衆善奉行
善男子我已作法竟汝已得戒了從今下壞已去當
須專謹護持切莫毀犯勝事既圓當生慶幸
其餘比丘戒相之法明晨稟白
和尚慈悲差教授師為汝分析隨相汝等當一齊識

相護持新比丘應誦云依教奉行說三

弘戒法儀上卷

弘戒法儀下卷

比丘白四羯磨受具足戒巳次日差闍黎師與說隨相法儀第十二

佛在世時。有比丘白四羯磨巳捨衆而去羅巳自四場念得自心深淨法體。然未識佛後所制犯戒之罪相。既不識犯便造重罪。佛言自今巳去。作四羯磨巳。當先說四波羅夷法。故知四羯磨竟之授戒說戒相者。乃在授戒之後。令其識相護持耳。今人不識佛制。遂不白四羯磨。又無十師證明。便擅自登壇單說戒相。令持受計多罪名。誠爲杜撰。茲依古法。必具十師。嚴白羯磨後。說隨相四波羅夷。次日仍差教授爲彼細論四分戒本。傳持其戒體。防其罪相。是則未受戒前。本無遮難。根身法器巳自清淨。正受戒時。至誠實語。十師如法。增能如法。諸緣咸得清淨受戒法後。不犯罪名。沒世身心俱得清淨。是爲具足戒法。其或不然。雖求安得無過。可不慎諸

引請學戒讚

人請法長體戒圓成。再明罪相守心城。犯棄佛根刑。聖制當明四重爲君評。

香雲蓋菩薩摩訶薩

諸大德闍黎各禮三拜。胡跪合掌。稱自巳名字

昨登具足。十方諸佛證心宗。今說罪名。四重根遮防法障。不由開示。何以發明。我今爲汝謹請某闍黎爲汝作說隨戒法相四波羅夷教授師。請師之語。汝合自陳。恐汝未能。代爲唱事。汝當志誠隨我啓請

引請作梵

大德一心念我某甲求示四波羅夷隨相法。願大德爲我作開示四波羅夷阿闍黎。我依大德故。得明隨相法。慈愍故。一拜 慈愍故。一拜 大慈愍故。一拜

闍黎鳴尺云

諸比丘等。汝既殷勤伸請。我當爲汝作敎誡隨相阿闍黎。所有言教。汝當諦聽

伏以心宗無相。非空非假非中。戒相有差。或棄或殘或墮。向巳選圓心而受體。今當明細相以防非。說戒制戒。皆佛世因事結戒之定規。分重分輕。依律文隨事定罪之成法。心非先簡。律當預知。譬如知賊設兵。築隄障水。若不長操智刃。永斷滲機。戒於無戒之先。行彼絕行之地。何能令三羯之法。常在四白之心不

汚者蔑忽以昨明戒體于壇上。茲示戒相于律中。至重惟四波羅夷。珍重爾一心諦聽

善男子。聽如來至眞等正覺說四波羅夷法。若比丘犯一一法。非沙門。非釋子。汝一切不得犯。婬作不淨行。受婬欲法。乃至共畜生。非沙門。非釋子。爾時世尊與說譬喩。猶如有人截其頭。終不能活。比丘亦如是。犯波羅夷法。已不能還成比丘。行汝是中盡形壽不得作。能持否。答云能持

一切不得盜。下至草葉。若比丘盜人五錢。若過五錢。若自取若教人取。若自破教人破。若自斫教人斫。若自燒教人燒。若埋若壞色者。彼非沙門。非釋子。譬如斷多羅樹心。終不復更生長。比丘犯波羅夷法亦如是。終不更成比丘。行汝是中盡形壽不得作。能持否。答云能持

一切不得故斷衆生命。下至蟻子。若比丘故自手斷人命。持刀授與人。教死。歎死。與人非藥。若墮胎。若厭禱殺。自作方便。若教人作。非沙門。非釋子。譬喩者說言。猶如針鼻缺。不堪復用。比丘亦如是。犯波羅夷法。不復成比丘。汝是中盡形壽不得作。能持否。答云能持

一切不得妄語。乃至戲笑。若比丘非眞實非已有。自說言我得上人法。得禪得解脫。得定得四空定。得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。天龍來鬼神來供養我。彼非沙門非釋子。譬喩者說。譬如大石破爲二分。終不可還合。比丘亦如是。犯此波羅夷法。不可還成比丘。行汝是中盡形壽不得作。能持否。答云能持。教云是事如是持

善男子。欲識戒相先明戒體。既云戒者。即不落空。既云體者。即不成有。不可空則犯戒不得。不可有則執戒不得。執不得犯不得。即中道不得。故知犯四棄者墮有之謂也。執四棄者亦墮有之謂也。不執不犯者墮空之謂也。離此執犯與不執犯。即墮中之謂也。一有所墮便有過犯。故大妄語戒中。若自言得上人法得禪得解脫得定得四空得四果等者。以其墮有故不得言。若言無得上人法之理。無得禪之事。無得解脫空與四果之類者。是即墮無。亦即墮有其罪更深一步。名爲大謗。亦大妄語也。惟此大妄重於殺盜婬

等。不可不知。尤嚴防護。善男子。四謗之法。汝當知之。即毀有毀無毀非有非無。即有即無之四句法也。犯此四句。即名破前潔白戒體。我今依此四句。略說四波羅夷法。其餘十三僧殘。二不定。應與捨墮。應當學向彼悔。七滅諍等。明辰稟白和尚。另請闍黎。為汝一一開演明白。汝當依教奉行。答依教奉行。三說三答下座

比丘將進菩薩大戒闍黎師須前審戒式第十三

舉讚

將登佛地。合國前甚聲聞戒品。淨方宜持犯細追推。諦審傾除心。佛現光儀

求懺悔菩薩摩訶薩

引請白云

諸大德等。聞磬聲。各禮三拜。胡跪合掌。稱自己名字。夫法器久成。猶恐琢磨之未盡。堦階欲進。先求行履之有初。今則具戒登圓。勝心熏礪。我今為諸大德。謹請某阿闍黎為諸大德審戒羯磨。作陞進路。請師之語。汝合自陳。我今唱宣。汝當隨和

引請作梵

大德一心念。我弟子某甲。今請大德。作審戒羯磨阿闍黎。願大德為我作審戒羯磨法。我依大德故。得入菩薩清淨位。慈愍故。一拜 慈愍故。一拜 大慈愍故。一拜

闍黎鳴尺云

夫化城久息。毋耽安樂之區。寶所近前。合辦進趨之志。若不斷除往昔諸咎。何能行證最上一乘。茲既發真正菩提心。將進無上菩薩戒。理當審諦前所授受比丘戒中。一一相內持犯完缺等事。我今逐一問。汝汝當逐一實答。傾心懺滌。若不實答。縱懺不除。懺若不除。受不得戒。當思菩薩大戒。原于心地。心地夾雜。便作戒器。楞嚴經云。汝今欲研無上菩提。當以直心酬我所問。善男子等。四波羅夷法

一　犯不淨行。於中清淨否。答云無

二　不與物盜心取。如前

三　故斷人命。歎譽快勸人死。如前

四　實無所知。自言得上人法。如前

比丘犯此四法。不得與諸比丘共住

善男子等十三僧伽婆尸沙法

一　故出精除夢中於中清淨否答云無

二　與女人身相觸如前

三　與女人麁惡婬欲語如前

四　教女人以婬欲法供養我如前

五　爲男女作媒嫁如前

六　難處妨處無主自作屋不將諸比丘指授處所過量作如前

七　難處妨處有主爲已作大房不將餘比丘指授處所如前

八　以無根波羅夷法謗非波羅夷比丘如前

九　以少分無根波羅夷法謗非波羅夷比丘如前

十　欲破和合僧受破僧法三諫不捨如前

十一　黨助破僧者三諫不捨如前

十二　汙他家行惡行反謗親正僧三諫不捨如前

十三　惡性不受人語三諫不捨如前

比丘犯此十三法當行六夜摩那多仍二十僧中出罪不滿二十衆罪不得出

善男子等二不定法

一　與女人獨在覆障處可作婬處坐說非法語於波羅夷僧伽婆尸沙波逸提三法中應何法治於中清淨否答云無

二　與女人在露現處不可作婬處坐說非法語於僧伽婆尸沙波逸提二法中應何法治如前

比丘犯此二法治罪輕重無定

善男子等三十尼薩耆波逸提法

一　畜長衣過十日於中清淨否答云無

二　離三衣異處宿除僧羯磨如前

三　畜非時衣過一月如前

四　取非親里比丘尼衣除貿易如前

五　使非親里比丘尼浣染打故衣如前

六　從非親里居士居士婦乞衣除奪衣失衣燒衣漂衣如前

七　如上時非親里居士居士婦與衣不知足受如前

八　居士居士婦爲比丘具衣價比丘到其家讚歎爲好故如前

九　二家為比丘辦衣價比丘到二家讚歎為好故如前

十　施主送衣價與比丘執事人執事人不與往取過五六更往求得衣如前

十一　蠶綿作新臥具如前

十二　新純黑羺羊毛作臥具如前

十三　不用二分純黑羊毛二分白四分尨作新臥具如前

十四　臥具未及六年不捨更作新者除僧羯磨如前

十五　作新臥具不取故者縱廣一磔手揲新者上如前

十六　自持羊毛行過三由旬如前

十七　使非親里比丘尼浣染擘羊毛如前

十八　自手受金銀錢若使人受若口可受如前

十九　種種買賣寶物如前

二十　種種販賣如前

二十一　畜長鉢過十日如前

二十二　畜鉢未滿五綴更求新鉢如前

二十三　自乞縷線使非親里織師織作衣如前

二十四　人使織師為比丘織衣比丘到織師家囑托好織如前

二十五　比丘與比丘衣後悔復奪不還彼衣如前

二十六　有病畜酥油生酥蜜石蜜過七日如前

二十七　先春殘一月求雨浴衣半月前早用如前

二十八　未滿夏受衣畜過十日前如前

二十九　有疑畏有緣事離衣宿過六夜如前

三十　知他欲與僧物自迴入已如前

比丘犯此三十法當速問僧中捨不捨墮地獄

善男子等九十波逸提

一　知而妄語於中清淨否答云無

二　種種毀訾語如前

三　兩舌語如前

四　與婦人同室宿如前

五　與未受大戒人共宿至三夜如前

六　與未受大戒人同誦如前

七　向未受大戒人說比丘麤惡罪除僧羯磨如前

八　向未受大戒人。說過人法。言我知是我見是見知實者如前

九　與女人說法過。五六語。除有智男子如前

十　自手掘。地若教人掘如前

十一　壞鬼神村如前

十二　妄作異語惱僧如前

十三　嫌罵僧知事者如前

十四　取僧臥具等。露地敷。若教人敷。去時不舉。不教人舉如前

十五　僧房內敷僧臥具等。若教人敷。捨去不自舉。不教人舉如前

十六　於他比丘住處。强敷臥具。令他避我如前

十七　於僧房內。牽出他比丘。若使人牽如前

十八　重閣上坐。臥脫脚繩牀大牀如前

十九　用有虫水澆泥。澆草如前

二十　作房舍等。覆苫過二三節如前

二十一　僧不差。自往。教授比丘尼如前

二十二　僧差。教授比丘尼。乃至日沒如前

二十三　謗教授比丘尼僧為飲食故往教如前

二十四　與非親里比丘尼衣。除貿易如前

二十五　為非親里比丘尼作衣如前

二十六　與比丘屏覆處坐如前

二十七　與比丘尼期同道。行除有疑恐怖。伴行時如前

二十八　與比丘尼同。船除直渡如前

二十九　知比丘尼讚歎因緣得食食除施主先有意如前

三　十　與婦人期同道行如前

三十一　施一食處過受如前

三十二　展轉。食除病時施衣時作衣時如前

三十三　別衆食除病時施衣時作衣時行道時船行時大會時沙門施食時如前

三十四　慎越請食。無病過兩三鉢。受不分與餘比丘如前

三十五　足食竟。或時受請。不作餘食法。更食如前

三十六　知他比丘足食竟。更受請。不作餘食法。故

使食令犯如前

三十七 非時食如前

三十八 食殘宿食如前

三十九 不受食若藥著口中除水及楊枝如前

四十 無病自爲已索好美食如前

四十一 自手與外道男女食如前

四十二 先受請若前食後食行詣餘家不囑餘比丘除病時作衣時施衣時如前

四十三 食家中有寶強安坐如前

四十四 食家中有寶在屏處坐如前

四十五 獨與女人露地坐如前

四十六 約比丘同至聚落竟不教與食遣使去如前

四十七 無病四月與藥過受除常請更請分請盡形請如前

四十八 往觀軍陣除時因緣如前

四十九 有因緣至軍中若過二夜至三夜如前

五十 軍中往二宿三宿或觀鬪戰遊軍象馬等如前

五十一 飲酒如前

五十二 水中戲如前

五十三 擊攊他如前

五十四 不受諫如前

五十五 恐怖他比丘如前

五十六 無病半月沐浴過受除熱時病時風時雨時遠行來時如前

五十七 無病露地然火若教人然除因緣如前

五十八 藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏若教人藏如前

五十九 淨施五眾衣不問主輒著如前

六十 得新衣不作三種染壞色青黑木蘭如前

六十一 故斷畜生命如前

六十二 故飲用有蟲水如前

六十三 故惱他比丘乃至少時不樂如前

六十四 知他比丘有麤惡罪覆藏如前

六十五 年未滿二十與受大戒如前

六十六 諍事如法滅已後更發舉如前

六十七　知是賊伴。故與同行如前

六十八　說婬欲非障道法。三諫不捨如前

六十九　如上邪見人。故供給所需。共同羯磨如前

七　十　沙彌說婬欲非障道法。被擯比丘與同一止宿如前

七十一　不受諫。反難持律者如前

七十二　輕呵戒律如前

七十三　不一心聽戒。無知無解如前

七十四　如上比丘彼親友。以僧物與如前

七十五　僧斷事。不與欲而起去如前

七十六　與欲已後更呵如前

七十七　知他比丘鬬爭。聽此語向彼說如前

七十八　打比丘如前

七十九　手搏比丘如前

八　十　以無根僧伽婆尸沙法謗比丘如前

八十一　王未出未藏寶。入宮門內如前

八十二　自捉寶及寶莊飾具。若使人捉。除僧伽藍中及寄宿處如前

八十三　非時入聚落。不囑餘比丘如前

八十四　作牀過如來八指如前

八十五　以兜羅綿。貯作繩牀木牀臥具坐褥如前

八十六　以骨牙角作鍼筒如前

八十七　作臥具。長過佛二磔手。廣過二磔手如前

八十八　作覆瘡衣。長過佛四磔手如前

八十九　作雨浴衣。長過佛六磔手。廣過二磔手半如前

九　十　若佛衣等量。長過佛九磔手。廣過六磔手如前

比丘犯此九十法。當墮

善男子。等四波羅提提舍尼法

一　無病入村中。從非親里比丘尼自手受食。於中清淨否。答云無

二　比丘尼在食家。指示與某甲羹。與某甲飯。無比丘在如前

三　無病自手受學家僧食如前

四　阿蘭若及疑怖處。不先語。檀越伽藍外不受食。在伽藍內無病自手受食食如前

比丘犯此四法應向衆僧悔過

善男子等一百應當學法

一 齊整著內衣於中清淨否 答云 清淨

二 齊整著三衣 如前

三 不得反抄衣入白衣舍 如前

四 不得反抄衣白衣舍坐 如前

五 不得衣纏頸入白衣舍 如前

六 不得衣纏頸白衣舍坐 如前

七 不得覆頭入白衣舍 如前

八 不得覆頭白衣舍坐 如前

九 不得跳行入白衣舍 如前

十 不得跳行白衣舍坐 如前

十一 不得蹲坐白衣舍內 如前

十二 不得叉腰入白衣舍 如前

十三 不得叉腰白衣舍坐 如前

十四 不得搖身入白衣舍 如前

十五 不得搖身白衣舍坐 如前

十六 不得掉臂入白衣舍 如前

十七 不得掉臂白衣舍坐 如前

十八 好覆身入白衣舍 如前

十九 好覆身白衣舍坐 如前

二十 不得左右顧視入白衣舍 如前

二十一 不得左右顧視白衣舍坐 如前

二十二 靜默入白衣舍 如前

二十三 靜默白衣舍坐 如前

二十四 不得戲笑入白衣舍 如前

二十五 不得戲笑白衣舍坐 如前

二十六 正意受食 如前

二十七 平鉢受食 如前

二十八 平鉢受羹 如前

二十九 羹飯俱食 如前

三十 以次食 如前

三十一 不得挑鉢中央食 如前

三十二 無病不得為已索羹飯 如前

三十三 不得以飯覆羹更望得 如前

三十四 不得視比座鉢中起嫌心 如前

三十五　當繫鉢想食如前
三十六　不得大搏飯食如前
三十七　不得張口待飯食如前
三十八　不得含食語如前
三十九　不得搏飯擲口中如前
四　十　不得遺落飯食如前
四十一　不得頰飯食如前
四十二　不得嚼飯作聲如前
四十三　不得噏飯食如前
四十四　不得舌舐食如前
四十五　不得振手食如前
四十六　不得手把散飯食如前
四十七　不得汙手捉食器如前
四十八　不得洗鉢水棄白衣舍內如前
四十九　不得生草上大小便涕唾除病如前
五　十　不得淨水中大小便涕唾除病如前
五十一　不得立大小便除病如前
五十二　不得爲反抄衣人說法除病如前

五十三　不得爲衣纏頸人說法除病如前
五十四　不得爲覆頭人說法除病如前
五十五　不得爲裹頭人說法除病如前
五十六　不得爲叉腰人說法除病如前
五十七　不得爲著革屣人說法除病如前
五十八　不得爲著木屐人說法除病如前
五十九　不得爲騎乘人說法除病如前
六　十　不得佛塔內宿除爲守護故如前
六十一　不得佛塔內藏寶物除爲堅牢故如前
六十二　不得著革屣入佛塔中如前
六十三　不得捉革屣入佛塔中如前
六十四　不得著革屣繞佛塔行如前
六十五　不得著富羅入佛塔中如前
六十六　不得捉富羅入佛塔中如前
六十七　不得塔下食留草及食汙地如前
六十八　不得擔死屍從塔下過如前
六十九　不得塔下埋死屍如前
七　十　不得塔下燒死屍如前

七十一　不得塔前燒死屍如前

七十二　不得繞塔四邊燒死屍使臭氣來入如前

七十三　不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏如前

七十四　不得塔下大小便如前

七十五　不得向塔大小便如前

七十六　不得繞塔四邊大小便使臭氣來入如前

七十七　不得持佛像至大小便處如前

七十八　不得塔下嚼楊枝如前

七十九　不得向塔嚼楊枝如前

八　十　不得繞塔四邊嚼楊枝如前

八十一　不得塔下涕唾如前

八十二　不得向塔涕唾如前

八十三　不得繞塔四邊涕唾如前

八十四　不得向塔舒脚坐如前

八十五　不得安佛在下房已在上房住如前

八十六　人坐已立不得爲說法除病如前

八十七　人臥已坐不得爲說法除病如前

八十八　人在坐已在非坐不得爲說法除病如前

八十九　人在高坐已在下坐不得爲說法除病如前

九　十　人在前行已在後行不得爲說法除病如前

九十一　人在高經行處已在下經行處不得爲說法除病如前

九十二　人在道已在非道不得爲說法除病如前

九十三　不得攜手在道行如前

九十四　不得上樹過人頭除時因緣如前

九十五　不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行如前

九十六　人持杖不應爲說法除病如前

九十七　人持劍不應爲說法除病如前

九十八　人持矛不應爲說法除病如前

九十九　人持刀不應爲說法除病如前

一　百　人持蓋不應爲說法除病如前

比丘犯此一百法名爲惡作

善男子等七滅諍法

一　應與現前毗尼當與現前毗尼於中清淨否答云清淨

二　應與憶念毗尼當與憶念毗尼如前

三　應與不癡毗尼當與不癡毗尼如前

四　應與自言治當與自言治如前

五　應與多覓罪相當與多覓罪相如前

六　應與覓罪相當與覓罪相如前

七　應與如草覆地當與如草覆地如前唱云

聲聞戒眞淨菩薩戒可登捨離就淨心擴充廣利行

菩提心倒補佛道定可成幸勿念費事猶向草菴宿

佛法大寶藏此去應受持世世復生生奉行心地法

我今贊大德志誠趨大戒大悲念衆生前途毋退屈

下座

將授菩薩大戒先於數日之前差阿闍黎爲求戒者開導三自歸令參心地法門第十四

凡好心欲受菩薩大戒者先於引請師所一觸禮具香引至方丈引請云善男子且住一邊待侍作白然後參承求戒戒子侍立於傍引請半展具向和尚三拜胡跪合掌白云

大德僧聽彼某比丘某比丘尼某優婆塞某優婆夷某國王某大臣宰官居士等至心求授菩薩大戒願和尚佐助釋迦文佛爲教授師惟願和尚不悋慈悲布施大戒鑑彼至心默然許可起身一觸禮收具招戒子云善男子來我已先容汝當志誠懇到對和尚前作禮三拜殷勤乞戒戒子禮畢引請云胡跪合掌汝當至心作白恐汝未能代爲宣舉大德僧聽我某甲比丘某甲比丘尼某甲優婆塞某甲優婆夷某國王某大臣宰官居士等志心求授菩薩大戒願和尚佐助釋迦文佛爲教授師惟願和尚不悋慈悲布施大戒鑑我至心默然許可白已云善男子和尚默然慈悲允可汝當起身作禮三拜歸堂候候至期授戒三禮畢引出和尚會侍者差某爲衆先爲戒子開導三自歸法侍者將命到監寺所問訊語言和尚差某闍黎爲戒子開導三自歸法惟監寺慈悲致簡奉請監寺出門問訊以朱版一方上書云奉和尚命請新大德臨壇開導三自歸法惟願不悋慈悲俯允所請監寺某和尚侍者受簡付引請師問訊引請執簡答問訊畢率諸戒子至闍黎寮命戒子三拜引請呈簡伸請畢命起引出行者於法堂設平凡香花莊嚴引請一人執香一人執磬率戒子迎闍黎登座引請傍坐舉讚

自迷本覺衆相無因緣緣三細六麤輪返妄願歸眞

請示吾心求證法王身

十信地菩薩摩訶薩

善男子等聞磬聲作禮三拜胡跪合掌

引請作白

捨惡修善未知物即吾人究己空人願見自原眞佛今則太心初發勝法未聞苟非開導之有師曷使參求之不替將求菩薩大戒先當乞示自歸我今爲諸善男子迎請某闍黎爲汝等作開導自歸阿闍黎而況此師深明諦理久證禪那必有本分之工夫廣演諸人之妙性請師之語汝合自陳恐汝未能皆隨我道

引請作梵

大德一心念我弟子某甲求示菩薩三歸自性法願大德爲我作開導自歸師我依大德故將來得授菩薩戒慈愍故（一拜）慈愍故（一拜）大慈愍故（一拜）

闍黎撫尺云

善男子等汝既殷勤伸請我當爲汝作開導自歸心地師所有言教汝當諦聽

善男子等自歸者直提向上祖師禪也以吾人一向迷自己佛向心意意識處只管理會不知離卻心意識參究自己故我佛於人初入法門便教渠知有自己本心之佛而歸依之若上根利器一聞自歸二字直下返本還源了徹心地何等直截痛快縱不能了徹自心亦使渠念念參求而自歸之雖在意識色心是情是心皆入佛性戒中矣是知一自歸便證戒體戒體具則直超菩薩心地已何有漸次階級耶故在家出家者得歸自己佛已知我心決非衆生歸自己法已知我心本傳心印歸自己僧已知我心未嘗染汙無始至今一向是佛不曾移易一絲毫許只緣緣心習染流入殺盜婬妄愚癡貪嗔以致迷卻自己譬如月本在水不曾失卻只爲攪沙搖濁不見全月致令泥底耕撈轉攪轉失如今令渠止卻撈耕勿投沙土勿搖勿攪圓月本在故與之先說戒善漸漸止惡然後令渠善惡兩絕單單拈出向上大事因緣便入菩薩位中若果自歸處直見本心之信位從因向果其中有深有淺梵網分四十心敘之所謂但解法師語者盡受得戒也解者悟也即信證之謂也非謂銷

得文講得過也此該比丘比丘尼國王大臣黃門二根諸天鬼畜而言之者也至若出家四衆重在比丘比丘尼此雖自歸爲心地而出家二衆又乃人天出格之師故先於比丘小乘戒中選其平日無遮無難身心原潔戒體本大戒器本正選者得其主證者得其人便成大比丘二衆受戒之後不犯二百五十等戒相漸漸開擴廣大心地心地悟解入出家菩薩位中此菩薩者爲菩薩中之真正師範非尋常人品比也到此不過完得前來「自歸」二字耳非有加也故曰自歸便登佛位嗟夫自歸禪也禪非在戒外也三歸是正禪也戒非在禪外也參禪是眞戒也禪正法也古來禪律相非政爲不知自歸即禪即律所以正法速滅也汝等要知受菩薩戒須參自歸之禪若受戒而不參禪者受相戒而亡體也參禪不受戒者破戒相而破禪也故受戒必參禪參禪必持戒而後爲佛子也不然皆外道種性耳何以故以其不知心地之不可破戒相而戒相之不可失心地故也公等發無上心求最上戒登壇之日和尚必先令汝歸依自心三寶誠恐臨時不及細爲開導今差我爲公等平實商量汝等各從今日開導之後諦觀諦審畢竟以何爲汝自己佛法僧寶汝能參求即得大戒其或不然戒薰未熟汝等當各至誠預爲體察至授戒之日和尚自當親爲指點勿得輕心自生懈慢而放過也汝等一齊道依教奉行答依教奉行三說 三應 下座

將授菩薩大戒和尚差阿闍黎問難七遮法第十五

差簡如前中敀問難七遮字引請舉讚

眞心無障重業爲遮現身無逆壽方嘉審問莫教差剖靈心華實語道堪誇

清淨慧菩薩摩訶薩

引請作白

諸大德等聞磬聲各禮三拜一齊胡跪合掌

白云

戒心無擇心雖當遮苟非諦審於授戒之前曷使眞趣於成佛之地敬迎上座祈鑒往心我今爲請某大德爲汝作番問七遮阿闍黎請師之語汝合自陳恐

汝未能代爲唱舉汝當至誠皆隨我道

引請鳴磬作梵

大德一心念我弟子（某甲）將求菩薩清淨戒願大德爲我作先問遮難阿闍黎我依大德故得受清淨法慈愍故（拜一）慈愍故（拜一）大慈愍故（拜一）

闍黎鳴尺云

諸比丘等汝既殷勤伸請我當爲汝作審問七遮阿闍黎所有言教汝當諦聽

夫眞心本孝法性原慈菩提豈逆害而可生有情當隨順而自養雖曰罪無自性理具眞常當知事不毀心道方合轍故梵網經心地品云若佛子與人受戒時不得揀擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男婬女十八梵天六欲天無根二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒此言一切衆生咸具佛心有心者皆得作佛故不比小乘比丘之揀擇也既無揀擇我大乘中汝等一切現在發心者皆當受戒作佛而佛又云若欲受戒時師應問言汝現身不作七逆罪否七逆者出佛身血弒父弒母弒和尚弒阿闍黎破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七逆卽現身不得戒又云見欲受戒人應教請二師和尙阿闍黎二師應問言汝有七遮罪否若現身有七遮罪者師不應與受戒若無七遮者得與受戒以是觀之七遮之人是當揀擇不應與受戒也

善男子且起第一位胡跪合掌諦聽問難

善男子此是實語時至誠時我今逐一問汝汝當逐一實答若不實答增故妄語罪雖得受戒定不得戒我今問汝出佛身血者與佛爲讐佛心瞋壞不得受戒汝曾出佛身血否答云（有無）　問

善男子弒父是逆心大罪汝無此罪否答云（有無）　問

善男子弒母是逆心大罪汝無此罪否答云（有無）　問

善男子弒和尙是逆心大罪汝無此罪否答云（有無）　問

善男子弒阿闍黎是逆心大罪汝無此罪否答云（有無）

問

善男子破羯磨轉法輪僧是逆心大罪汝無此罪否答云（有無）　問

善男子弒聖人是逆心大罪汝無此罪否答云（有無）

善男子。佛爲心之法身。不可觸犯。出佛身血。是破自已法身也。父母爲生身之本。弑之是弑自已本心也。和尚阿闍黎是出家受法力生教授羯磨之師。若弑之是斷出家自性之佛種也。羯磨僧者一切作法行道之師。若破之是破佛正法也。轉法輪僧者有多種。若參禪僧教參禪僧。此轉祖師禪直示人悟心成佛之法輪者也。若止觀坐禪僧教止觀坐禪僧。此轉如來禪圓修單複三觀悟心成佛之輪者也。一切經律論諸大法師是轉音聲輪。令人從音聞悟理成佛者也。聖人者。從小乘四果。及大乘外凡內凡聖位菩薩之人是也。若弑之破之。是弑自心破自已佛心也。已上七遮。餘者未必易犯。惟破轉法輪僧一事。人多易犯。蓋以人師不一。門户各開。參禪者抑止觀而揚參禪。止觀者抑參禪而揚止觀。經律論師或互相上下。而且抑參禪止觀之人。參禪止觀之人。或亦互相上下。而抑講經律論之主。君子之過。各於其黨。易於沿習。不知觸犯。據經明判。俱不得戒。若無知而適犯者。事或可開。汝無如諸遮難否。答云無（有一問）

善男子。我今至誠開演。汝已從實吐答。無七遮者。是眞淨法器。我今按詞申覆和尚。即與受菩薩戒。若七遮有犯。我亦按詞申覆和尚。乞汝作懺悔法。若得開心悟道。破諸遮障。異日方當爲汝受戒入衆（乃云）

善男子。且起第二位過來

（一一從前實語詩問起至三第四至末位皆然。問畢引請云。衆等一齊胡跪合掌。結云）

上來逐一問難。俱已完成。既無七遮。佛戒可受。我當詣和尚前。據詞呈覆。向後登壇之時。一一如法實答。不得差池。恭肅身心。以候戒法。汝當依教奉行（三說三答）

下座

將授菩薩大戒先差阿闍黎開導懺悔法第十六

（和尚差出鸞迎請如前。但改開導懺悔法字。引請舉讚）

心學霧起。妄罪雲興。清風吹蕩見天青。何處有煩蒸。

空本原晴。慧日朗虛明。

罪性空菩薩摩訶薩

諸大德等。聞磬聲各證三拜。一齊胡跪合掌

引請作白

天寒氷萬里。非春日以何融。業霧多生。仗性風而頓掃。欲開菩薩心。先除心地障。若非上座之法喜。曷令初進之妄消。我今爲請某禪師爲汝作開導懺法阿闍黎。而況此師究極心源。轉成識智。能一言而直指。準萬法以頓空。請師之語。汝合自陳。恐汝未能。代爲唱舉。汝當至誠隨我啟請

引請作梵

大德一心念。我弟子某甲願除無始無明根。願大德爲我作洗除無明罪本阿闍黎。我依大德故。罪消得入菩薩位。慈愍故。一拜 慈愍故。一拜 大慈愍故。一拜

闍黎撫尺白云

善男子等。汝既殷勤伸請。我當爲汝作開導罪性阿闍黎。所有言教汝當諦聽

夫菩提之道。當觀夫無起之心。罪業之根。合見爾始生之念。由始念本乎心。覺業塵只在動機。機動則惑苦爲因。性轉則明塵現相。纏生指擬。智相紛然相續。計名分別多矣。逐憎逐愛。取捨千端。動口動身。善惡萬狀。以之結業。輪轉無窮。由業昧心。升沉何了。貪嗔癡慢。疑暨欲色無色之難斷。身邊邪見戒。執有見無見而難圓。苟不見無明不覺之咎在覺明。何能向本覺無覺而坐斷根本。本來無罪。性猶是對有罪而說。無本來無無明。猶是對無明而說。覺對無明而說本覺。本覺已是妄根。了本覺而言坐斷。坐斷早是禍機。一點未消。萬源從發。不如向淨躶躶赤灑灑處。頭定眼直。回來於光陀陀圓爍爍處拈香散華。信得則我說非言。了卻則解行不住。行不住處發四弘心之誓願。說非言處闡一大事之因緣。故三粲祖於可師邊懺罪。便知罪不可得。二比丘於淨名處受法。頓了罪性本空。此猶見讀而已。至若見光見華用空用體。則大用現前。不存軌則。到此則不啻五住十使之爲有。而一心三觀亦兩忘。罪之與福。眞之與妄。皆爲剩語。又何日懺之與法哉。已上略伸管見。用豁大心。將來於釋迦座前和尚語下。懺悔之時。當披自性一心用洗多生妄罪。至心領受。一念不生。直至壇前。證菩薩位。上來心理既明。事懺須竭。若現身曾犯十重罪者。汝當先從今始依梵網經。苦到禮三世千佛。務使見

光見華。見諸相好。罪便得滅。若犯輕垢罪者。對首懺悔。其罪即亡。向後參究大乘深明諦理。與心相應。代佛行化。汝當依教奉行（三說三應下座）

將授菩薩大戒和尚先差阿闍黎開導苦行十忍法第十七

（和尚命闍黎如前。中啟開導苦行法字引請舉讚）

初心無我。十忍利他。身財內外施波羅。人法兩消磨。行苦堪荷。濟度澤滂沱。

登忍地菩薩摩訶薩

引請白云

諸大德等。聞磬聲各禮三拜。齊胡跪合掌白云

忘四相而能捨忍。一心而不生。匪明大法以何堪。須承付授而開悟。將求大戒。先合忘身。我今為諸眾禪師為汝等作開導十忍阿闍黎。而況此師證心空法。人世忘人。真為教授之師。不住空空之見。請師之語。汝合自陳。恐汝未能。皆隨我道

引請鳴磬唱云

大德一心念。我弟子某甲將求心地無我法。願大德為我作開導十忍阿闍黎。我依大德故。得成究竟。捨慈愍故（一拜）慈愍故（一拜）大慈愍故（一拜）

闍黎鳴尺云

善男子等。汝既殷勤伸請。我當為汝作開導十忍阿闍黎。所有言教。汝當諦聽

夫心地者。心非有地。地本無心。讜爾威音那邊了然。孃未生那。髑髏乾頂門眼瞎。枯木實鼻孔龍吟。一蓮華世界毛孔裏。分身恒河沙眾生。佛光中共體。以無心之身肯捨。以即我之人受施。屋裏販揚州。水中割鹹味。風吹光而不斷。雷打空以何傷。但於了處翻騰。一任有中濟利。故梵網經云。若佛子應以好心先學大乘威儀經律。廣開解義味。見後新學菩薩有從百里千里來求大乘經律。應如法為說一切苦行。若燒身燒臂燒指。若不燒身臂指供養諸佛。非出家菩薩。此言大乘真師見後學遠遠至心來求戒法。當觀其根性。勸發大乘無我真正心地。以此大法非器莫傳。小心難受。須真師子兒方堪如母翻蹄。故先令燒身

臂指供養諸佛。令得人空之法。然捨身供佛。猶屬敬田。人所肯為。惟悲田難發。故又云乃至虎狼師子一切餓鬼。悉應捨身肉手足而供養之。此言上以捨身供佛者。或功德心勝。敬仰心誠。人所易為。若於虎狼餓鬼猛惡之類。而能捨身供養。是真實慈悲之心。能忍我者。為真師者。如是如法教授。而求戒之人。果具敬田忘身為法。復具悲田捨己利他。深知禪那正法菩提道心。惟此向上一著。故無躊躇顧惜之態。若此者。豈非大乘根器夙具靈種者耶。此先設大冶以煉精金。俾鍮汞無從溷濫。而後為說大戒也。若先說大戒而後說苦行。則成倒說矣。十忍者。釋迦因中捨身飼虎。割肉餧鷹。剜肉然燈。敲髓濟病。破脊而全。逐鹿碎形而飯饑民。以致捨國城妻子。一切施度中事也。善男子。欲成忍力。先悟心宗。身與空相應。於偏菩薩中便能刀割香塗。何苦何樂。此雖未究竟事。然初心入道。便當具此大丈夫作略也。今因忍力未成。而此道心當發。若不如上。則失菩薩廣利之心。成世人自私之過。受戒無益。我今開導。汝當竭力奉行。漸漸擴充。務如經說。汝當遵依教奉行。答。依教奉行。三說三答下座

將授菩薩大戒和尚先差阿闍黎開導發大誓願法第十八

和尚差請師如前。內只改開導發願字。引請舉讚

願無虛設。行實相因。先尋師友。大乘入禪。教兩相親。不礙唯心。廣度誓弘深

大願王菩薩摩訶薩

諸大德等。聞磬聲各禮三拜。一齊胡跪合掌

引請作白

將修六度。先求正法之師。欲證一乘。用發四弘之誓。心芽內萌。法雨外滋。匪從緣而莫成。當秉教而斯廣。我今為請某禪師。為汝作開導發願阿闍黎。而況此師宿秉大願。現示開迷。梵音和雅。而樂聞法旨深淵而不倦。請師之語。汝合自陳。恐汝未能。當隨我道。

引請鳴磬唱云

大德一心念。我弟子某甲。求示菩薩大願。學願大德為我作開導菩薩大願阿闍黎。我依大德故。得發真實

菩提願慈愍故一拜 慈愍故一拜 大慈愍故一拜
闍黎撫尺白云
善男子等汝既殷勤佛請我當爲汝依經開導發願
法所有言教汝當諦聽
夫聲聞證空亡我故無接物之仁菩薩人假興慈乃
發利生之用是當開小向大先示植因趨果苟因心
不眞本願未實譬如狂花無本後果何從斷樹無根
喬枝難活今既求菩薩乘趣如來果先須依經發願
培植本因向後奉戒修行則成佛道菩薩戒梵網經
云若佛子常應發一切願孝順父母師僧願得好師
同學善知識常教我大乘經律十發趣十長養十金
剛十地使我開解如法修行堅持佛戒寧捨身命念
念不去心由是而知自己本來心地不可觸犯如父
如母故當孝順父母師僧也然我所親之師友若非
眞正有學有悟大乘之師恐生岐路故首願願得好
師好友教我大乘四十心之心地令我參尋開悟如
法行持永不敢觸犯自心寧可捨此身命而此願念
念不敢去心也既發是願復發誓言寧以身投猛火

刀山終不毁佛經律與女人作不淨行此以婬爲生
死根本若不誓願斷婬則永沉生死何由向菩薩乘
中廣行六度耶此舉婬以該殺盜妄之願也復作是
誓寧以熱鐵纏身灌口臥大猛火受三百矛刺身投
熱鐵鑊終不以破戒身口受信心檀越衣服飲食床
座醫藥房舍屋宅園林田地此則以檀那信施爲我
持戒精嚴而設故非破戒身口之所堪任也復作願
言寧以鐵鎚碎身終不以破戒之身受人禮拜此言
非眞持戒不可受人恭敬也復作願言寧以熱鐵刀
矛挑目劖耳刃刀割鼻斷舌利斧斬破其身終不以
破戒之眼視色耳聽聲鼻嗅香舌嘗味身受觸也此
言六根不以破戒受信施之六塵供養也已上發願
發誓已得眞師好友正法正心而不敢於四棄十重
纖毫破犯一切供養恭敬六根六塵一由習戒則自
利既成衆生可度矣故下復作是願願一切衆生悉
得成佛此大乘菩薩利他之願也夫利他者先當自
利受戒者實爲衆生苟非發願之堅牢曷由操行之
不變皆以先願爲因後從願行成果善男子等將求

大戒。合發願心。後來入菩薩壇。授菩薩戒。釋迦座前。和尚語下。令汝發願。當運此心。故云衆生無邊誓願度。煩惱無盡誓願斷。法門無量誓願學。佛道無上誓願成。此四弘誓。乃十方如來由此成佛。一切菩薩以此利生。汝當學佛菩薩。發廣大心。立廣大願。汝當道依教奉行。答 依教奉行。三說三拜下座

正授菩薩大戒軌儀第十九

凡授菩薩大戒。先於正受戒之前。和尚差阿闍黎逐一開導菩薩當知之事。令其堅固開擴菩提大道心已。然後隔宿引請引領戒子至方丈前。通侍者敬請和尚。戒子禮畢引出。明晨行者至於釋迦佛左右隅。各設一高座。上首供養文殊菩薩爲羯磨師。彌勒菩薩爲教授師。十方諸佛爲尊證師。諸大菩薩爲同學侶。下首則律師當踞此席。以代教授之位。更於下首之下傍設一平座。則安二闍黎位。以俟誦十重之文。其教授師側侍立。二引請以贊律主諸座（上）皆香花列殿中。扣大鐘踈踈集衆。擺列幡花行爐燈籠舉具。於前二引請擊磬。監寺執香。率諸戒子至方丈三拜。監寺運香。請師出殿中。鐘止接燭。大鼓迎至殿中。律師大展釋迦文佛三拜。至羯磨師前大展三拜。至本座前問訊登座。監寺先備瓣香。佛前師前跪三上已。下數步回身三拜。復具瓣香。羯磨師前跪三上已。復回身三拜。再具瓣香。於律師前跪三上。回身亦三拜。至誦戒師前問訊上香。問訊畢。中央再展三拜。傍立鼓聲。律師鳴尺云

衆集否。引請答云 衆已集。師云 和合否。答云 和合。師云 衆集和合。何所作爲。答云 爲好心求戒者說菩薩大戒。師云 善哉可爾。復問云 未授菩薩大戒者出否。答云 已出

引請舉讚

一爐纔爇。紱海聞收。河沙諸佛現毛頭。處處善便休。香靄初浮。心地戒光流。

香雲蓋菩薩摩訶薩

引請作白

諸大德等。聞磬聲各禮三拜。胡跪合掌

白云

夫登菩薩位。須遵戒品。以高躋開菩薩心。是仗佛口而生。降佛子既發無上志。入毗尼壇。我今爲汝虔請上某下某 處宗師爲得戒教授菩薩阿闍黎。請師之語。汝合自陳。恐汝未能。當隨我道

引請作梵

大德一心念。我某甲 求受一切菩薩學。一切菩薩心地戒。願大德爲我作得戒教授阿闍黎。我依大德故。得受菩薩戒。慈愍故。一拜 慈愍故。一拜 大慈愍故。一拜

教授撫尺云

諸比丘等。汝既殷勤伸請。我當爲汝等作得戒教授

阿闍黎所有言教，汝當諦聽。
善男子，汝等現身不作七逆罪否？七逆者，出佛身血、
弒父、弒母、弒和尚、弒阿闍黎、破羯磨轉法輪僧、弒聖
人。汝無是罪否？答云無
善男子，汝今志心求受一切菩薩上妙淨戒，我當為
汝虔請法身毗盧遮那如來、本身盧舍那如來，更為
汝請此方娑婆化主本師釋迦牟尼如來為得戒大
和尚，次請文殊師利菩薩為羯磨阿闍黎，再祈彌勒
菩薩為教授阿闍黎，更請十方諸佛為證戒阿闍黎，
并請諸大菩薩為同學聖侶。即今心香端蔚，智燭煒
煌，寶座嚴敷，慈容儼降，汝當翹勤渴仰，恭肅皈投。聽
我一心志誠奉請。

主者起立　衆和香花請

南無一心奉請清淨法身毗盧遮那佛、圓滿報身盧
舍那佛，惟願不違本誓，哀愍有情，光降道場，證明主
戒。
南無一心奉請娑婆世界主本師釋迦牟尼如來，為
得戒大和尚同前　親承授戒

南無一心奉請大智文殊師利菩薩為羯磨阿闍黎、
龍華教主彌勒菩薩為教授阿闍黎、十方諸佛為證
戒阿闍黎，及十方菩薩摩訶薩為同學聖侶同前　證
明授戒

主者趺坐

一心奉請天龍八部護戒神王、宮山土地護法正神，
惟願降臨道場，精嚴擁護。
上來奉請諸佛菩薩，已荷光臨，作大證明，授正戒法。
善男子，我依瓔珞經中所說，佛告諸佛子：今正說正
戒。善男子、善女人，當受戒時，先禮過去世盡未來際
一切佛、禮未來世盡未來際一切佛、禮現在世盡未
來際一切佛。

引請云

善男子等，各各起身，作禮三拜　師云
禮過去世盡未來際一切法、禮未來世盡未來際一
切法、禮現在世盡未來際一切法。

引請云作禮三拜　師云

禮過去世盡未來際一切僧、禮未來世盡未來際一

切僧證現在世盡未來際一切僧

引請云作禮三拜　師云

佛子復敬受四不壞信依止四依法從今時盡未來際身歸依佛歸依法歸依賢聖僧歸依正法戒（三說戒子三答）

師云

從今時盡未來際身歸依佛已歸依法已歸依賢聖僧已歸依正法戒已（三說戒子三答）

佛子汝當教汝悔三世罪　若過去身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際　若現在身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際　若未來身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際（三說三答）

善男子等既悔過已將授十無盡藏戒法我當與汝直指唯心汝合諦聽悟正法戒

拈起如意作表指示

善男子擡頭正眼審觀審聽只這一法是盧舍那佛心地戒也云何爲心喚著如意即爲不喚著如意即背觸俱非如大火聚於此叅得悟得是故强名爲心也云何爲地變三世諸佛歷代祖師乃至若凡若聖都向這裡安身立命盡其神力出不得那個格子故謂之地也云何爲戒變只這格子離之便背即之又觸一絲毫也偏犯他不得故名曰戒也若于如意上會得心地戒即於百千恒河沙不可說法門中心地一時會盡故永嘉和尙云無量法門百千妙義只在一毛頭上識得根源去然此一法了得故盧舍那稱爲淨滿釋迦牟尼翻曰能仁所以過去諸佛已說現在諸佛今說未來諸佛當說而三世菩薩已受當受今受已學今學當學也於是舍那將當傳此心地乃爲之放光（復拈起如意云）

變此豈不是光即此一光心地非口可宣故令光告千華上佛持我心地法門品而去令彼如此受如此持如此誦如此一心而行所以千佛非心所測故亦放此光而光中化佛仍爲散花供養此如世尊拈花迦葉微笑而燈燈相續者也即從此光此華之背觸不得處入此體性虛空花光三昧於此入於此出而千百億釋迦無二無別正如天下老和尙臨歿稍頭倒卓立化坐脫立亡托胎出生參禪悟道拈槌豎

拂接物利生。莫不於此三昧遊戲神通淨佛國土者也。故我釋迦如來降天宮。生閻浮八相成道。不離華光王座。攝无邊一點心地法門。喻如大梵天王網羅幢。而因一網孔。以見無邊網孔。所以佛教門只在此如意間。便盡得法法頭頭。無不同此者也。佛爲閻浮提衆生凡夫癡闇之人。說我本源心地中常所誦習此一戒光明金剛不壞之寶戒。故曰此是一切諸佛之本源。佛性種子。乃至一切衆生所同證同具者也。若向如意上了得。便不管你一切意識色心。是情是心皆入此戒。故當當有因因此而已。當當常住法身住此而已。諸佛菩薩頂戴受持。不出這個格子。汝等大衆亦當頂戴受持也。勿出這個格子。正是汝等本源自性清淨者。名曰波羅提木叉。令人向此中背之。不得觸之。不得於此悟得透。得便從此處安身立命。若於此未悟未了。便於此法法頭上。橫不得。豎不得。如向大火聚中下手不得。自然不觸不犯。如此力參。故曰孝順。孝順者。孝順此心地戒也。因此而制止。因此而發用。故佛復爲放口光。以廣談茲事。從凡至聖。咸誦此戒。言戒光從口出。必有事焉。故曰有緣。非無因。有因有緣。又成觸犯也。故曰光非青黃。非色心。非有無。非因果。夫非因非果。又成違背也。背不得。觸不得。於中悟得。參得只此一點。根本正是凡聖同源。故應受持。應讀誦。應善學。而但解法師語者。盡受得此戒矣（又括也如意云）

善男子。看看解我語否。解得即在裏許。著衣持鉢去。解不得。即在裏許。橫參豎參去。解也不出此戒。不解也。不出此戒。故曰一切有心者。皆應攝佛戒。衆生受佛戒。即入諸佛位。位同大覺已。眞是諸佛子。此即是戒。更莫別求。上來與汝說戒已竟。汝今便與諸佛不異。若於此處一毫頭許觸犯。一毫頭違背。便落十重四十八輕等波羅提木叉相貌中收攝矣。愼之哉。愼之哉

上來既示菩薩心地戒。已受竟。然心地雖明。若不發弘誓願。猶屬小果。必須發廣大心。立四弘誓。方能撥菩薩道。普利有情。我今唱道。汝當發願

衆生無邊誓願度　煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學　佛道無上誓願成

三唱三答

三番羯磨

上來開導汝等。發大誓願。廣利不窮。正堪得戒。更令汝等秉心慇重。乞法完成。度請文殊師利菩薩。作正羯磨師。我今復當代為汝等三番羯磨。珍重了辦。敬聽受持（作梵）

現前菩薩善男子。汝等今於我所。為請現坐道場本師釋迦大和尚前。求受一切菩薩心地法。一切菩薩心地戒。所謂攝律儀戒　攝善法戒　饒益有情戒（三聚圓明。如世伊字）。此是過去一切菩薩已受已學已解已行已成。未來一切菩薩當受當學當解當行當成。現在一切菩薩今受今學今解今行今成。當來作佛直白　汝等從今受戒。直至成佛。於其中間。不得觸犯。能持否（答云）　能持

上來為汝一（初）番羯磨。十方諸佛放大寶光（初用此）　妙善戒法。灌汝身心（二用此）　戒法徧空。集汝頂上（三用此）　戒法入心。內外明徹。堪受戒法。令此戒心。孝順奉持。世世生生。堅固不退。此是初二番羯磨。已成至再叮嚀。理取

第二三番羯磨

上來三番羯磨已竟。十方如來默然許可。汝等現在心即是佛。當來決定作佛。向去圓參實悟。得法相應。恒住性戒。究竟不動。更當轉相護持。我今準瓔珞經所說十無盡戒相法。汝等恭聽佛告

佛子從今身至佛身。盡未來際。於其中間。不得故殺。若有犯。非菩薩行。失四十二賢聖法。不得犯。能持否（答云）　能持

佛子從今身至佛身。盡未來際。於其中間。不得故盜。若有犯。非菩薩行。失四十二賢聖法。不得犯。能持否（答云）　能持

佛子從今身至佛身。盡未來際。於其中間。不得故婬。若有犯。非菩薩行。失四十二賢聖法。不得犯。能持否（答云）　能持

佛子從今身至佛身。盡未來際。於其中間。不得故妄語。若有犯。非菩薩行。失四十二賢聖法。不得犯。能持否（答云）　能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故酤酒若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持否答云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得說四衆過若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持否答云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得自讚毀他若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持否答云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得慳惜加毀若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持否答云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得瞋心不受悔若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持否答云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得謗三寶若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持否答云能持

上來十重戒法既爲宣揚向下另結壇儀當請阿闍黎教汝至心細誦梵網經中十重四十八輕戒相於此心地圓融行布性相雙行毋令滲漏汝等各宜依教奉行答云依教奉行三說三答

下二闍黎即先誦十重完下壇其四十八輕在次日誦或時久不堪即依教奉行處下座明日通誦至本梵網心地下品

教授持錫杖法第二十

引請舉讚

智分本別象表圓通堂堂獨露佛家風聖杖活如龍開合橫縱拈示祖師宗

轉法輪菩薩摩訶薩

諸佛子等聞磬聲各禮三拜一齊胡跪合掌

引請作白

妙道虛圓非象表以難示眞宗冥遠假開導以有循欲明世尊一大事之法衆須受如來勝功德之智杖匪求眞訣曷悟秉持我今爲請某寺某宗師爲汝作

開導智杖和尚請師之語汝合自陳恐汝未能皆隨我道　作梵

大德一心念我弟子某甲求入得道梯隥法願大德為我作指示得道付杖師我依大德故得持法輪眞智杖慈愍故（一拜）慈愍故（一拜）大慈愍故（一拜）

和尚鳴尺云

諸佛子等汝既殷勤俯請我當爲汝作開發智杖和尚所有言教汝當諦聽

蓋聞千佛授受以心印心之道者心與法而已矣夫心不可指人法不可授人心不可不悟法不可不得心非有心若以心示人則心屬有法原無法若以法授人則法亦屬有心法若有則同凡而不得解脫心法若無則蹈聖而無其作用故知心在人而法在師心如穀種法如雨露人惟自悟師以法傳苟不自悟其心而傳道者譬如無種而耕耘雖然自悟其道而無法者終成種殃而荒穢是當師資緣合內外相成師當指出汝心汝當參明自理明理而不知法有差別之智動則顛倒失本明法而不悟心之實諂定為虛妄浮心是故悟實心悟而法屬於師也所以我佛嘿示參禪法門欲諸比丘時時參究令自心師法兩得故勤恒持錫杖以參以求一悟此杖則操本自心之智差別師承之智一時會盡故曰錫杖者智杖也悟本心為心之德悟師法為用之德故又曰德杖也令人悟本別二智而行一乘大法之功德也蓋以世間五行之尊惟金為最五金之性惟錫至柔至白至明可表心地之明潔柔尊是以杖用明錫也故曰輕曰明曰不迴曰醒曰不慢曰疏曰採取曰成而令人輕煩惱明智慧出三界而不迴悟正法而頓醒斷煩惱慢疏貪癡結採戒定慧成佛道果能持此杖時時參求一切智慧多聞世出世法莫不了了六度萬行咸向此修侍者舉錫杖過來（和尚拈錫杖示云）見麼見麼（擲錫云）聞麼聞麼（良久云）若以見見錫見非正見也若以聞聞錫聞非正聞也直須離卻見聞覺知來領錫杖始得（復振錫杖一下云）會麼（良久度錫杖與侍者云）於此會得則此全杖坐斷聖凡別通一路終日受持向威音王那邊那邊更那邊行履故靈谷持錫杖到章敬遶禪牀三匝振

錫一下卓然而立敬云是是谷又到南泉處亦遶禪牀三帀振錫一下卓然而立泉云不是不是永嘉至六祖遶禪牀振錫一下而立祖云如是如是善男子會得此事便好如稠禪師之飛錫以解虎鬬如鄧隱峰之飛錫以解軍鬬此皆以祖師禪向上事提持而得大自在者也夫祖師禪者法身佛以無身無口直示心宗之法也是之謂佛之祖也若欲拈出此無身無口之法除須報化佛放放光舉華處示之可耳若夫化身佛於音聲舌輪邊指示則言說不到也所以釋迦示錫杖令人自悟本地風光去故曰佛法無多子也若欲向化佛處求其差別之智今當依教細爲開示諸佛子此全杖者最上一乘妙道也此我佛從初說華嚴至終說法華涅槃以括一代時教者是也此杖中必先竪一管管上五高管中空而外有此示中道第一義諦以空假交互有無四句不得全得之正法爲本也其五高者示五分法身也傍以兩鈷示二諦也兩而復兩四諦法也兩鈷六環六度行也六而復六十二因緣也下以三鐏三乘法也及戒定慧法報化也最上之頂無見頂相也法之極致也故十六以苦集滅道慈悲喜捨四禪四無色而修行也三重四鈷合而爲七七覺七聖財也通鐏鐶八八解脫也故三十七品法三明八解脫一切法數莫不具足也此三乘五時之出世法也世間法者鐶爲金剛輪上爲須彌頂全杖爲一世界也中爲無起無明之本也二鈷者有無二法也三鐏者三塗苦也四鈷者生老病死也五高者五道煩惱也六環者六道也七則七趣八則八難也此世間法也此杖不容著地令於世間出世間法不可著也晝夜相隨言不可離世間不可離正法也恆執持令無失也振聲令於耳根聽上上圓通也時時拂拭勿使生衣言心地不可昧而法輪不可不轉也此該人天小教而言正法者也比丘不可不知不悟也持杖之法又有二十五事先以十事者見杖聞杖而地蟲不傷持杖而老朽可遐持此正爲分衛不得前却不得肩擔不得橫持見佛勿作聲入衆不得軒擧持杖尊錫不枉舍後杖乃中道不得過中出杖欲過中出杖者有遠請看病人送過

世者外道請四事得出也不得以杖蓋地不得三師俱出杖不得持杖自隨四人共行除上座不得普持到檀門正好威儀入檀門先三抖擻三反抖擻無人出者從至餘家檀越出應持杖著左手中央杖恒在己房不離身下頭不著地勿使生衣須日日磨拭杖欲出時須從沙彌邊受若無沙彌白衣亦得持時靑天挾地著在腋下以小指拘之使兩頭平正不令高下鳴則常鳴寂則勿聲鳴則均細調和恒使若初僧著左足尼著右足入檀越家近則三家遠則七家勿多過歷限內得食杖懸樹上或側眠平地或石上睡眠之時杖與身順置之牀裏正與身齊路行頭常向日杖乃佛身萬行在故如或傾側萬物不安如其平正萬物得位下臺著地三途劇苦常使懸空拔三途厄蓋此杖者諸佛相傳比丘持此入道梯隥之標幟也諸佛子等若欲大悟先當於祖師聲處時時參之若欲明法次當於如來聲處細細撿之杖即一心杖即是佛杖即是法杖即凡聖杖即色心諸緣杖即一切畢究覺堅固汝等恒持此杖恒踏恒拂恒念恒參

中文自第二十一至第二十三之三章

無量法門百千妙義一時具足汝當發廣度衆生之心齊成佛果之願如此行持功德無上是故謂之智杖德杖發菩提心之正因正果也汝能受持應當依教奉行

和尚執杖三振舉偈呪畢一傳去比丘起立受杖偈云

永嘉常云解虎錫兩鈷金環鳴歷歷不是標形虛自持如來寶杖親蹤跡

呪云

唵那㗚嗒那㗚嗒那㗚吒鉢底那㗚帝那夜鉢儞吽婆吒（三遍）

偈云

執持錫杖　當願衆生　設大施會　示如實道

和尚說偈畢歸方丈比丘持杖前行送至方丈前侯和尚了即歸璧掛錫後具威儀入方丈禮謝

授戒辨第二十四

凡初受戒必先歸依三寶既歸依三寶則戒體已具何也蓋歸依佛便具自心自心者法身也歸依法便具自心光明光明者報身也歸依僧便具自心淸淨

淸淨者化身也。一三歸依。卽法報應化。悉具於自心。淸淨者化身也。一三歸依。卽法報應化。悉具於自心、自心無戒可受。卽一切大小戒法全攝也。自心光明、不待作善。則一切大小善法全攝也。自心淸淨。卽不待更戒。自然自利利他也。卽三聚淨戒也。佛者法身。法者般若。僧者解脫。法身具般若解脫。般若具解脫法身。解脫具法身般若。如∴字。聯環不斷。缺一不可。歸歸用三三三一歸也。三歸三結法成就也。一法既成大事畢矣。又何曰罪。又何曰戒。又何曰律。又何曰修與證耶。故曰戒體。但恐凡心不了事相未圓。故復示之以懺悔。懺悔羯磨作法。珍重矣。體無巨細。道有階差。故首先總示戒之形相。大本有五。五斷十惡。五生十善。五具五常。此人天之心行也。知有戒體卽佛戒矣。此統僧俗所同者也。但俗有夫婦之欲。僧則全淨耳。三歸具體。五戒防用。受戒者受體防用也。非受五種戒名也。此戒根本也。至若出家剃落。又當知所簡別。何也。佛惟一心。未嘗分類。道有勝劣。示有進階。故俗列人天。僧選佛種。成功有精雜也。可見爲僧眞

乃大丈夫事。非將相之所能爲。故將欲出家。佛制先問四依之法。一者問依糞掃衣。習穢服者。不得預僧數也。二者依乞食法。習家食者。不得預僧數也。三者依樹下坐。戀房屋居處次第者。不得預僧數也。四者依腐爛藥。習甘滑者。不得預僧數也。所可開者。成大僧已後。或病或老。另爲方便云耳。既四依已。次問無父母之禁。無王官之禁。無主執之禁。果無禁矣。當審機器。非七遮壞器。非外道惡種。非欠人債務。如此方中僧式中乎式矣。方爲之剃髮。剃度之日。仍示懺悔。仍示歸依。灌其頂門。斷其頂結。示之以佛頂上事。此付其戒體也。體具矣。方示之十戒之相。五戒同前。舊爲沙彌之體相也。後五戒者。戒貪爲重也。身分不貪華飾。口耳眼身不貪戲娛。不貪牀坐高勝。不貪一食餘分。不貪金寶受用。蓋沙彌乃大僧之稱。當專精淨聚。未事菩薩大利益作用。恐雜莛已事。返爲道障也。既成沙彌。儼然似比丘矣。故以給侍比丘。盡已躬之行。履且得觀光大人道行。行既久。如則小學成就。年滿二十。審爲丈夫。方選比丘之本。比丘之本者。選其

根器人材真正大丈夫品無諸遮難是堪任正法之人也凡沙彌將欲進戒先集十方名實相稱大德賢僧十位爲十師即十方諸佛位選清淨地先結壇儀如法十師各各分寮居之剋期進戒於未登壇之前和尚先差阿闍黎於屏處逐一審問沙彌無十三重難十六輕遮方許登壇所謂十三重難者沙彌先當直心謝師問答一者自受五戒沙彌戒之後不曾犯四邊罪謂曾受戒已來不犯殺盜婬妄若犯四者佛法海邊人二者不犯淸淨比丘尼壞彼此戒三者賊住謂沙彌時盜聽大僧說戒假充比丘同大僧羯磨受大僧利養名聞四者破內外道謂曾作外道既返邪歸正受佛戒內道又復破內作外道事今復重歸內道以其出入內外兩破其道故五者黃門黃門者生不男謂生無男根者犍不男以刀去男根者妬不男謂男根本無見人行婬心生妬愛忽有根者變不男謂見男變女見女變男者半不男謂半月爲男半月爲女者皆爲婬業所感不正之器非比丘相故六者弒父七者弒母犯生身之逆者大不孝故八者弒阿羅漢害果上人故九者破和合羯磨轉法輪僧大衆和合諍鬬破散僧衆作法遮障不行斷佛種命故十者出佛身血傷害佛故十一者非人諸天鬼神非比丘體故十二者畜生龍畜妖通變幻矯詐故十三者二形具男女二根妖婬惟器故有此十三大乖正法法不許爲比丘故佛度衍法之子重于比丘比丘乃人天眞師不可假借夾雜苟未能上而大徹大悟次而見罪性空下而懺悔苦切見光見花見諸祥瑞入菩薩者非佛種也無此重難大體已具更須問遮十六輕遮一者須識自已名字二者須識和尚名字師資傳法有來自故三者年滿二十非兒戲故四者衣五者鉢六者臥具三者具足應佛法故七者父母見許無違逆故八者不負人債無俗累故九者非人間奴使身無卑繫故十者非當朝官宰不違王命故十一者已滿二十能耐寒暑飢渴持戒一食忍惡言忍毒蟲名爲丈夫堪任行法故十二者有病疥癩十三者癰疽十四者白癩十五者乾痟十六者顚狂皆非大人相故審無遮難方許白四羯磨授比丘法夫

佛制比丘之法惟選戒體人品戒體潔白人品具足名爲具足戒欲知戒體但具眞心前無重難之爲心礙後無輕遮之爲身礙身心兩潔十師許可作法羯磨卽入比丘之位十師者一和尙卽代佛行化之法主也二羯磨阿闍黎三教授阿闍黎四五六七八九十爲尊證阿闍黎將登壇引請二人鳴磬引諸沙彌到十師寮各禮三拜請十師到法堂上一帶坐定引請拈十師名票逐一示指明白次率沙彌作白禮請某大德爲得戒和尙某大德爲羯磨阿闍黎某大德爲教授阿闍黎某大德爲尊證阿闍黎各各許可然後登壇遶壇禮畢祝聖讚佛坐定問至單白羯磨和尙問誰爲諸沙彌作羯磨師羯磨允可羯磨亦問誰爲諸沙彌作教授師教授允可卽差教授師出衆單白羯磨教授統諸戒子下壇於九師眼見處耳不聞處逐一問過遮難事先是沙彌已曾選過故皆答言無復召入大衆對衆單白作白已成證師應允無諸疑礙然後羯磨師策發上品心量使誓斷一切惡誓修一切善誓度一切衆生勿得爲聲聞小果直欲成

三聚淨戒正求發菩提意菩提意者卽將發參禪悟無上道成佛度生之心以未眞悟但稱菩提意不名菩提心也旣發菩提意方堪擔荷正法故佛制授比丘戒者令法久住故若發聲聞小心則正法滅絕無人任荷矣比丘戒名聲聞戒以白四羯得潔白體爲聲聞行白體上策令發心是佛羯策發上心矣方與三翻羯磨令法成就是爲得戒已竟者也今人不識何物爲佛戒誤認四波羅夷十三僧殘二不定法三十尼薩耆波逸提法九十波逸提法四波羅提提舍尼法一百衆學法爲比丘戒遂於壇上不用十師單用引請唱云四波羅夷法汝能持否答云能持竊謂四波羅夷是極惡重罪我有何過受以持之餘戒名皆然何太屈也蓋此二百五十輕重罪名係佛世得戒比丘漸漸破犯潔白之戒佛隨輕重定罪令人勿犯故名戒相然戒相之多豈止二百五十特舉背人皆犯之大綱令後人類推而不犯人能常持潔白之體增上上品道心自然不蹈此數豈謂先立刑名令人持守者哉自佛制戒之後其名曰律叢條分縷析不

可謂毒之螺也故授戒之後別差教授與諸新學比丘細誦戒相先說四波羅夷謂之隨相也以比丘既受戒已不知持守潔白既不識犯便造重罪佛囑後來作羯磨已當先與說四波羅夷法是也其餘亦然當知此意既爲比丘多經歲臘臘無缺心德圓滿參悟大道所發菩提心已方入菩提之位謂之菩薩比丘苟不得先悟亦當參究大事方是菩薩因地故梵網經報身佛說心地戒畢提放光而釋迦口中放光但若會得此光所說之法便謂之解法師語不論人天畜鬼淫男淫女等皆得受戒若不識此是不解法師語不應受戒此便可知也若識得此光是得諸佛心印即是西來一脉既得此脉則十重四十八輕定不犯矣今人不識心地但見乾屎橛頭禪一直亂去故有謗人犯戒一款使人難信又有不諳心地漫將十重四十八輕授人使人但見戒條只管在戒條上精細不知心地已失總非佛意是亦名字菩薩非眞菩薩也以其具菩薩相不得菩薩體故也經不云乎孝名爲戒孝者即不得離不得壞事恰好是謂之孝只這一字體相全該極是簡徑能持此戒定無持犯耳某嘗親見雲棲弟子言專以衣缽爲事者謂之邪戒余初愕然故細考之不得不爲說破悲夫法藏生季法世早無師承但具信心聞戒即受聞禪即參聞淨土即求生諸家大老皆嘗頂戴其法及見各家矛盾其說不一咸欲和會合一以契佛心報師德故識長補短因爲此語若人知得最初之三歸中間之四白末後之心地方見佛之本心不過令法久住世間一句攝盡其中先後大小開合差別之相正爲此也此事惟禪庭可會通苟非參禪則歸自歸戒自戒小自小大自大淨土自淨土禪宗自禪宗觸途冥行分河飲水造大地獄業可悲痛也誠萬不得已不避諸家斧鉞敢爲吾徒室中拈出并願同人參訂非敢自擬應說以招謗法大罪其餘律中差別微細自當博問閱律之師非短闕所悉又聞今人據　國禁勿開戒壇之說遂謂戒不宜私授一例不許致令佛法軌儀久久湮廢遂盡嗚呼　國朝太祖昭代相繩中明僧戒若洪武十年三月十三日禮部尙書張等欽

監承林英等奉天門奏准頒旨開戒。二十年四月十一日禮部尚書趙等依聖旨楽本頒行天下。永樂五年二月初六日文武官奉天門奏准著落禮部知道重新出榜開戒具有明文。國家何等重法尊戒。後代因此戒壇有官增設妓女為禿兵了心一歎。猥褻熏炙。致壞佛體。且復糜費國帑。故有禁開戒壇之論。自禁之後。老師宿德終其身焉。後儕不講。萬曆已來。後進知識自不受戒。不見壇儀授法通謂戒不應自授。須候國家開禁。遂置律藏於無用之地。但習講經。以展胸臆。俾後生晚學沿襲輕華。公行犯戒。既不知心地甚致謗及參禪。返非正法。肆行邪說。禪宗正法。欲滅循流既久。致令四民之外無賴之徒以出家無戒防制。遂以剃頭為藏垢容惡之府。稍不為世法所容者。即便自行剃落闌入法門。種種不肖。既無眞法住持。教誡則無從。羼濫浮亂。既習使白衣見其穢濁。汚亦不為奇。特無復譏嫌。官法收攝不到。佛法無人舉揚。毀或舉揚。翻以為犯禁而擯之。竊竊抱杞憂。恐將來或有不測。使佛法與國法兩敝。未可曉也。

為僧有血氣者。豈可坐視法門肝腦塗地之禍而不亟為修戒。以律衆者耶。第恐戒法湮沒既久。一旦不顧身名。犯世憎忌。以整佛戒。諒未能全究來源。彙之儀法。缺失則邪戒之譏或不免矣。痛言及此。不覺淚泣。近幸神宗聖明英拔。於晚年深知佛戒有裨世道。乘五臺僧遠清之奏。慨賜衣鉢錫杖發錢若干。揭勅中貴張然傳旨。許山中說戒。據此則國家何嘗必禁僧於山中師資傳戒為非是者哉。今雲棲通監院之人皆菩薩戒弟子。蓮池大師嘗親登座說法而授之矣。末年偶觸機緣。暫行裁止。而又留禮壇學戒之法。且僧約首以敦尚戒德為言。使果特戒壇開而後授戒。則所謂敦尚者何物也。膠守權說。自斷佛種。得罪彌重。戒之戒之。

進戒示語第二十五

學佛貴於出家。為僧貴於進戒。初剃度日。即受沙彌十戒。如儒家童穉時先習小學。令知孝親敬長。謹信汎愛親仁。灑掃應對之類。為大學之基本。故沙彌止

惡防非於十戒律中學威儀。於各門行相之內。令知
斷貪嗔癡等十惡生死忍慈等諸善。承師奉長。俯仰
折旋之類。作大比丘根種。奈何末法澆漓。人多怠慢。
雖受十戒。實無毫誠。名字沙彌。厭棄戒法。縱不破戒。
亦無進趣。輕威儀。不願講習。重應世。先勤懺經。實行
實戒。付之空閑。閑學閑文。助增人我。只要有得說般
怕當眞行。只願早闡菩薩戒。便好捉銀錢。充大人。不
肯作比丘。惟恐執縛身。撿細事。三日受沙彌戒。五日
受比丘戒。不知戒為何物。律是何名。但道勿暫念小
乘。必棄小向大。不知根從何生。本從何長。及閱菩薩
戒。後又不求何為心地。何為戒體。只向戒相上著到。
及論戒相。又不知何為十重。何為輕垢。便要說禪說
道。以當平生不知禪為何物。戒是何法。及知戒體。即
禪矣。便道手把豬頭。口說淨戒。不知戒相。豈出體外。
嗚呼佛法變壞。只在心。輕輕小重大大。豈眞重大。既
不眞。小可知矣。沙彌時不安沙彌職。出位想比丘菩
薩。菩薩不知戒。出位想說道說禪。禪以機鋒快捷為
事。而不究其所以為機鋒之的旨。令其的旨。而不求

行解之相應。自始至終。一無成就。及手舉著。滿口譚
然。誠為游口小兒。無賴釋子。一妄膺唱為領袖。百妄
膺和於下。巴只道佛法只如此。良可悲也。痛也。夫成
終慎始人也。曷不於初步便腳腳踏實地去。汝為沙
彌者。當尊重熟讀。細講律儀。然後師前頂禮。講背如
法。眞置識田。永不違背。依而行之。為教授者。當珍重
嚴考。不使輕易放過。壞人兒女。既講習已。又當時中
窺其所為。合轍不合轍。重重指教之。然後進具。戒具
戒誦背。躬行考校亦然。於菩薩戒依止教授亦然。參
禪做工夫。次第發眞實心。參究亦然。悟後進法。履觀
師長。得法住山養道亦然。出世臨衆立衆教化衆生
亦然。此落始令終出家人一大事也。如儒者自小學
入大學。立不惑知命耳順從心何異哉。以故吾人不
可不有初也。師及弟子當勉之。法藏亦沙彌之一數
也。自恨早無師承長無知識。白首方悔。事不及矣。幸
勿學吾今日也。

三月十五日。整戒始。諸沙彌等已曾受過十戒二年。
而不犯重輕等事者。考行之得失。果與戒律威儀冥

。合而又熟知戒律威儀中事。能背誦戒文。能講說其義者。爲眞沙彌也。若與律儀不合。或與大重之戒有損。雖能背能講。徒爲虛文。不許進戒。行雖冥合。不背不講。不知戒相。亦勿許進。惟山中行。行衆所共知。實行老人。許其植因後生。不與也。茲於三月十五日。定奪乞

闔衆某 分科考覈。三事全備。方許入。領衣鉢。須預先自辦香燭等。亦然。給蒸銀錢。還濟貧乏。考過十三重難十六輕遮。然後其考三事 一先考德行合律合儀 一背沙彌律儀 三講沙彌律儀 下十三重難 一

計開婬殺盜妄四根本重戒。若犯一戒。則如人斷命。如草斷根。漂棄佛法海邊。外永不許入衆。白衣時沙彌時曾犯婬汚淨行比丘尼。其罪極重。不容入戒

一曾盜聽大僧說戒。詐稱比丘。受人供養。禮拜。名爲賊住。佛不許度 一或未經白四羯磨。曾於某處。付過三頂衣。便以爲大戒者。謂之誤認比丘。當懺悔受戒白四羯磨 一外道玄門五部六冊天主教門等。已經投佛受戒。後復還行外道。仍與外道往來。復後重來受戒。此是志性不定。名爲破內外道人。非佛法器。佛不許度 一五種不男。佛不許度 一出佛身血。弒父。弒母。弒和尚。弒阿闍黎。破羯磨。轉法輪僧。弒聖人。名爲七逆重罪。佛不許度 又謗參禪。謗淨土。謗持戒。說參禪。近代無人更悟。須是古人始得。又道教理。即是禪理無勞苦究。何不看教說念佛。再無一心不亂之理。須是古人始得。但怎麼念去說授受戒者。謂之犯闔禁。不許受戒。只要念佛。又道持戒只要不離衣鉢。不消參禪求悟。戒體像法之中不可認眞。只該隨時莫參禪莫淨土莫受戒。但剃了頭便罷。此便是五逆人

一天神之子。阿修羅。名爲非人。變爲人形。不許受比丘戒。龍畜。有通不許受戒。六親犯婬。不許受戒。已上俱屬重難十三種。已下皆十六輕遮

一先考在家曾訓何法。須詳邪正法名。何等出家受何等法。須辨是非。一生見人。當稱兩字法名。不得稱小僧等辱佛法門。不得稱某甲你我等。近慢須認歷生是。雖年滿二十方許進戒。衣鉢自具方許進戒。父

母聽許方許進戒不負人財方許進戒他人奴使不許進戒等官當任聖朝　王恩未許不得來受比丘戒有病不許出家受戒病者疥癩癰疽白癩乾痟顛狂五病是也此十六輕遮也一一勘過更考行識出家事大不可輕易依佛勘辨方許進戒考覈既定會同十師教授師細於屏處問難已觀其罪之有無輕重遮者不容授戒亦令懺禮三世千佛爲進戒登倖前業銷亡或得開擯大當爲彼授菩薩戒若不進不遲而有輕罪者教令禮懺持呪清淨進戒儀學

一差阿闍黎覆審詳覈已定　一差阿闍黎爲說四依法蓋恐沙彌不知佛世乞食樹宿糞衣腐藥少欲知足之法致學今時好閑求安避世叢食之弊故當先令依此四事方與授戒爲大僧　一差阿闍黎與說沙彌戒蓋前是剃頭時所授之沙彌戒未免中間夾雜未純茲將登大戒始入眞沙彌位　一差阿闍黎教授持衣用鉢之法其法廣大包括群宗教理非一日可知但令從此日用處下手先知威儀細細化導　一差阿闍黎爲沙彌策發上品心登上品戒蓋以沙彌雖息心參本起慈趣用猶是佛乘不求大用今欲授比丘乞士怖魔之戒雖超聲聞乘露白鑑事然當知有向上成佛利生之心斯不坐在小乘暴見故當策發令生佛芽不致焦敗　一差阿闍黎結壇演儀知授戒式　一正授戒法　一差阿闍黎說四隨相法　一差阿闍黎教誦戒法然後細講四分律藏四分律藏已明廣看諸律授菩薩戒　凡授菩薩大戒不容簡別人品但觀其機性若眞心爲參禪三觀求證菩提眞求生淨土實弘教利生等懷或興建叢林放生等行實實是爲他忘我之機不爲名聞利養者但解法師放光獻花等語即當與授大戒惟除七遮而已所謂七遮者出佛身血弒父弒母弒和尚弒阿闍黎破羯磨轉法輪僧弒聖人是也是當揀去不容授戒其餘不問國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男婬女十八梵天六欲天子無根二根黃門奴婢鬼神畜生盡得受戒比丘具壞色衣與道相應來授菩薩大戒出家四衆時時不離其衣既發大心具衣物已先於授戒之期半月七日已前入

期聽教如比丘比丘尼二衆先須考過四分戒本背誦完具本戒無缺方許進戒而尼僧近世不可容入男衆叢當別爲方便　一先差阿闍黎審得比丘二百五十戒　一差阿闍黎爲僧俗同說三自歸令知參辭法　一差阿闍黎審問七遮法　一差阿闍黎爲說懺悔令至心懺悔先罪　一差阿闍黎爲說苦行法令知忘我爲人　一差阿闍黎策令發四弘願　一正授菩薩大戒　一差阿闍黎教授誦戒法

然後爲講梵網經二卷令精通次看大乘律藏

凡出家者無竟授菩薩戒之理須從沙彌比丘而進若躐等輕進甚非佛意雖大乘根器如六祖大師者亦先授比丘戒然後開東山法門利生在家者則從五戒竟升菩薩戒不在前例

衣鉢總持第二十六

夫佛心無義佛法無言道不遠人人自不參不悟故時時在此道中著衣喫飯而事事忘本來面目者何謂也耶蓋因處處用明白心討度分別用口講說所以無言義之心法俱滅沒耳故千佛萬佛出世不用一絲毫氣力現於言義只將一個鉢多羅三件衣傳佛心印智人得之則無一法不從衣食邊流出偈曰道也者不可須臾離也可離非道也只在不覩不聞處悟得則不勞戒愼恐懼而自然之戒愼恐懼無入不自得矣鉢者正命食之器也衣者儀也正命食者佛心之不可得者也儀乃佛之法也心即人人分上舊來自已根本悟之即名根本智也儀即人人分上一行一動之文章悟之即從根本上流行發現一切具足正法之光儀也何謂鉢多羅盞蓋以人之本心大圓而外黑內空闃者此事本圓無法不攝黑者了無心行當體泯絕空者窮無底止何法不從之流出涵藏也然此一法覿面拈出便令諸佛無容大智慧處渾然淵然函蓋一切如易之無極太極未判已前那一段事羲皇孔子下手不得然而不是死殺法子故一竅兩闢分出許多道學正是拈起鉢子也此心地不是死水於一毛頭上湧出無盡恒河沙法門於舐蓋相應邊分出無極太極相互相蕩從此遂分上

為乾元。下為坤元。中為太虛。太虛不空。遂為人元。人元者天地之根。即最初已前事也。即正命食是也。此一而二。二而三也。全鉢如禪宗之一句。諦底蓋則賓主合分。君臣交錯。父子和合。事理渾融。放開一線。從此始矣。次鉢三。架具在大鉢之中。此即禪宗之一句中具三玄。三要三句。玄路鳥道。展手函蓋。乾坤截斷衆流。隨波逐浪。信位人位。無位一心。三觀自歸。三寶三德等也。三次鉢與本大鉢共四。此四賓主。四料簡四法界。四就等法是也。此根本智已具足心體之大。法也。然而有鉢無衣。其法不盡。法不盡則心不盡。故衣以五條為始。如禪宗五位君臣。五位王子。在儒則天五地五之數。從此便有二十五數也。在教則分五時五教。五味是也。此五條合五數。數之中數之體。故令僧貼體披搭也。每條一長一短。割者偏正回互之根也。奇陽生生。從鉢之一。以至次鉢之三。至衣之五七九十一十三十五十七十九二十一二十三二十五條而止。又有五條十隔。謂之迦絺那衣。皆直示法數也。七條衣者。從鉢之大小四數。為五衣之四緣四而象三。故七數。七數在五數之增。陽之長也。在禪宗則七事隨身。行道之儀式也。在教則七覺七聖財等也。二長一短。顛倒交互。長多短少。聖增凡減之象也。此尋常儀表。入衆所搭之衣。謂之中衣也。從九條為陽數之老。故為大衣之始。萬法之數。遇十則死。遇九則生。所以洛書以九為變化不測之神用也。故臨濟之法一句中具三玄。一玄中具三要是也。五位君臣。以四法分五位。亦此意也。在教則破九相而了無明是也。象十一條。十三條。皆為下品大衣。十五條。十七條。十九條為中品。大衣各三長一短。割截者條愈多。道愈勝也。二十一條。二十三條。二十五條為上品大衣。各四長一短者。足成五之數也。蓋數從五而五五五二十五。數為陽數之極。則五衣表信位。七衣表住位。三三表行向地位。三衣全具表等覺位。三衣俱不繫著。如蓮華表妙覺位也。此皆差別智也。從鉢至衣根本差別二智。至此而圓滿也。二十五為奇。五十五。象耦故五條十隔。象之四緣者。陰數二十五。陰數三十。應一位而為象也。此五十五位。真菩提路也。壞色

者非五方正色也蓋正色屬理理具言意此法應表之言外故讓正色也世間法則須彌日月等表顯其在衣圖也可見從凡入聖直至成佛只在鉢衣二事見之觀此而可弗修證了辦乎此衣此鉢其可斯須離身乎故曰福之田也世間出世福皆從此發生長養者也悟此知此依此而行方是智慧如田之以水潤而養苗也故衣相縱縱皆通水路表根本智差別智二智長使流通潤沃也此出世之正法正命之食正法正命之衣也正著則三世諸佛無出頭分此法之體鬼若見人見佛有應緣處則偏著餘一線道令人悟去此囘互妙用非深悟久學不會也佛子當隨順衣法而時時著之如儒者學而時習之者也時時在中不知不覺與之相習慣熟忘其法也忘其法則威儀之間自然濟濟從容光輝照映如水之汪汪千頃澄澈淨光明若兌卦之說此儒者不亦說乎之意同也如此悟人如此行持如此自在無心自然同聲相應同氣相求故有朋自遠方來唱和菩提大道不自知其道之流通而化自然鳶飛魚躍儒曰不亦樂乎樂非有心也有心則非眞樂矣此內圓佛心外弘佛道者也若使處末法之世邪法流行人不知依鉢之直指而返以爲異言異服而排之擯之則宜乎有慍於中也蓋此與衣鉢相應之人悅且非必樂原自在雖罹法難本無其心故無慍也此在儒爲君子人也在釋爲眞佛子也三衣一鉢土面灰頭遯於世間不以見知之心爲作用則自然無所悔於此道亦不失大光明幢也此凡聖莫測之機也衣乎鉢乎可不受以恒持乎

弘戒法儀下卷終

傳授三壇弘戒法儀全

明天啓北禪寺弘戒沙門 法藏 撰集

清終南山蟠龍禪寺比丘 超遠 檢錄

授沙彌十戒法卷上

執事設座竟鳴磬三椎接疎鐘方丈傳香大衆俱集復傳鐘座上侍者請舉擂鼓鐘聲迅速開導率諸子至方丈前長跪合掌開導進門稟具一拜起身傍立召諸子云作禮一拜起身又問訊末後前行和尚舉

南無本師釋迦牟尼佛 大衆同和迎至法堂前諸子兩邊長跪合掌和尚或遶壇

拜舉陞座開導鳴磬一下鐘鼓齊鳴二遍導向上大展三拜長跪合掌和尚問云

僧集否答云已集師云和合否答云和合師云僧今和合何所作為答云為諸佛子剃頭授戒師云善哉可爾答云是收具起問訊傍立召首者云上香又云一齊起身向上拜班問訊至誠頂三拜長跪合掌開導舉香讚

君恩賜度親命非遂斷除恩愛入無為師法稟儀威

剃度披衣受戒自心歸

登初地菩薩摩訶薩三遍開導召諸子云作禮三拜又云

諸善男子等請師言句汝合自陳汝若不能皆隨我

道唱念云

大德一心念我某甲今請大德為剃頭受戒和尚願大

德為我作剃頭受戒和尚我依大德故得剃頭受戒師撫尺云

法慈愍故一拜慈愍故一拜大慈愍故一拜

諸善男子等汝既慇懃仰請我為汝作剃頭授戒和

尚所有開示汝當諦聽又撫尺云諸佛子等只遮一法心

源湛寂法海淵深迷之者永劫沉淪悟之者當處解

脫欲求備道無越出家放曠險如虛空清淨同於皎

月修行緣具道果非遙始從尅念之功畢證無為之

地所以我大覺世尊捨金輪之寶位子夜踰城脫珍

衘之龍衣青山斷髮容鵲巢於頂上掛蛛網於眉間

修寂滅而證真常斷塵勞而成正覺三世諸佛不說

在家成道歷代祖師阿誰行染度人所以佛佛授受

祖祖相傳不染世緣方成法器故得天魔拱手外道

歸心上酬四重之恩下濟羣生之苦所以云流轉三

界中恩愛不能捨棄恩入無為真是報恩者諸善男

子等出家之法禮越常情不拜君王不拜父母汝今

可離此座想念國王水土之恩父母生成之德專精

拜辭後莫拜也開導召諸子云作禮一拜起身問訊轉身和尚舉云

我今辭國王投佛作沙門誓成無上道報答國王恩

我今辭父母投佛作沙門願弘無上道報答父母恩

共諸子同和子每句一拜舉問訊和尚舉云

同前和拜竟閉導云起身問訊轉身長跪合掌和尚云

諸善男子等汝已拜辭君王父母我以如來消淨法

水差羯磨闍黎灌汝頂門令汝身心消淨魔障消除

從佛口生從法化生爲法王子當生慶幸閉導召諸子答云

惟願慈悲哀憐攝授諸子作禮一拜師舉淨瓶與羯磨師又云

諸善男子等從後一結謂之周羅唯師一人乃能斷

之我以如來金剛智刃差教授闍黎爲汝除去圓成

僧相當生慶幸閉導召諸子答云　惟願慈悲哀憐攝授諸子作禮

一拜師舉剃刀與教授二闍黎出衆灌頂剃頭師云

善哉眞佛子摩頂證無生今授菩提記當來果自成

閉導同衆拜句接和師復舉云

善哉大丈夫能了世無常剃髮趨泥洹希有難思議

衆接和尚師復舉云

毀形守志節割愛辭所親出家弘聖道示度一切衆

二閣黎灌頂剃頭竟問訊歸位接和同前閉導召云作禮三拜　師云

諸沙彌等汝既剃度我當授汝鉢三衣具和尚加持沙彌應接

師云

大德　鉢多羅應量器常用故今授持

安陀會五條衣授一長一短

一心沙彌某甲此鬱多羅僧七條衣授兩長一短割截衣持

念我　僧伽黎二十五條衣授四長一短

尼師壇應量作今授持以上一一師傳舉子接應

鉢多羅應量器常用故今授持掛舉上念閉導召諸子云向上長跪合掌

傳鉢舉閉導召沙彌云起身傍立掛鉢　師舉偈云

師又加持衣具轉遞同前

五衣

善哉解脫服無上福田衣我今頂戴受世世不捨離

唵悉陀耶娑婆訶

七衣

善哉解脫服無上福田衣我今頂戴受世世常得披

唵度波度波娑婆訶

大衣

善哉解脫服無上福田衣奉行如來命廣度諸羣迷

唵摩訶迦婆波吒悉地娑婆訶

坐具

尸羅尼師壇。長養心苗性。展開登聖地。奉行如來命。

唵壇波壇波娑訶　（以上衆亦然隨拜隨和隨拜畢　師云）

諸善男子等。法如大海。漸入漸深。汝既出家。當先受三歸五戒。方得近事。大僧次受沙彌十戒。乃可同僧利養事。在專誠。不得慢意。我今為汝一心恭請三寶。護法諸天。證授證護。方堪進戒。汝當渴仰慇勤恭肅。歸投聽我一心至誠奉請　（開導云）

香花引（又云）　香花請（師云）　我（某甲）　一心奉請

華藏世界清淨法身毗盧遮那世尊。圓滿報身盧舍那世尊。千百億化身本師釋迦牟尼世尊。西方接引阿彌陀世尊。當來下生彌勒世尊。盡虛空遍法界一切諸佛世尊。惟願不違本誓。慈光降照。證明受戒

（開導云作禮三拜又云）

香花引（又云）　香花請（師云）　我（某甲）　一心奉請

大小二乘毗尼律藏。五篇三聚解脫木叉。三藏十二分經權實教典。離欲眞淨甚深法寶。南無大方廣佛華嚴經。護運一心歸命敬禮　（開導云作禮三拜又云）

香花引（亦云）　香花請（師云）　我（某甲）　一心奉請

觀音勢至。文殊普賢。善才童子。龍女眞宰。華嚴海衆。諸大菩薩。律藏會上優波離尊者。西天東土歷代祖師。終南山中諸大律師。慧山清泉堂上（上元下白）大和尚。華山隆昌堂上（上見下月）大和尚。浮山華嚴堂上（上文下彩）大和尚。本寺開山列代尊僧周鉢明志二位禪師。惟願不違本誓。慈光降照。證明受戒

（開導云作禮三拜又云）

香花引（亦云）　香花請（師云）　我（某甲）　一心奉請

華嚴會上寄位諸天。梵釋四王。天龍八部。護戒善神。金剛力士。山川大地。水陸虛空。諸大神祇。伽藍土地。一切眞宰。惟願不違本誓。臨降戒壇。精嚴擁護

（開導云作禮三拜師云）

諸善男子等。三寶光臨。萬神侍衞。欲求歸戒。先當懺滌瑕穢。如人浣衣。然後加色。汝今至誠隨我懺悔　（舉云）

我昔所造諸惡業　皆由無始貪嗔癡

從身語意之所生　一切我今皆懺悔

（每句隨和拜畢師云）

諸善男子等。汝今既淨身口意業。應當歸依佛法僧寶。師云 我某甲 歸依佛 歸依法 歸依僧

歸依佛兩足尊 歸依法離欲尊 歸依僧衆中尊

歸依佛竟 歸依法竟 歸依僧竟

如來至眞等正覺 是我世尊 我今歸依慈愍故一拜 慈愍故。一拜 大慈愍故 以上。一一師三舉。子三答。舉。三拜 師云

諸善男子等。汝既捨邪歸正。戒已圓成。若欲識相護持應授五戒。師云 我某甲

不殺生

不偷盜

盡形壽不邪婬。是根本戒。汝能持否。答云 能持

不妄語

不飲酒 師擧尺云

諸善男子等。此支五戒一一不得犯。汝能持否。答云 能持 承導白沙彌云字證三拜開導 復云受五戒者起身出 師云

諸善男子等。五戒爲入道之初因。出三途之元首。即經沙彌十戒。形儀法儀。此稱勤策。依師而住。受利同僧。是爲應法沙彌。應當頂受。師云 我某甲

不殺生 是

不偷盜 沙

不婬欲 彌

盡 不妄言 綺語 兩舌 惡口 戒

不飲酒 能

形 不著香華鬘不香塗身 持

壽 不歌舞倡伎不往觀聽 否

不坐高廣大床 答云

不非時食 能

不捉持生像金銀寶物 持

從不殺生。至不捉持生像金銀寶物。能持否。答云 能持。師云 此支十戒。一一不得犯。汝能持否。答云 能持。師云 諸善男子等。汝今受戒之後。當須頂戴奉持。不得違犯。所持戒律。供養三寶。勤種福田。於和尚阿闍黎。一如法教。於上中下座。心常恭敬。精進行道。報父母恩。衣取蔽形。不以文彩。食取支命。不得嗜味。花香脂粉。無以近身。好色邪聲。一無視聽。徐言持正。勿宣人短。倘有爭者。兩說和合。男女有別。草木無傷。非賢不友。非聖

不宗法服應器常與人俱非時不食非法不言精勤思義溫故知新坐則禪思起則諷誦閉三惡道開涅槃門於此丘法中增長正業菩提心而不退般若智以長明廣化衆生齊成正覺用心如此眞佛弟子

師攝尺云

諸善男子等從今下壇已去勤修戒定慧息滅貪嗔癡更當計取某年月日時授沙彌戒聖事既成當生慶幸一拜起身作法回向

開導云作禮一拜起身師舉云

受戒功德殊勝行無邊勝福皆回向普願沉溺諸有情速往無量廣佛刹回向因緣三世佛諸尊菩薩摩訶薩摩訶般若波羅密

開導云不勞起具至誠頂禮和尚諸師三拜起具問訊又云分班又云末後前行至此鐘鼓齊鳴師舉

南無本師釋迦牟尼佛

至方丈前開導召沙彌云長跪合掌候師入室開導作禮三拜起身傍立召沙彌云作禮一拜起身問訊又云分班末後前行鐘鼓齊止

說比丘戒法卷中

執事設座舉鼎磬三下禪堂開大靜接鐘方丈傳香大衆俱集侍者傳爐座上拜訖開導淡擧子殿主擂鼓復召沙彌末後前行至九師所沙彌兩邊對面立定開導向九師頂具一拜傍立召沙彌云向上排班作禮一拜問訊分班又云末後前行至方丈前轉身長跪合掌開導佇立門外九師轉身傍立待羯磨師至住立中央諸師一齊向上一拜各歸本位開導展具作禮三拜起身傍立召沙彌云一齊起身向上排班展坐具作禮三拜問訊長跪合掌開導云

諸善男子等各各記取得戒和尚並及九師名字不得忘失乃云

第一位某處某宗師爲汝諸人作得戒大和尚

第二位某處某禪師爲汝諸人作羯磨阿闍黎

第三位某處某禪師爲汝諸人作教授阿闍黎

第四位某處某禪師爲汝諸人作尊證阿闍黎

第五位某處某禪師爲汝諸人作尊證阿闍黎

第六位某處某禪師爲汝諸人作尊證阿闍黎

第七位某處某禪師爲汝諸人作尊證阿闍黎

第八位某處某禪師爲汝諸人作尊證阿闍黎

第九位某處某禪師爲汝諸人作尊證阿闍黎

第十位某處某禪師爲汝諸人作尊證阿闍黎

開導召沙彌云至誠作禮三拜開導作白云

夫明鏡當臺遇形則鑑洪鐘在架有扣則鳴圓成三

令一下展心字

衆須假於三師羣檢七非全遝於七證今爲汝請現前諸師爲汝等作羯磨阿闍黎教授阿闍黎尊證阿闍黎所有請詞皆隨我道 開導作梵沙彌隨和

大德一心念我某甲今請大德爲羯磨教授尊證阿闍黎願大德爲我作羯磨教授尊證阿闍黎我依大德故得授具足戒慈愍故 一拜 慈愍故 一拜 大慈愍故 一拜

羯磨闍黎云

諸佛子等汝旣殷勤倩請我現前諸師爲汝等作羯磨阿闍黎教授阿闍黎尊證阿闍黎清淨莫放逸 沙彌答云 頂戴奉行 開導召戒子云作禮一拜又云

今爲汝請某處某宗師爲汝等作得戒大和尚所有言詞皆隨我道 開導作梵沙彌隨和

大德一念我某甲今請大德爲我作得戒和尚願大德爲我作得戒和尚我依大德故得授具足戒慈愍故 一拜 慈愍故 一拜 大慈愍故 一拜 和尚撫尺云

諸佛子等汝旣殷勤倩請我爲汝等作得戒和尚清淨莫放逸 沙彌答云 頂戴奉行 開導召沙彌云作禮一拜起具問訊分班又云末後前行和尚拳

南無本師釋迦牟尼佛 大衆隨和遶至法堂前沙彌轉身對面長跪合掌十師遶法堂遶壇一帀旋至二級向上莊立執事鳴磬三下鐘鼓齊止次十師大展三拜長跪合掌開導跪前宣

祝聖文

唯菩提之植種仰戒律以培根誠爲正法之隄防永作心宗之城壍匪憑外護曷固弘傳是以

菩薩現輪王而致治

人君闡佛化以宣崇觀夫印土歷主之護輿鑒彼支那積朝之勅闢況我

聖朝大明慧日博扇玄風創開壇於 洪武十年暨

善逝於 成祖昭世 神宗賜衣錫於五臺而律

再振叢林瞻星日於三界以法重光況我

大淸皇帝竭佛日於中天統宗風於大地

列聖恩深

今皇德重比丘 和尚俯地稱名開導又云 感此山居無雖人道多祥開後學以良愧樗材報洪庥而徒傾葵藿願弘

戒法永祝

堯天敬修草莽之壇學展蘇羅之律衍無疆於

聖壽祈鞏固之 皇圖 叡性日光

神威震肅。俾萬方之戈偃。見四海之瑞呈

內韔賊唯鳩　青宮敏麟趾。鎮干城於閫外。挺柱

石於朝中。賢侯分化以關疆。黎庶歌風而擊壤。嘉

禾歲稔。甘雨時調。人人證梵網之門。處處稟毗尼

之德。咸承垂拱。共沐清　和尚起身。舉云

持戒清淨如滿月　身口皎潔無瑕穢

大衆和合無遺諍　是乃可得同授戒

每句隨和舉。十師作禮一拜。起具問訊　和尚復舉

南無建壇四聖菩薩　以舉菩薩。鐘鼓齊鳴。旋至建壇菩薩所。十師齊跪。和尚拈香。舉

一齊起身。展坐具作禮三拜問訊　和尚仍舉

南無本師釋迦牟尼佛　衆師同和。遶壇一帀。即便臨座。九師亦然。開導鳴磬鐘鼓

肅靜開導大展三拜。起身傍立。演舉一撥。和尚拈香云每拈瓣香舉。開導演舉子一遍。拈香畢。開導召

沙彌云。上香竟。開導云一齊起身向上排班。展坐具。和尚舉

戒香定香解脫香　光明雲臺徧法界

供養十方無量佛　見聞普熏證寂滅

每句戒子接和。四句四拜。開導云問訊。又云長跪合掌。和尚云

諸佛子等。汝既痛念生死。從僧乞受具足大戒。我今

為汝一心恭請

三寶護法諸天。攝授擁護。方堪進戒。諸佛子等。汝當

竭仰翹勤。恭肅歸投。聽我一心至誠奉請　開導云

香花引　又云　香花請　師云　我某甲一心奉請

華藏世界清淨法身毗盧遮那世尊。圎滿報身盧舍

那世尊。千百億化身釋迦牟尼世尊。西方接引阿彌

陀世尊。當來下生彌勒世尊。盡虛空徧法界一切諸

佛世尊。惟願不違本誓。慈光攝照。證明受戒　開導云。作禮三拜。又云

香花引　亦云　香花請　師云　我某甲一心奉請

大小二乘毗尼律藏。五篇三聚解脫木叉。三藏十二

分經。權實教典。離欲眞淨甚深法寶。南無大方廣佛

華嚴經。謹運一心皈命敬禮　開導云。作禮三拜。又云

香花引　亦云　香花請　師云　我某甲一心奉請

觀音勢至。文殊普賢。善財童子。龍女眞宰。華嚴海衆

諸大菩薩。律藏會上優波離尊者。西天東土歷代祖

師。終南山中諸大律師。慧山清泉堂上上元下白大

和尚。華山隆昌堂上上見下月大和尚。浮山華嚴堂

上上文下弱大和尚。本寺開山列代尊僧。蜀鉢明志

二位禪師惟願不違本誓。慈光攝照。證明受戒 開導云作
禮三拜。又云
香花引又云 香花請師云 我某甲 一心奉請
華嚴會上寄位諸天梵釋四王天龍八部護戒善神。
金剛力士山川大地水陸虛空諸大善神伽藍土地。
一切靈祇惟願不違本誓。臨降戒壇精嚴擁護 開導云作
禮三拜。以上恭請三寶諸天。必須身心清淨。生殷重想。戒子凡禮宜常五體投地。不得慢意。珍重 師云
諸佛子等。三寶光臨。萬神侍衛。汝當至誠隨聲禮敬
開導云。作禮一拜。起身師舉云
稽首禮諸佛 及法比丘僧 今演毗尼法
令正法久住 優波離為首 及餘身證者
今說戒要義 諸賢咸共聽
戒子每句隨聲和。跪頂禮一拜。畢開導云長跪合掌 師撫尺白衆云
天音翠選戒德難思。能超凡鄙。穢流可入衆聖實位。
為師為匠。誠易誠難。人法須鍊爐。鞴弘開禁戒受持。
根塵先雪如無衣鉢。莫容缺借前言。衆難後列輕遮。
問若不解不知。勤勞徒設。信其實語實答。陶誘得方。
令發上品眞誠。要期塵境俱寂。十方善法注汝身心。

五分甚成。三身體具。當須同志。願勿異緣。我某甲謹
白。又云 諸開導。將此沙彌。安至見處不聞處立 侍沙彌至該處
已 師撫尺云
僧集否羯磨答云 僧已集又云 和合否答云 和合又云 未受具戒
者出否答云 此無未受具戒者又云 僧今和合何所作為。
答云 受戒和僧單白羯磨又云 受戒和僧單白羯磨。惟願
大衆慈悲證明作白
大德僧聽。此一住處一受戒。若僧時到僧忍聽。和合
受戒白如是。頁入 作白成否。諸師答云 成師撫尺云
大德僧聽。彼有沙彌某甲等。將登寶壇。從僧乞受具
足大戒。衆中先請某禪師為羯磨師。次請某禪師為
教授師羯磨闍黎云
衆中誰能為彼諸人作教授師。教授師答云 我某甲 能羯磨
師云
長老既能聽作法差教授師。出衆問難。單白羯磨。惟
願和尚大衆慈悲證明作白
大德僧聽。彼沙彌某甲 等。從和尚上某下某 求授具足戒。
若僧時到僧忍聽。某甲 為教授師。白如是。頁入 作白成

否尊證答云成。羯磨師云作白既成教授師出衆問難壇上諸師鳴魚
師大悲呪教授師從座起整衣出衆向法座前遶莊
問訊而去引請前行引教授師至法座前云乞戒者
兩行長跪合掌待教授師至法座前問訊歸坐引請
又云乞戒者起身向上排班一字具落地合掌又云
乞戒弟子某甲戒子稱自名引請云頂禮教授
師起身問訊長跪合掌諦聽教授師捲尺云
諸佛子等。壇上諸師作法差我下來問汝諸人遮難。
汝莫恐怖須臾之間。令汝諸人階於寶壇受具足戒。
成大比丘入三寶數。此非小緣當生慶幸。
夫戒者乃菩提之根本聖道之鎡基。佛世利機契動
便感。末世澆漓聖制從緣。緣集則作法成功。緣散則
戒德無立。無作功勳不可見也。托緣定其有無。三衣
一鉢。是汝諸人得戒之正緣。我於未問汝遮難之前。
先與汝說衣鉢名相。汝當知之。汝諸人身上各有五
條衣。梵語安陀會。此云作務衣。寺中執勞服役。路途
出入往還。當著此衣。汝諸人身上所披七條衣。梵語
鬱多羅。此云入衆衣。凡赴齋聽講修懺誦經禮佛坐
禪行道自恣。當著此衣。汝諸人身上各有大衣。梵語
僧伽黎。此云雜碎衣。謂剪碎製成條相多故。凡入王
宮陞座說法。聚落乞食。降伏外道振威之時。當搭此
衣。汝諸人各掛一鉢。梵語鉢多羅。此云應量器。謂體
色量三皆應法故。然此衣鉢乃恒沙諸佛之標幟。聖
賢沙門之軌儀。西天有九十六種之外道。尚不識其
名字。惟佛世尊示此未曾有法。汝今得獲受持。當須
珍敬愛護。然此衣鉢必須自己置辦。若借若賒。並名
非法。今此衣鉢是汝諸人已有否答云已有教云甚善
諸佛子聽。汝從無始以來。起虛妄心欺誑聖賢。沉沒
生死無解脫期。今既投佛出家為佛弟子受佛禁戒。
出生死律務要斷虛妄根。行真實道。正是志誠時。我
今問汝重難輕遮。汝當諦審此身有則言有。無則言
無。不解不識不得妄答。汝諸人第一不曾犯邊罪否。
量汝諸人乍入道門。未識此罪名字。謂曾受佛戒已。
於婬盜殺妄四根本戒中。隨犯一戒擯棄佛海邊外。
永不得入清淨衆中共同說戒羯磨。名為邊罪。汝諸
人果無此罪否戒子答云無　汝非白衣時沙彌時污淨
行比丘尼否答云非　汝非白衣時沙彌時盜聽衆僧
說戒詐稱比丘。受人恭敬利養禮拜。名為賊住。賊住
之人佛不許度。汝非此人否答云非　汝非外道投佛

出家受佛戒已還歸外道今復重來此人志性不定名爲破內外道非佛法器佛不許度汝非此人否答云非　汝非生謂人從生來男根不滿是名生不男犍謂人以刀去其男根是名犍不男也妬謂男根似無見他行婬因生妬心遂欲有根是名妬不男變謂能變現也遇男則變爲女遇女則變爲男是名變不男半謂半月能男半月不能男是名半不男也五種不男人否答云非　汝非弑父弑母弑和尙阿闍黎破羯磨轉法輪僧惡心出佛身血名爲五逆五逆罪重佛不許度汝非此人否答云非　汝非天子阿修羅子名爲非人變爲人形而來受戒否答云非　汝非諸龍畜等有大通力能變化者化爲人形而來受戒否答云非　汝諸人身中各不帶偑男女二形否答云不　諸佛子此是十三重難重難既無甚是淨器我今更問汝十六輕遮汝當仍前一一實答善男子汝諸人出家以來各各訓導是何法名戒子各答已名　此是汝諸人入道之法名一生之稱呼從今受戒而去凡見和尙阿闍黎同壇尊衆上中下座宰官長者朋友知識父母師長之前皆當稱此兩字法名不得言你我某甲小僧之稱汝諸人今日壇頭得戒和尙是誰戒子答云某堂

上上某下某和尙教授師云　此是某某寺宗師是汝諸人得戒和尙梵語和尙此云歷生一云力生三乘道力五分法身皆藉歷此師威力而生故云歷生又云依學謂依隨此師學出世法故云依學今日受戒若無此師戒無從發汝當記取和尚尊名認取和尙慈相若不記得名字貌相受戒不得從今已去凡遇節臘結制解制當須懷香禮拜得戒和尙若遇路途遙遠不得侍詣當以焚香遙空稱名致敬不得慢意汝諸人年滿二十否答云滿　衣鉢臥具具足否答云具足　父母聽汝出家否答云聽　汝不負人錢債作不還心而來受戒否答云無　汝非他人家下使人否答云非　汝非當朝有名有祿官人否答云非　汝是丈夫否答云是　既是丈夫又要無病一疥癩二癰疽三白癩四乾痟五顛狂汝諸人果無如是五病否答云無　諸佛子此是十六輕遮前無重難後無輕遮甚是淨器戒可得授我今於此問汝少間壇上衆師之前亦如是問汝今於此答我少間壇上衆師之前亦如是答汝當收取衣鉢恭往壇前燒香禮拜作觀運想壇

上十師作十方佛。次當誦呪祈禱　三寶諸天。乞求
加護。願登壇時無諸魔障。我往壇上作白和告衆僧。
僧若許可。我即以手招汝上壇。從僧乞授具足戒。開導
云。諸子作禮一拜。起具問訊。分班長跪合掌。教授師下座向案問訊。引請前行。引教授師上壇。向上端莊。問訊
壇上。止為佛呪。教授師合掌。白云
惟願和尚大衆慈悲證明作白
大德僧聽。彼沙彌某甲等。從和尚上某下某求授具足戒。
若僧時到僧忍聽。我已問竟。將來白如是。白入作白成
否。諸師答云成。教授師轉身佛立。召諸沙彌云。善男子等。汝來。諸沙彌徐徐上壇。教授師云。向上排班。展具出殺合掌。求戒弟子某甲。戒子答名。教授師云。頂禮壇上諸師三拜。起身問訊。長跪合掌。教授白云
諸佛子等。懇惻至誠。仰懇清衆。求哀乞戒。乞戒之語。
汝合自陳。恐汝未能。皆隨我道
大德僧聽。我某甲等。從和尚上某下某求授具足戒。我某
甲等。今從衆僧乞受具足戒。上某下某為和尚。是願僧慈
愍故。拔濟我。從是願僧起。教授師三稱。戒子隨拜應接。每一稱頂禮一拜。三稱三拜。教授師
又云
諸佛子等。擡頭認師。教授師舉拱示云。此是某處某堂上某宗師。是

汝諸人得戒大和尚。此是某處某禪師。是汝諸人羯
磨師。此是現前諸位禪師。是汝諸人尊證師。汝當眼
觀衣鉢。耳聽羯磨。心心相續。志誠受戒。不得餘覺餘
思。戒子頂禮一拜。教授師向上。問訊歸位。數座訖。羯磨師白云
大德僧聽。此沙彌某甲。從和尚上某下某求授具足戒。此
沙彌某甲。今從衆僧乞受具足戒。上某下某為和尚。若僧
時到僧忍聽。我問諸難事。白如是。師白入云。諸佛子等。安
陀會。鬱多羅僧。僧伽黎。鉢多羅。尼師壇。是汝有否。沙
彌答云有。師又云
諸佛子等。諦聽。今是至誠時。實語時。今隨所問汝當
隨實答。僧祇云。汝若不實答。便欺誑諸天魔梵沙門
婆羅門諸天世人。亦欺誑如來。亦及衆僧。自得大罪
也。諸佛子等。汝名某甲。戒子答名。汝不犯邊罪耶。答云不
汝不犯比丘尼耶。答云不　汝非賊心受戒耶。答云非
汝非破內外道耶。答云非　汝非黃門耶。答云非　汝非
弒父耶。答云非　汝非弒母耶。答云非　汝非弒阿羅漢
耶。答云非　汝非破僧耶。答云非　汝非惡心出佛身血
耶。答云非　汝非非人耶。答云非　汝非畜生耶。答云非

汝非二形耶。答云非　汝名何等。答名戒子　和尙是誰。答云上某下某和尙　年滿二十未。答云滿　衣鉢具足否。答云具足　汝父母聽汝出家否。答云聽　汝不負人債否。答云無　汝非奴否。答云非　汝非官人否。答云非　汝是丈夫否。答云是　丈夫有如是病。癆瘲癰疽乾痟癲狂。汝今有如是病耶。答云無

第九明戒體法

諸佛子前無重難。後無輕遮。甚是淨器。衆僧同慶。當授汝戒。但深戒上善廣周法界。量等虛空。今欲進受。要須緣境發心。心境相容。方發無作。薩婆多論云。凡欲受戒。先爲汝說法。引導開解。汝諸人於無始來。於一切境上。造諸惡業。惡徧法界。今欲受戒。翻前惡境。並起善心。故戒法所因。還徧法界。故我如來隨衆生心。造無邊之業。制無邊之戒。戒隨所制。故須緣境。境量雖多。舉要而言。不出乎二種。一者情境。二者非情境。言情境者。上至諸佛。下至衆生。十界正報。中陰有情。凡有心者。皆名情境。非情境者。十界依報。一切世

薩婆多論云。凡欲受戒。先與說法。引導開解。令於一切境上。起慈悲心。便得增上戒。應語彼言

間山河大地。草木叢林。舟車屋宅。田園地水火風虛空識等。佛說聖教。備流文字。形象塔廟。等名非情境。諸佛子旣知境界如此寬曠。當須依境發心。心有三品。中下二心。劣弱非勝。但能自度。不能度人。我今教汝發上品心。求上品戒。何爲上品心。今於我諸師座前。立三種誓願。一者誓斷一切惡。無惡不斷。二者誓修一切善。無善不修。三者誓度一切衆生。無一衆生不度。發此三種大願。已白四羯磨。言下進授大比丘戒。不爲但求聲聞小果。故直欲成就三聚淨戒。故趣向三解脫門。故正求佛果。求大涅槃。令法久住。故發如是上品心。求上品戒。次當開廣汝懷。耆莨由戒法體周法界。量等塵沙。終不以汝諸人現前父母所生報得狹劣身心。而能容受。當作虛空器量之身。方能領納塵沙戒法。故論云。若此戒法有形色者。入汝身時。汝當作天崩地裂之聲。由是非色法。故令汝不覺不知。當起殷懷之意。發上品殷重之心。領納如來清淨妙戒。受大比丘戒。白四羯磨。先作一白。疊事告知。次秉三羯磨。量其可否。惟願和尙大衆不吝慈悲布

施其戒同心聽。求甚勿異緣。令此諸人。感發圓宗戒體。將秉羯磨。聽宣作白

第十正授戒法

大德僧聽。此沙彌(某甲)等。從和尚(上某下某)。求授具足戒。此沙彌(某甲)等。今從衆僧乞授具足戒。(上某下某)為和尚。沙彌(某甲)等。自說清淨無諸難事。年滿二十。三衣鉢具。若僧時到僧忍聽。授沙彌(某甲)等具足戒。(上某下某)為和尚。白如是。作白成否。(尊證答云)成

諸佛子。我以作白和問衆僧。僧皆默然。許受汝戒。今作羯磨。勸彼勝法。當用運心承仰。莫令昏散。惟願和尚大衆慈悲。聽秉初番羯磨(作梵)

大德僧聽。此沙彌(某甲)等。從和尚(上某下某)。求授具足戒。此沙彌(某甲)等。今從衆僧乞授具足戒。(上某下某)為和尚。沙彌(某甲)等。自說清淨無諸難事。年滿二十。三衣鉢具。僧今授沙彌(某甲)等具足戒。(上某下某)為和尚。誰諸長老忍。僧與沙彌(某甲)等授具足戒。(上某下某)為和尚者默然。誰不忍者說。此是初番羯磨成否。(尊證答云)成

諸佛子。我已秉初番羯磨竟。僧皆默可。十方法界妙善戒法。隨羯磨聲。悉皆運動。今秉第二羯磨。當起忻心。勿縱怠意。惟願和尚大衆。再賜慈悲。聽秉第二番羯磨(作梵)

大衆僧聽。此沙彌(某甲)等。從和尚(上某下某)。求授具足戒。此沙彌(某甲)等。今從衆僧乞授具足戒。(上某下某)為和尚。沙彌(某甲)等。自說清淨無諸難事。年滿二十。三衣鉢具。僧今授沙彌(某甲)等具足戒。(上某下某)為和尚。誰諸長老忍。僧與沙彌(某甲)等授具足戒。(上某下某)為和尚者默然。誰不忍者說。此是第二番羯磨成否。(尊證答云)成

諸佛子。我已秉第二羯磨竟。僧並和合。今十方法界妙善戒法。由心業力羯磨勝功。悉皆舉集。虛空之中。如雲如蓋。覆汝頂上。盤旋不散。至第三羯磨竟時。此諸善法。悉皆流入汝等八識田中。永為菩提種子。依此修行。直至成佛。惟有此第三番羯磨。在正是汝等納戒之時。汝當發心。總虛空界。心緣救攝三有衆生。并願護持三世佛法。如此要期。承仰聖教。惟願和尚大衆。不倦慈悲。一齊合掌。佐助我今為此諸人。畢此第三番羯磨。正得戒羯磨。令法圓滿(作梵)

大德僧聽，此沙彌某甲等，從和尙上某下某求授具足戒，此沙彌某甲等，自說清淨，無諸難事，年滿二十，三衣鉢具。僧今授沙彌某甲等具足戒，上某下某爲和尙，誰諸長老忍僧聽與沙彌某甲等授具足戒，上某下某爲和尙者默然，誰不忍者說。此是第三番正得戒羯磨成否（衆答云羯磨成）

僧已忍與沙彌某甲等授具足戒竟，上某下某爲和尙，僧忍默然故，是事如是持。結詞成否（衆答云成）

諸佛子等，我已作法竟，汝已得戒了，從今下壇已去，諸惡莫作，衆善奉行，當須專謹護持，切莫毀犯。勝事旣圓，常生慶幸，惟有四依隨相等法，懇乞和尙慈悲垂示（和尙云）

諸善男子等，汝稱法名，我爲汝說四依法（師云）我某甲：

（師云）諸善男子聽，如來至眞等正覺說四依法，依此纔出得家，受得具足戒，纔成得比丘法：

第一依糞掃衣，依此出得家，受得具足戒，成得比丘法，於是中盡形壽能持否（答云）能持

若得長利，檀越施衣，割壞衣，得受

第二依托鉢乞食，依此出得家，受得具足戒，成得比丘法，於是中盡形壽能持否（答云）能持

若得長利，若僧差食，檀越送食，月八日食，十五日食，月初日食，若僧常食，檀越請食，得受

第三依樹下坐，依此出得家，受得具足戒，成得比丘法，於是中盡形壽能持否（答云）能持

若得長利，若別房、尖頭屋、小房、石室、兩房一戶，得受

第四依腐爛藥，依此出得家，受得具足戒，成得比丘法，於是中盡形壽能持否（答云）能持

若得長利，酥、油、生酥、蜜、石蜜，得受（和尙又云）

諸善男子等，汝再稱法名，我爲汝說隨相法，我某甲：

（和尙擧尺云）

諸善男子聽，如來至眞等正覺說四波羅夷法，若比丘犯一一法，非沙門，非釋子：

第一汝一切不得犯婬，作不淨行，受婬欲法，乃至共畜生。若有犯，非沙門，非釋子。世尊說譬喩，斷頭之人終不能活，比丘犯婬波羅夷，不能還成比丘行，於是中盡形壽不得作，能持否（答云）能持

第二汝一切不得犯盜，下至草葉。若比丘盜人五錢，

若遺五錢。若自取教人取。若自破教人破。若自斫教人斫。若自燒教人燒。若埋若壞色者。若有犯。非沙門非釋子。世尊說譬如斷多羅樹心。終不能復更生長。比丘犯盜波羅夷。不能還成比丘。行於是中。盡形壽能持否。答云 能持

第三。汝一切不得故斷衆生命。下至蟻子。若比丘故自手斷人命。持刀授與人。教死嘆死。與人非藥。若墮胎。若厭禱殺。自作方便。若教人作者。非沙門非釋子。世尊說譬喻。缺鼻之針。終不堪用。比丘犯殺波羅夷。終不能還成比丘。行於是中。盡形壽不得作。能持否。答云 能持

第四。汝一切不得大妄語。乃至戲笑。若比丘非眞實非已有。自言我得上人法。得禪。得定。得四空定。得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。天龍來鬼神來供養。非沙門非釋子。世尊說譬喻。大石破爲二分。終不能合。比丘犯大妄語波羅夷。終不能還成比丘。行於是中。盡形壽不得作。能持否。答云 能持

和尙又云

更有十三僧伽婆尸沙法。二不定法。三十尼薩耆波逸提法。九十波逸提法。四波羅提提舍尼法。一百應當學法。七滅諍法。不得犯。能持否。答云 能持。師云

諸善男子等。此是比丘二百五十清淨戒行。一一不得犯。能持否。答云 能持

和尙拈尺云

諸善男子等。我已說法竟。汝已得戒了。從今下壇。已去勤修戒定慧。息滅貪嗔癡。於菩薩法中增長利益。更當記取於今某年月日時。某處進比丘具足大戒。勝事既成。當生慶幸。一拜起身作禮回向

引導云作禮一拜起身。師舉云戒子隨和隨拜

受戒功德殊勝行　無邊勝福皆回向

普願沉溺諸有情　速往無量廣佛刹

十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜。下座同上壇

說菩薩戒法卷下

設座說戒事竟。鳴磬三下。禪堂開靜。擂鐘。方丈傳香。大衆俱集。侍者傳爐座上。拜畢。引禮送攀于殿主擂鼓。

開導領諸子徐徐至方丈前長跪合掌開導入室展具拜起身傍立召諸佛子云作禮三拜起身問訊開導云轉身末位前行和尚擧

南無本師釋迦牟尼佛大衆齊和迎至法堂前戒子兩邊對面長跪合掌和尚禮聖拜已陞座開導鳴磬一下鋪談薦僧開導大展三拜長跪合掌和尚撫尺問云

僧集否開導答云已集師云和合否答云和合師云僧集和合何所作爲答云爲諸弟子說菩薩大戒師云未授菩薩大戒者出否答云已出師云善哉可爾答云是一拜起身傍立後擧子三遍師拈香云云畢開導召戒子云上香又云一齊起身向上排班展全具開導召云某甲戒子稱名問訊摩聲至誠頂禮三拜問訊長跪合掌開導擧香贊

一塵纔爇藏海圓收恒沙諸佛現毛頭獨著便歸休香靄初浮心地戒光流

香雲蓋菩薩摩訶薩三遍開導云作禮三拜又云

夫登菩薩位須憑戒品以高蹲開菩薩心是仗佛口而生降佛子既發無上志入毗尼壇我今爲汝一心恭請某處某堂上某下某某宗師爲汝等作得戒教授菩薩阿闍黎請師之語汝合自陳恐汝未能當隨我道開導作梵戒子隨和

大德一心念我某甲今請大德爲得戒教授菩薩阿闍黎願大德爲我作得戒教授菩薩阿闍黎我依大德故得受菩薩心地戒慈愍故一拜慈愍故一拜大慈愍故一拜和尚撫尺云

諸佛子等汝既殷勤伸請我爲汝等作得戒教授菩薩阿闍黎所有言教汝當諦聽師又撫尺云

諸善男子等汝現身不作七逆罪否答云無師云七逆者出佛身血弒父弒母弒和尚弒阿闍黎破羯磨轉法輪僧弒聖人汝無是罪否答云無師撫尺又云

諸善男子等汝今志心求受一切菩薩上妙淨戒我今爲汝一心恭請三寶護法諸天默授冥護方堪進戒先當爲汝一心恭請此方娑婆教主本師釋迦牟尼世尊爲汝等作得戒大和尚次請文殊師利菩薩爲汝等作羯磨阿闍黎再請彌勒菩薩爲汝等作教授阿闍黎更請十方諸佛爲汝等作尊證阿闍黎并請十方諸大菩薩爲汝等作同學伴侶汝當至誠合掌恭肅歸投聽我一心至誠奉請開導擧云香花引又云香花請師云我某甲一心奉請

華藏世界毗盧遮那世尊圓滿報身盧舍那世尊西

方接引阿彌陀世尊。盡虛空徧法界一切諸佛世尊。
惟願不違本誓。慈光攝照。證明受戒。開導云作禮三拜又云 香
花引。又云 香花請。師云 我某甲 一心奉請
大小二乘毗尼律藏。五篇三聚解脫木叉。三藏十二
分經權實教典。離欲眞淨甚深法寶。南無大方廣佛
華嚴經。謹運一心歸命敬禮。開導云作禮三拜又云 香花引。又云
香花請。師云 我某甲 一心奉請
娑婆教主本師釋迦牟尼世尊。爲得戒大和尚。惟願
不違本誓。慈光攝照。親承授戒。開導云作禮三拜又云
香花引。又云 香花請。師云 我某甲 一心奉請
大智文殊師利菩薩。爲羯磨阿闍黎。龍華教主彌勒
菩薩。爲教授阿闍黎。十方諸佛。爲證戒阿闍黎。十方
諸大菩薩。爲同學伴侶。惟願不違本誓。慈光攝照。證
明受戒。開導云作禮三拜又云
香花引。又云 香花請。師云 我某甲 一心奉請
律藏會上優波離尊者。西天東土歷代祖師。終南山
中諸大律師。慧山清泉堂上上元下白大和尚。華山
隆昌堂上上見下月大和尚。浮山華嚴堂上上文下

弼大和尚。本寺開山列代尊宿。周鉢明志二位禪師。
惟願不違本誓。慈光攝照。證明受戒。開導云作禮三拜又云
香花引。又云 香花請。師云 我某甲 一心奉請
華嚴會上寄位諸天。梵釋四王。天龍八部。護戒善神。
金剛力士。山川大地。水陸虛空諸大善神。伽藍土地。
一切靈祇。惟願不違本誓。臨降戒壇。精嚴擁護。開導云作
禮三拜。師云
諸善男子等。三寶光臨。萬神侍衛。作大證明。授正戒
法。我依瓔珞經中所說。佛告諸佛子。今正說正戒。善
男子善女人。當受戒時。師云 我某甲
先禮過去世盡過去際一切佛。禮未來世盡未來際
一切佛。禮現在世盡現在際一切佛。開導云作禮三拜
師舉尺云 我某甲
禮過去世盡過去際一切法。禮未來世盡未來際一
切法。禮現在世盡現在際一切法。開導云作禮三拜
師舉尺云 我某甲
禮過去世盡過去際一切僧。禮未來世盡未來際一
切僧。禮現在世盡現在際一切僧。以上一一師舉子答每舉三拜

師擧尺又云

諸佛子等。我今授汝四不壞信。我某甲從今時盡未來際身。歸依佛。答云歸依佛。師云歸依法。答云歸依法。師云歸依賢聖僧。答云歸依賢聖僧。師云歸依正法戒。答云歸依正法戒。三說。弟子三答。師又云

從今時盡未來際。身歸依佛已。答云歸依佛已。師云歸依法已。答云歸依法已。師云歸依賢聖僧已。答云歸依賢聖僧已。師云歸依正法戒已。答云歸依正法戒已。三說。弟子三答。師又云

諸佛子等。我今教汝悔三世罪。師云我某甲若過去。答云若過去。師云身口意。答云身口意。師云十惡罪。答云十惡罪。師云願畢竟不起。答云願畢竟不起。師云盡未來際。答云盡未來際。師云若未來。答云若未來。師云身口意。答云身口意。師云十惡罪。答云十惡罪。師云願畢竟不起。答云願畢竟不起。師云盡未來際。答云盡未來際。師云若現在。答云若現在。師云身口意。答云身口意。師云十惡罪。答云十惡罪。師云願畢竟不起。答云願畢竟不起。師云盡未來際。答云盡未來際。三說三答。開導云作禮三拜。師云

諸佛子等既悔過已。我今教汝發大誓願。開導云作禮一拜。起身和尚擧云

●情戒二字疑大書

衆生無邊誓願度　煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學　佛道無上誓願成

唱三和拜。開導云問訊長跪合掌。師云

既發願已。廣度不窮。正堪得戒。今更令汝秉心殷重。乞法國成。虔請文殊師利菩薩作正羯磨。我今代爲汝等三番羯磨。珍重了辨。敬謹受持。我今問汝諸人。是菩薩否。答云是。師云既是菩薩。汝當眼觀諸佛。耳聽羯磨。心心相續。至誠受戒。開導云作禮三拜。師卽出位。焚香作梵白云

仰白十方無窮無盡一切諸佛諸大菩薩慈悲垂聽。現前菩薩弟子某甲。今於我某甲菩薩所。痛念生死。發菩提心。爲請現坐道場本師釋迦大和尙獅子座前。求受一切菩薩心地法。一切菩薩心地學。一切菩薩心地戒。所謂攝律儀戒　攝善法戒　饒益有情戒

此是過去一切菩薩已受已學已解已行已成。未來一切菩薩當受當學當解當行當成。現在一切菩薩今受今學今解今行今成。當來作佛　師卽起身就位擧尺云

諸佛子等。從今受戒。直至成佛。於其中間不得觸犯。能持否。答云能持。以上從仰白十方起。下至此能持。三番俱同。師又云

諸佛子等。我今爲汝初番羯磨已。成十方諸佛。諸大菩薩。悉皆歡喜。默然許可。從臍輪中。放大寶光。照汝身心。令汝得戒。十方世界妙善戒法。聞羯磨聲。悉皆運動。堪受戒法。令此戒心。孝順奉行。世世生生。堅固不退。此是初番羯磨已竟。至再叮嚀。理取第二番羯磨。（師又出位作梵白云同前已畢。復就位搖尺云上亦然又云）

諸佛子等。我今爲汝二番羯磨已。成十方諸佛。諸大菩薩。悉皆歡喜。默然許可。從胸卍字。放大寶光。照汝身心。令汝得戒。十方世界妙善戒法。聞羯磨聲。悉皆畢集虛空之中。如雲如蓋。在汝頂上。盤旋不散。堪受戒法。令此戒心。孝順奉行。世世生生。堅固不退。此是二番羯磨已竟。至再叮嚀。理取第三番羯磨。（師更出位焚香作梵白云亦同前。畢師更就位搖尺云亦同上。師又云）

諸佛子等。我今爲汝三番羯磨已。成十方諸佛。諸大菩薩。悉皆歡喜。默然許可。從肉髻中。放大寶光。照汝身心。令汝得戒。十方世界妙善戒法。聞羯磨聲。如瓶瀉水。從汝頂門。流入汝等八識田中。永爲菩提種子。從此修行。直至成佛。永無退轉。堪受戒法。令此戒心。孝順奉行。世世生生。堅固不退。此是三番羯磨已竟。（師搖尺又云）

諸佛子等。上來三番羯磨已竟。十方諸佛。諸大菩薩。悉皆歡喜。默然許可。汝等現在心。即是佛。當來決定作佛。向去眞參實悟。得法相應。恒住性戒。究竟不動。更當攝相護持。我依梵網經中。授汝十種無盡清淨戒法。汝當至誠頂受。（師云）我某甲

第一不得故殺。是菩薩戒。不得犯。能持否。（答云）能持

第二不得故盜。是菩薩戒。不得犯。能持否。（答云）能持

第三不得故婬。是菩薩戒。不得犯。能持否。（答云）能持

第四不得故妄語。是菩薩戒。不得犯。能持否。（答云）能持

第五不得故酤酒。是菩薩戒。不得犯。能持否。（答云）能持

第六不得故說四衆過。是菩薩戒。不得犯。能持否。（答云）能持

第七不得故自讚毀他。是菩薩戒。不得犯。能持否。（答云）能持

第八不得故慳惜加毀。是菩薩戒。不得犯。能持否。（答云）能持

第九不得故瞋心不受謝。是菩薩戒不得犯。能持否。（答云）能持

第十不得故謗三寶。是菩薩戒不得犯。能持否。（答云）能持（師復擧尺云）

諸佛子等。從第一不得故殺。乃至第十不得故謗三寶。此是大乘菩薩十重無盡清淨大戒。一一不得犯。能持否。（答云）能持（師云）

諸佛子等。既受戒已。應當頂戴受持。不得違犯。菩薩戒經云。衆生受佛戒。即入諸佛位。位同大覺已。眞是諸佛子（和尚又云）

諸佛子等。汝稱法名。我爲汝說傳授錫杖法。汝當至誠頂受。（師云）我某甲（師擧錫杖云）

善男子等。還見麼（師振杖云）汝還聞麼。（又云）既見既聞。是個什麼（又振杖云）即此見聞非見聞。無餘聲色可呈君。個中若了原無物。體用何妨分不分。永嘉云。降龍鉢。解虎錫。四鈷金環鳴歷歷。不是標形虛自持。如來寶杖親蹤跡（師擧杖與揭磨。或教授。一一傳去。呪。衆當隨和。待傳畢方止）（呪云）

唵那嚟嚐那嚟嚐那嚟吒鉢底那嚟帝娜夜鉢囉吽發吒（開導云。作禮三拜）（師云）

諸佛子等。我已說法竟。汝已得戒了。從今下壇已去。勤修戒定慧。息滅貪嗔癡。廣化衆生。齊成佛道。既爲佛子。當報佛恩。更當記取于某年月日時某處某和尚。圓菩薩大戒勝事。既成當生慶幸。（開導云。作禮一拜起身）

（師擧回向偈云）

圓戒功德殊勝行　無邊勝福皆回向

普願沉溺諸有情　速往無量廣佛刹

十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅密（開導云不勞起具至誠頂禮壇上諸師三拜起身同班分班開導大展三拜畢又云末後前行師擧南無本師釋迦牟尼佛洵至方丈前戒子傳身長跪合掌侯師入室數座開導拜畢起身傍立云一拜起身向上排班展全具開導召云新受菩薩戒弟子某甲衆齊稱名聞聲至誠頂禮九拜訖起具謝恩分班後前行至法堂前鐘鼓齊止諸戒子聽開導師教誡或歸堂或巡寮戒子須知開導師勞苦至極恩過請師凡此三壇大戒始終佚事須當至誠禮對不得慢意珍重珍重）

斯戒本者。大約有六。一者。立言之作。誠非細事。山中一時應機。只可宜于山野之間。非聞見于大方者也。凡諸方傳戒諸師。當依三峯古撰爲佳。萬一於我同志者。依此傳授亦可。何故。說法無定。相遇

緣郎宗。二者此本乃三壇戒之正文。其餘羯磨教授尊證開導。諸般佛事。俱依弘戒法儀。看衆之多寡。期之短長。院之大小。時之否泰。取而用之。茲不重錄。三者凡傳戒當依佛祖心行。爲戒定慧之傳。弟子當依佛祖心地。爲戒定慧之受。如是授受。是爲眞受。能令三寶種永無斷絕。四者戒期開導之職。非淺薄者所任。須慈愛謙和。方便接物。爲心。經云。我與衆生作不請之友者。是也。五者新戒須知開導恩過諸師。凡此一期語默動定。諸般法則。莫不皆由開導而成。但凡佛事之後。爲首者率衆稱名禮謝。不得輕易忽慢。當宜珍重。六者求戒諸子。當依十事。一痛念生死。二生大慚愧。三至心發露。四俱誠懺悔。五發菩提心。六作大誓願。七生難遭想。八生恭敬心。九至誠受戒。十知恩報恩。凡此十條。缺一不可。果如此教。善莫大焉。願世世生生。同爲法侶。知我罪我。我無辭焉　旹

大淸康熙貳拾柒年歲次戊辰。結冬制期。侍者海聽。盥沐焚香。稽首謹書于蟠龍紫雲閣軒　終

傳戒正範序

善乎。柳河東曰。儒以禮立仁義。佛以律持定慧。故我世尊五時唱教。先梵網於羣經。雙樹潛輝。寄金言於戒學。所以眼目人天。津梁凡聖。無異說矣。無柰法久弊滋。以致戒壇封錮。賴吾祖父靈谷千華二老人。乘大願力。再闢亘荒。薄海遐陬。咸知秉受南山之道。鬱然中興。及先師西邁。主律無人。三學搖搖。莫知宗仰。吾教授本師見月體和尚。秉鐵石心。具金剛骨。精淹五部。嗣主千華。慨今海內放戒開壇。所至多有。考其學處。則懵昧無聞。視其軌儀。則疎慵失準。倉皇七日。便畢三壇。大小乘而不分。僧尼部以無別。心輕靈儀。羯磨視為故文。罔諳開遮。問難聊云塞白。一期解散。挂名祗在田衣。三業荒唐。戒本束歸高閣。列聖戒法。等同兒戲。而毗尼大壞矣。和尚憫之。內重躬行。外嚴作法。彙勤著述。以利方來。於兩乘布薩。律制僧行外。復為撰輯傳戒正範三壇軌則。亘細有條。七衆科儀。精詳不紊。勤開示則智愚灌以醍醐。謹羯磨則輕重揀於絲髮。不違古本。別出新型。如滹沱之七事。戈甲忽新。光弼之三軍。旌旗一變。允為乘之南車。而木叉之杲日矣。此本流布。用為章程。非獨專門弘律者。肅有規繩。即禪律兼行者。咸知矩矱。壇法自此集成。更非從前綿蕝。古云三代禮樂。蘊在是矣。凡據位登壇者。倘心存二利。慕律社之精嚴。法儀七非。惡時師之簡陋。執此以往可也。

順治庚子歲姑洗月上巳日住南康雲居山千華同門戒弟子戒顯頓首拜題

傳戒正範目錄

傳戒正範目錄終

三壇傳戒正範卷一

金陵寶華山司律沙門　讀體　撰

初壇授沙彌戒前請戒儀悔儀

淨堂集衆第一

凡欲作法。須先結界。若三重界相如法。無諸妨礙。乃能成辦一切。所謂律制。僧居必依結界。僧弘律制。豈越於斯。初發心者。來入伽藍。從僧乞戒。應先集僧唱方結界。畢。次預請和尚允示日期。即白引禮師。便於淨堂集衆。次則通啓二阿闍黎師。方可入室。禮請結界時。新求戒者。須驅出至眼見耳不聞處。若久行律處所。戒場久定。不須逐期唱方

於授沙彌戒前日。引禮師令淨人灑掃法堂中。敷一座。供以香燭。至時令淨人鳴犍稚。若無淨人。沙彌亦可。其鳴犍稚數。依律中僧法。各有常準。今惟集小衆。止許三下。餘者如律。不復廣明。諸求戒者。聞聲集已。先以四人住引禮師所。一觸禮。至法堂。衆求戒者一齊三拜。起立。爲首者合掌白云

我某甲等。今者發心志求淨戒。但慮憒久。歛趨向無繇。惟願諸引禮師。不倦爲人曲垂導引

引禮云

善哉可爾。既汝衆等初入律門。儀則未諳。今爲汝等通啓二師。恭詣方丈。禮請和尚。預爲開導。伺候臨期陞座。授汝等沙彌十戒。其衆中爲首者。出班四人。隨我分請二師。餘者立定

衆復齊向引禮師一拜。起分左右而立

通啓二師第二

若準律制。授沙彌十戒。惟請和尚與夫羯磨阿闍黎。無有請教授阿闍黎之說。然律制度沙彌授十戒約有三種。一者年七歲以至十三歲。乃爲驅烏之輩。二者年十四歲以至十九歲。正當應法之儔。三者若年滿二十已上。俱屬名字。今諸求戒者年既同於名字。本意受具爲僧。故藉沙彌之名位。便增進比丘大戒。苟非教授威儀。莫諳。故須並請。備有上二種受沙彌戒者。仍遵正制。其請二師下堂去來。彼此勿相混。值以便誡諭初學

一引禮將二人往羯磨師寮。到已。引禮先向師一觸禮。起立於左。呼彼二人作禮三拜。師受禮已。隨至法堂。其餘教授師亦爾

引禮云

諸善男子。一齊作禮三拜。長跪合掌。引禮代爲白云

彼某甲等欲於來朝求授沙彌十戒。今請羯磨師少頃同至方丈。啓白和尚大慈曲濟。惟願羯磨師俯垂方便。允鑒愚忱

羯磨師云

善男子等。信戒之心難發。而守持之志倍難。汝等既已發心受戒。願欲清淨行持。皆是夙植善因。故今遇此勝會。吾當爲汝等往詣方丈。通啓和尚。述誠懇請授沙彌十戒

引禮云

一齊起立。聞磬聲作禮三拜。分班

迎請者送羯磨師歸寮。復請教授師。其儀範如上。但白詞中惟改教授二字

教授師云

善男子。信爲入道之源。戒乃成善之本。汝等既能厭俗捨家。求受淨戒。則源本有據。出世功德自然發生。必須精勤策勵。愼始愼終。斯實難遇之良緣。皆係多生之善種。吾當爲汝等恭詣方丈。通啓和尚。述誠懇請授沙彌十戒作禮亦如是

・請戒開導第三

按薩婆多毗婆沙論云。凡欲受戒。先與說法。引導開解。意在策發心志。欲人識戒旨歸。今者但以衣鉢之相而全作戒體授受。誠謂執事迷理。殊不知要堅持衣鉢之相。正顯止作之用。果能內嚴戒體。染業自然斷除。外託衣盂。威儀始得安靜。然後性相雙具。表裏一如。庶定慧可期。梵行可備。故大論云。釋子受禁戒。是其性。剃髮割截衣。是其相。正此謂也。故今於未受沙彌戒前。禮請和尚預爲開示。其正請法儀。復在授受之際。茲不預述也

請和尚則用九人。一爲首者執香前行。引禮引導統八人隨後。二師又在其末。至方丈。已引禮並請者兩立。二師向和尚作禮竟。分立左右。請者作禮三拜。迎和尚至法座陞座。二師先禮和尚三拜。就位

・引禮云

上香　復位　一齊向上排班。聞磬聲頂禮三拜

長跪　合掌

羯磨師云

諸善男子。汝等既發信心。求受淨戒。所有乞戒言辭。爲首者至誠作白其爲首者白云

仰白和尚。慈悲攝受我弟子某甲等。形雖久已出家

愧忝沾其戒法虛名釋子濫廁僧倫故今偭御座前願垂哀愍賜我弟子某甲等清淨戒品如法精修奉教行持回向三有下情無任懇禱之至引請云頂禮一拜

〻和尚振尺云

原夫在家出家就裏本無二致得念失念箇中未動纖毫見聞知覺無非清淨之法身明暗色空總是圓融之妙土斯則人人具足各各皆然既非染淨之殊寧有取舍之相云何於無縛著中更求解脫叵柰衆生迷障識性昏蒙將一圓之妙體謬分爲物我之軀以不二之覺場妄計爲自他之宅緣此綢繆貪愛恣縱瞋癡汨沒塵勞輪迴莫絕從迷積迷不思返照以苦入苦永不厭離故一切諸佛出現世間悲愍沈淪拯濟斯類知衆生貪欲多因有家故示之以遠離道而令出家知衆生纏縛皆繇恩愛故示之以解脫道而令捨愛故華嚴經云若有不識出家法樂著生死不求脫是故菩薩捨國財爲之出家求寂靜寶積經云無有在家修集無上正覺之道何以故在家貪聚出家捨離在家人我出家平等在家塵垢出家寂靜在家惡攝出家善攝在家沒於愛欲淤泥出家拔於愛欲淤泥以此則知欲求聖道先須出家故我釋迦世尊中天應迹半夜逾城策素馬以凌空詣靑山而斷髮雷音既震善來初度於五人法雨纔沾羯磨繁興於四海人到於今咸受其賜善男子汝等夙因宿植今遇聖恩離欲出家得成僧相而以好心登壇受戒者若不知戒中之義爲何是徒有登壇之名而無受戒之實一生虛喪體是白衣故我於未受戒前指示汝等沙彌之戒法戒體戒行戒相四種之義使汝等心得明了受授如法行持有方不乖律制所言戒法者卽佛勅舍利弗初度羅睺羅出家所制十支淨戒二十四門儀則及十二年中爲無事比丘廣制學處兼制沙彌一切隨律威儀等是也言戒體者卽汝等正受戒時以現前第六意識心運想三寶歸覺之時徧緣一切情非情境於此所緣境上發起誓欲防惡誓欲修善之功能是也汝等莫不喜逸而憚勞厭繁而思簡今既入道初階始則修事師之節次則執

僧伽之勞。以至晨昏動定。微細行業。皆依戒而行。故謂之曰戒行。汝等莫不生長於俗。諦形質等同於凡夫。今幸得登戒品。內則具慈和之德。外則著緇縵之衣。又復居止同乎大衆。行來皆尙雍容。出世道業。因戒方成。少有所違。即名干犯。故謂之曰戒相。汝等若能信聞而思。思而受持。欽遵律制。護培德本。庶上可契如來以戒攝生之旨。下不愧息染慈濟之名。汝等果能至誠領受。如法奉行否。一齊答云依教奉行。和尚云既能依教奉行。我今差諸引禮。爲汝等先請教授阿闍黎。查驗衣鉢。次請羯磨阿闍黎。爲汝等懺洗身心。若衣鉢應法。身無障遮。來日登壇授汝等沙彌十戒。而作比丘戒之階級也。

、引禮云

諸善男子一齊起立　問訊禮謝三拜　分班

先迎請者出班。送和尚歸方丈

二師轉下三拜已。同引禮率衆送和尚歸方丈。復同法堂。再拜二師。拜已。仍將二人送師歸寮。次證謝等引禮畢。衆循而散。以候驗衣羯磨

・驗衣鉢第四

若論沙彌衣式。按薩婆多毗婆沙論云。沙彌得畜上下二衣。一當安陀會。一當鬱多羅僧。令淸淨入衆及行來時著。又根本部云。沙彌受縵條衣。若年滿二十。可授近圓。師爲求三衣鉢具。所言當者。非同比丘五條衣。一長一短。七條衣。二長一短。割截縫成。如田畦畔。但受持借五七之名。縫成不用五七之相。其云縵者。謂無文也。至近圓時。師所求衣。方是割截條相者。義會律論之制。大抵如斯。然今無論三種沙彌。輒披田相三衣。亦不審起自何時。沿習既遠。未能頓革。余從丙戌傳戒。漸演毗尼。至甲午冬方始反今崇古。雖然勉行正制。其間猶有方便。若年自七歲以至十九。欲受沙彌戒者。定著縵衣。若年滿二十已上。決志登三壇戒者。則非局於單持沙彌行法。莫過漸次昇進。不躐其階級也。所以於本界中。權許受持田相二衣。惟不聽著僧伽黎耳。是以今授沙彌戒時。三衣少一。不得傒具儀請戒之後。和尚則先令請教授師。驗明衣鉢。次令請羯磨師。嚴淨身器。按律中受比丘戒時。差教

授沙彌處問云。此三衣一鉢。是汝自已有否。名之
為驗衣鉢。今於沙彌戒而即驗之。似乎太早。但緣
時非譆古。人心矯詐者逾多。本為假來衣鉢。問之
則答言已有。及其受後。仍退各還原主。柰先聖之
遺規。欺堂上之清衆。苟非預為勘驗。則師資之咎。
二俱難逭。故今設斯儀。尤為急務

和尚開導已畢。息少頃。復鳴犍椎。新求戒者。各持衣鉢。皆作法所引禮。令衆次第而立。將衣鉢安置案上。認取本衣位次而立。勿致錯亂失儀。二引禮就五人請師。一人執香。四人隨後。臨堂就座已

引禮云

上香　復位　一齊向上問訊。作禮三拜。長跪

合掌二引禮向上一問訊。復位叉手白云

善男子。汝等形雖同乎沙彌。心未沾於戒法。既求息
慈之律章。宜著出世之法服。故今遵奉和尚差命。為
汝等請師查驗衣鉢。所有言詞。各須諦聽

師撫尺云

夫出家至要。戒行為先。受戒正緣。衣鉢為本。良以釋
子形儀。迥異塵俗。釋子心量。不類凡情。三衣若具。乃
可表性相以相資。一鉢不離。始足寡誓求而辦道。汝
等今者欲求戒品。若無衣鉢。從他假借。縱受戒已。亦
不得戒。若師知而故與授戒者。則墮非法之中。是以
我於未受戒前。一一查驗。若汝等正緣備具。出家相
成。可謂如法如律。如佛所教。令汝衆等皆獲清淨戒
為真釋子。師撫尺一下今者現前所有衣鉢。是汝衆等自己
辦否。衆答云是。師云既有甚善。但恐其中參襍。故破三衣
及紬綾五大上色。今雖祇許沙彌受持。二衣而汝等
年歲既皆已滿。不久將陞實壇。期圓具足。故須預為
查驗。莫致臨時倉卒。復於所辦鉢盂。必使合式。方持
若初離塵寰。戒便披故破袈裟者。則知求戒之因心
不勝。若始厭俗捨家。即覓貴重紬綾者。必是愛好之
習氣未除。即如大迦葉三衣百補。鶉陳如布服五錄。
至於衡嶽終身艾絮。南山永絕絲羅。而西天東土諸
祖清儉如斯。吾輩庸流。可不做傚。今我出位。逐一查
明。以便復白和尚

引禮云

善男子等一拜而起。各詣自己衣鉢之處。候師親臨
詳驗

師出位請引禮隨行一一詳查設有故破與夫借貸及紬綾上色者師當善言教誨令生歡喜如律再辦若藐情傲律則非師模知法之流可不慎歟查訖師並引禮歸其位

師撫尺云

我爲汝等査驗衣鉢已且幸爾等衣鉢備具應法緣成庶乎淨戒可受今夜當須至誠懺悔以便來日臨壇納戒

引禮云

善男子等一齊排班　鬪磬作禮三拜起立分班迎請者送師歸寮餘者立定

如常送巳還同衣所齊謝衆引禮師一拜各各認取自巳衣鉢次第持歸本堂引禮末後而去

其所驗衣鉢爲防非法貿具不因亡僧衣鉢而成遴也邇來訛傳謂亡僧衣鉢存者不宜持著斯皆未習毗尼不知所以按律中分亡僧衣物羯磨法云凡諸比丘雖依三寶出家財物必緣僧得佛法非分故入二僧應羯磨分之若未羯磨前私取從十方僧得罪若正羯磨時私取從現前僧得罪若是僧衆和合如法白二羯磨與者雖云不用既亡衣不用則塚間死人棄衣佛令行頭陀行者洗淨補衲作糞掃衣此意復何消會良緣亡僧之物罕見罕聞遵律羯磨清淨著用今時每見爲弟子者凡師長命過所遺衣物如子承父業不共衆分殊不知是盜僧物將爲巳財毒藥餌人反謂甘露誠可悲夫因舉世訛傳故此附辯

露罪懺悔第五

新戒露罪事途差殊稱量人法義準有四一初始出家即求受戒二剃髮巳久今方求戒三出家有年唯稟五戒今思進修更求具戒四或於在家曾受五戒及受菩薩優婆塞戒今復出家乞求大戒就四種中臨時作法須分三門勿得一概雷同而令藥病相乖人法事三俱成非也

審第一種求戒者若準南山羯磨受十戒法應問遮難此則惟問五逆名爲戒障有即遮擯律制不容其四棄根本弒和尚闍黎等不必通問何以故彼初始出家即求受戒而三師既未請識四棄亦未受持是則無師可弒無戒可破唯審五逆不問七逆也

審第二種求戒者所問戒障。雖則不滿七逆。而義有六逆。義以離俗已久。侍師多年。準律當加試闍黎一問。且律中五種阿闍黎。則剃髮師居首。若有干犯。法所不容。理合遴擯。

審第三四兩種求戒者。準諸經律七逆重罪。四棄根本。理應嚴詰。以彼出家在家。曾登戒品。則和尚闍黎人人皆有。四棄根本事事稟持。既不類於前二種人。應當別作一稟審之。

前來四種問法。惟遵律制。但今時非佛世。五濁交爭。或間干於國禁。借脫空門。苟非細審嚴徵。何謂法門內護。故今總述其科。別加十惡詳問。凡司重任者。尤宜慎之。

其懺悔作法。或當日。或隔宿。若律堂幽靜。遠於市廛。求戒者少。又無餘緣。即在當日先令審懺。次受戒法。若律堂雖居隱僻。而求戒者多。或集千指。乃至更倍。並有三寶因緣等事。可於隔宿懺悔。來朝受戒。若律堂相隣村城。無論求戒者多寡。但須斟酌機宜。當日隔宿。隨便作法可也。

若隔宿審懺。於入初夜分。於羯磨堂中。敷一座。供以香花。復於正座後側。設一案。俟書記磨錄人事。必使燈燭輝煌。光明如晝。香煙馥郁。篆蓋若雲。斯勝境莊嚴。能令人心悚惕。自然往愆無覆。諸惡露呈。於作法時。設有白衣和溷雜入。其爲引禮者。當以方便卻去。令生歡喜。

至時鳴椎集諸求戒者。其請羯磨師懺悔如常。師至。登禮佛竟。座已。拈香畢。香讚畢。

引禮云

上香　迎請者出班。作禮三拜　復位　合掌　汝等隨我音聲。一齊朗誦大悲神呪。仗此呪力。潔淨壇場。遠諸魔障。

誦呪之時。切莫緘口偷安。須知人人各有壇場。各有魔障。若不至誠朗誦。則反增其過。呪畢。舉

南無甘露王菩薩摩訶薩三稱

引禮云

善男子等。一齊向上排班　聞磬聲作禮三拜　長跪　合掌　諦聽音音。莫餘思覺。今者和尚。差我等嚴淨法堂。焚香敷座。恭請某律師爲汝衆等作審罪懺悔阿闍黎。梵語阿闍黎。此云軌範。亦云正行。軌範

者謂能軌範後學可儀可法以修行故正行者謂能糾正弟子直心直行以趣眞故浣凡軀而成道器燮愛草以發心華皆繇此師如律開導依法懺悔若無此師淨滌三衆助緣正因則佛法大海望洋而退幸今值遇似病逢醫是故至誠慇勤伸請請師之語汝合自陳恐汝未能我今教汝各稱法名（衆齊稱名）其餘言詞皆隨我道

大德一心念我弟子某甲等今請大德爲審罪懺悔阿闍黎願大德爲我作審罪懺悔阿闍黎我依大德故得如法懺悔慈愍故（如是三請已三叩首）

師撫尺云

夫性體圓明本無生滅情塵覆蔽乃有聖凡是故急須早覺得以乘時進修但入道初門在乎翻染成淨若染心未斷惡業從生淨念現前梵行乃立我今臨堂爲爾等懺悔三業正是翻染成淨之法蓋四洲六道惟南閻浮提人道最勝實近佛階易於修進幸今得預勝倫庶幾高超有地竊恐汝等從生以來於諸有中或作不善深厚業因既障出世大道復乖受戒勝緣必須淨滌瑠璃瓶方堪盛貯獅子乳此時懺悔堂前如杲日麗天形影莫匿明鏡當臺目眉全彰汝等各各刳心瀝膽改往從新可於我前一一傾誠吐露若知罪含羞緘口隱覆者縱受亦不得戒何也繇染淨相參罪福襍繇於道無登感證何從所言懺悔者務要具大信力生大慚愧故涅槃經云有二白法能救衆生一慚二愧慚者內自羞恥愧者發露向人襍阿含經云世間若無慚愧二法違越清淨道向生老病死是故應生慚愧深信業果汝等今則初入律門不知戒障名相名相不知與不問等故我先選經律爲汝等分別指陳汝等一一諦聽諦思覺察有無少頃次第出班如實發露（撫尺一下）所言戒障者即汝來人從昔以來意根憶持

五逆十惡極重罪業是（此審第一種人之總標於下釋義文中取有圈號數合此）

（總標文用）

六逆十惡極重罪業是（此審第二種人之總標於下釋義文中取有尖號數合此）

（總標文用）

七逆十惡及四種根本重罪是（此審三四兩種人之總標於下釋義之中）

剛文總用不合數數

若有一一犯者名曰戒障此乃律制禁遮不允受戒緣有因緣許其拔濟仍分機教以應懺門若是利根上智者必要深修禪定發本慧照覩身心如幻能所俱空了自性眞常諸法不實一念相應契如如理證入無生此獨慧門爲理懺也非謂壓勞暫歇便云登解脫塲業性未空即號入寂滅海必須理觀精瑩實證無生方得罪花凋謝若中下機者必遵大乘方等羅修懺法觀三輪體空息六塵緣影尅期進道一七二七乃至月年求見好相若不見好相更加苦到倍增懇誠或盡其形壽必以見相爲期此攝定門爲事理懺也非謂身禮心散應事彰名豈以數日微善而免極惡重業所言五六七逆者逆謂不順於理背恩忘德反加遼害世出世間法皆難道下文乃順列七逆若曾五逆六逆則取圓尖號數合用之

第一出佛身血△○五逆中此居第五六逆中此居第一 佛者乃天中之天聖中之聖萬德莊嚴十號具足無量劫來爲衆生故修行所證無上妙法慈悲喜捨普濟含情而令三界九有同成覺道四生六趣永絕輪迴是則須彌可傾大海可竭法王恩重窮劫難酬若不知恩報德頂戴供養而反加逆害出佛身血則罪莫可救是故佛言出佛身血名爲戒障此逆準諸經律通云提婆達多以惡心故擲石害佛迸其小片傷佛足指今相好久已潛輝儀像仍存儻問設有嗔惡心生毀壞一切佛像及佛舍利寶塔併諸大乘經典罪則同科亦名極惡

第二弑父　第三弑母△○五逆中此居第一第二六逆中此居第二第三

弑者謂以下殺上故父母者乃子之所天理當竭力孝順不違其意冬溫夏凊昏定晨省率養無方服勞靡間聊盡人子之道少酬生育之恩豈宜反用惡心嗔心妄加弑害地藏經云若有衆生不孝父母或至弑害當墮無間地獄是故佛言弑父弑母名爲戒障

第四弑和尚五逆六逆中皆無此科 和尚者此云力生謂三乘道力五分法身皆藉此師威德而生即得戒之本師也且於世間父母惟生色身恩尚無窮況乎出世父母令生戒體其恩何極所以佛制弟子侍和尚法律

甚嚴詳盡。錄和尙之恩。至深至廣。應當如律承事。而反加瞋心惡心弑害。若是故佛言。弑和尙名爲戒障。

第五弑阿闍黎。梵語阿闍黎。此云軌範。準律所制。具有五種。皆能軌範後學、糾正修行。故一剃髮阿闍黎。能令脫俗離塵。厭苦趣於淨樂。故二羯磨阿闍黎。能令稱淨道器。感發戒體。故三教授阿闍黎。能令變化粗浮。威儀整肅。故四依止阿闍黎。能令毗尼通達。善於開遮。故（乃至依止一宿者是）五授經阿闍黎。能令聞熏般若。思修悟入。故（乃受受一句經）此五種阿闍黎。皆有如上恩德。誠出世之良導。眞慧命之知識。縱使身心竭力以奉餘年。法乳之恩。猶未寸報。況反加瞋心惡心而行弑害者。是故佛言。弑阿闍黎名爲戒障（於七逆中用此文若明六逆中第四者可用向下之文以事義不同故別列一科）

第四弑阿闍黎。梵語阿闍黎。此云軌範。今所問者非謂受戒之羯磨教授二阿闍黎。亦非受戒後之依止阿闍黎也。謂是汝等初始剃髮及授經二種阿闍黎也。然此二種阿闍黎。能令汝等出情愛之深坑。親近三寶。聞離欲之妙法。了悟一眞。如此恩德。不懷上報。反以瞋心惡心而加弑害者。是故佛言。弑阿闍黎名爲戒障

第六破羯磨轉法輪僧。（○五逆中此居第五　△六逆中此居第五）羯磨者。謂諸淸淨比丘。一界依棲。六和水乳。同一布薩。同一羯磨。名轉淨戒法輪。若隨方攝化。應緣接物。宣演教觀。如說修行。名轉定慧法輪。斯皆出塵道侶。濟世智人。司持三學。爲法門之梁棟。化和羣生。作苦海之舟航。世間若無僧寶。佛法何以弘通。慧命其誰克紹。繇斯毗尼住而正法久住。故令人天增盛。惡趣消除。設使不知歸敬罔益。反以惡心瞋心而破壞者。是故佛言。破羯磨轉法輪僧名爲戒障

第七弑阿羅漢。（○五逆中此居第三　△六逆中此居第六）阿羅漢者。善超諸有。果證無生。說法開蒙。有迷獲趣。繇植衆生福慧。能令現前獲益。報享當來。不起敬仰難遭之心。反加瞋惡弑害之毒。是故佛言。弑阿羅漢名爲戒障。此乃五六七逆之名義也（偈尺一下）

所言十惡者。惡即不善。繇衆生迷眞逐妄。計度識情。觸境乖違。動止纏縛。於三業中造十惡罪。集因深厚。

能招當來苦報故

第一殺惡。殺者。謂自殺。亦教他殺。一切衆生。皆以識息煖三爲其命根。此三不散。謂之命存。此三若離。謂之命斷。若於同類衆生中。或因怨讐結恨以行殺。若於異類衆生中。或因貪味頤養以行殺。如此傷慈與害。而故斷衆生物命者。則非合上聖濟生之德。有損自己同體之仁。是故名爲第一殺惡

第二盜惡。盜者。謂竊取他人財物。蓋人世資生之緣。名爲外命。然此財物有居家出家之不同。居家物者。或是父母宗親。或是檀護相知。及以非親非識等。凡是他物。屬於有主者。俱不得盜取。出家物者。或是佛法物。或是衆僧物。佛法物者。謂雕刻香像。繪塑金容。印造藏典。書寫經文。其中一切莊嚴等物。是衆僧物者。準南山事鈔。類分四種。一常住常住物。謂衆僧廚庫寺舍。一切花果樹木園林僕畜等。不通餘界。但得受用。不聽分賣。故重言常住常住。二十方常住物。如供僧常食。體通十方。隨時受用。唯局本處。三現前僧物。謂僧得施之物。唯施此處現前。不通十方僧。故。四十方現前僧物。如亡比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼等。五衆輕物。雖十方現前各有其分。若羯磨分畢。後來絕望。須知三寶財物。皆出信施。彼求當來樂報。故植今世福田。因果一錯。業果歸身。況復竊取以爲已有。是故名爲第二盜惡

第三婬惡。婬者。謂婬泆。乃世間最猥媟事。然一切衆生輪迴生死。此爲根本。或於六親男女及非親男女淫而行不淨。或破他梵行。乃至汚僧伽藍。或侵淩貞潔。玷彼清名。繇斯自墮無間。備嬰諸苦。是故名爲第三婬惡

第四妄語惡。妄語者。謂搆造虛言。欲人取信。然妄語有大小之別。大妄語者。謂未得言得。未證言證。以貪圖名利。顯異惑衆。故成大妄語也。小妄語者。謂不見言見。見言不見。聞言不聞。不聞言聞。以慢誓矯詐輕侮前人。則成小妄語也。如此自欺欺他。諂曲不直。是故名爲第四妄語惡

第五兩舌惡。兩舌者。謂宣傳彼此。鬬搆是非。或因懷隙報私。或因障他勝已。則與兩處挑唆。明譽暗害。使

其上下乖諍。離間親緣。怨無控訴。自德全虧。是故名為第五兩舌惡

第六惡口惡。惡口者。謂出言麤獷。取辱於人。或因貪欲不遂。或因戲謔生瞋。晦昧綱常。喪失倫理。尊卑不遜。任意毀呰。觸他不樂。快暢自心。是故名為第六惡口惡

第七綺語惡。綺語者。謂乖眞背理。巧飾言辭。或因矜巳才能。隨情衒惑。或因壞他名德。逞口鼓簧。令人視聽。增其情識。蕩其心志。是故名為第七綺語惡

第八貪欲惡。貪欲者。謂適意愛染。念無休息。居家者則以功名富貴。巧計恣求。出家者則以利養名聞。自甘邪命。於順情境上。取足無斯。聞患濟則悋於秋毫。見樂著則黏於膠漆。種種追求。不畏業苦。是故名為第八貪欲惡

第九瞋恚惡。瞋恚者。謂事與心乖。縱恣惡性。或因居家名利財產。求而不遂。起諸恚恨。或於出家四事資緣。難從希望。便發瞋心。經云。菩薩起一嗔心。即開百萬種障門。是故名為第九瞋恚惡

第十邪見惡。邪見者。謂愚癡無正慧。知見多偏僻。緣不了苦集滅道四諦之法。而妄計有無常斷之見。撥無染淨因果。毀滅出世善根。正信灰然。邪心熾盛。如此方天主白蓮。無為觀指聞香等教。自盲盲人。皆墮坑塹。生則華報王刑。死則果嬰地獄。千佛出世。不通懺悔。是故名為第十邪見惡。此乃十惡之名義也

若審第一二兩種求戒者。不必問下四種根本。直接後文云。善男子等。今既普聽我語云云。若審第三四兩種求戒者。當問四根本。鷗尺云

所言四種根本者。汝等或於居家時。曾受優婆塞之五戒。及菩薩六重二十八輕戒。或於薙髮後。曾受五支淨戒。但其中前之殺盜婬及大妄語四種禁戒者。乃是沙彌十戒。比丘具足戒。菩薩三聚大戒之根本。若授受之後。不固守持。隨犯一戒。更不得再受十戒具足戒。并菩薩大戒。然此殺盜婬妄之罪。較前十惡中之殺盜婬妄。苦報倍更增劇。以破佛淨戒故。鷗尺云

善男子等。今既普聽我語。各各了知。如上諸惡業中。隨有所犯。向我傾心吐露。纖毫不得覆隱。若少有瑕疵。仍是戒障。譬如洗浣故衣。必要本體潔白。垢膩盡

淨方堪受新染色。我今逐一問汝。汝等次第出班。一一實答（鳴尺一下）

引禮云

諸善男子。一齊起立。聞磬聲作禮三拜 分班兩立（若衆多者。合三人一齊發露。少則一人次第發露。其為師者勿以久坐生疲厭事忽略。必也哀人不觸惹敬。許許其為引禮者。既領法門。為人加己。亦勿辭勞。衆分立竟。先從首班三人向師一行立定）

引禮云

善男子。聞磬聲作禮三拜（若衆多一拜亦可） 長跪 合掌

汝等三業至誠。隨我音聲稱

南無十方常住三寶（三稱） 各稱自己法名（稱已）

師撫尺云

善男子。我今先問汝

五逆戒障。次問汝十惡重業（審第一種。問此）

六逆戒障。次問汝十惡重業（審第二種。問此）

七逆戒障。次問汝十惡重業。及四種根本（審第三四兩種。問此）

（下文總列七逆。若審五逆六逆者。照上圈尖號用之）

○五逆中出佛身血居第五

△○六逆中出佛身血居第一

鳴尺云

第一汝曾出佛身血否（有則言有。無則言無。傍人不得教答有無。由恐臨問不知）

（是以前來一一詳細指示。今當自言。不須教答。下皆同此）

善男子。當知釋迦如來正法千年已過。像法千年亦過。此乃末法萬年時又過六百餘年矣。雖無出佛身血者。然有雕繪鑄塑之聖容。及佛舍利之塔廟。大乘實相般若。了義圓頓經文。曾以瞋心惡心而毀壞者。則與此罪同科。汝曾有否（有無如實稱答）

○五逆中弒父居第一。弒母居第二

△○六逆中弒父居第二。弒母居第三

第二汝曾弒父否（如前實答）

第三汝曾弒母否（如前實答）

（人有三父八母。必是生身者。方名逆罪。餘雖非逆。亦並攝在殺戒中問）

第四汝曾弒和尚否（如前實答）（此問惟七逆所攝。五逆六逆中無）

△六逆中弒阿闍黎居第四

第五汝曾弒阿闍黎否（如前實答）

（此中如上所明五種阿闍黎。更有五戒阿闍黎。如於在家時曾受八關齋戒者。則有八戒阿闍黎。設曾受何戒。則問何等阿闍黎）

○五逆中破羯磨轉法輪僧居第四

△○六逆中破羯磨轉法輪僧居第五

第六汝曾破羯磨轉法輪僧否（如前實答）

（此一問中。有二種。一謂破僧倫。二謂破羯磨僧。有處云破和合僧。其云和合僧者。乃總攝斯二種。以破則

不和和則不破今背破者謂乖背六和之道也佛言破和合僧有二一妄語二相似語或羯磨或行籌若破僧倫下至九人一人自稱作佛必要男子方能界內界外盡可破壞其所破者是俗歸僧局在南閻浮提犯逆罪倫蘭遮不可懺悔若破羯磨僧下至八人不自稱作佛女人亦能要在界內別作羯磨布薩其所破者亦破第一義諦僧通三天下犯非逆罪倫蘭遮可懺然云破僧一倫亦提婆達多事今無此界其破羯磨僧者容或有之

〇五逆中弒阿羅漢居第三八六逆中弒阿羅漢居第六

第七汝曾弒阿羅漢否 如前實答

此五六七逆既無更有十惡今當問汝 鳴尺一下云

第一汝曾殺害同類中男女等命否 如前實答

汝曾殺害異類中一切畜生物命否 如前實答

此中審者若在家時曾斷人命有于國禁關係法門等重事者應須遮之然此間中必須詳究其致勿忽草草下盜惡重者以類此若斷諸生命等但須殷重懺過不類遮障若出家已雖未受戒然於行教必不可爲若斷人命定當遮擯若斷畜生命作懺悔若在家出家於受戒後有犯此條則擯四根本中分別輕重問殺之輕重既攝四根本中此處何緊別著答爲足成十惡故爲不翻法數故若總攝四根本中問則十惡法數既缺而未受戒者更留之何問

第二汝曾盜取世俗一切有主物否 有無實答

汝曾盜佛法僧三寶財物否 有無實答

此中審者若未出家同黨劫盜官民等重物者此則國法難容佛律不赦若盜取三寶物者準善生經七種戒障中盜現前僧物亦當遮之若出家來未受戒時盜取世俗有主重物及三寶一切等物者是不長王法不信因果不怖地獄非具道器亦應當遮若在家出家受戒後有此事者擯後四根本中

第三汝曾於六親男女及非親男女邊行婬否 有無實答

汝曾破他梵行汚清淨僧伽藍否 有無實答

此中審者若未出家時於父六親伯叔兄弟子孫母六親舅姑姨姊妹女孫等邊行婬或破淨行比丘尼戒此二準善生經七種戒障中於六親所行婬汚比丘尼應當遮之若出家已雖未受戒然於此事必不可爲或從親與非親邊一切男女行此不淨乃至汚僧伽藍者亦當遮之若在家出家受戒後有此不淨事者擯後四根本中

第四汝曾妄言自稱得禪得定得道否 有無實答

汝剃髮後共僧住止自未受戒詐稱比丘與衆僧一處同布薩同羯磨同利養受人恭敬禮拜否 有無實答

此中審者若未出家時妄言悟道欺誑賢聖輕慢沙門今雖出家非具實法器亦難受戒理應遮之若已出家未沾戒品詐稱比丘同衆布薩羯磨均享利養未曾悟道妄言悟道若但一次或可開除若恆常欺誑一切者亦遮擯之若在家出家受戒後犯此事者擯後四根本中

第五汝曾傳送是非挑唆彼此離間恩愛損他產業令人愁苦不得安樂否 有無實答

汝剃髮後與衆同居曾鬬搆兩頭令上下不和否 有無實答

此中審者，若在家時，曾作麤而鬬諍等語，有于人命，令彼抱怨終身，負恩無倚者，宜當遮之。若能改往知非，生大慚愧，苦切哀懇，亦可容受。若出家已，無論向彼道俗作此兩舌語，令他不和，有係人命身家者，亦當遮之，必須至誠懇責，去其惡習，更不復作者，方可許受。

第六汝曾忤慢一切，毀呰上下，出言邋猥，令人受辱懷惱否？有無實答

此中審者，無論在家出家時，凡作此惡口語者，當以方便開導，苦切勸勉，令彼知非改過，能但起慈忍心，更不作惡口業者，方許受戒。

第七汝曾虛架言辭，巧用文字，背眞逆理，以無德者莊飾有德，於有德者貶斥無德，誑惑他人，令彼失於正智，增長邪見否？有無實答

此中審者，無論在家出家，受戒與未受戒，曾作此等獎德敗倫，于係國政，有礙法門者，不得受戒，以護世諦謗詞，保全僧倫等惡故。若能督不更作，苦心遏道者，似可容之受戒。

第八汝曾於順情境上種種樂著，心無厭捨，但欲已得，不顧損他，毫無惠濟，喪失仁慈，乃至不供父母師長上下眷屬否？有無實答

此中審者，凡出家人，必先空諸所有，息滅攀緣。或貪得無厭，雖滿雖養，則塵累羈縻，於道懸絕。但今法末，僧多同俗，已業不將溺於世緣，故先令其慚愧知足，然後持戒可保。且戒乃正順解脫之本，倘於諸境不能解脫者，而於白業何從？故不可易與之受戒，令洗前心，應植道種。

第九汝曾於違情境上多起忿恚，瞋惱自他，詛呪辯明，怨讟天地，罵詈父母師長否？有無實答

此中審者，凡出家人，必須攝護自心，多修忍度。經有違情境界，當自折伏。一有違境現前，便鼓舌嘯火，或詛呪辯明，或怨讟天地，乃至罵詈父母師長。俗律中人倘犯刑禁，出家修道，豈得容此無知悖惱之事乎？故須禁問。

第十汝曾親近邪師，從習邪教，宣卷唱偈，觀指開香，謬解諦理，盲引諸人，爲師爲弟，自陷陷人否？有無實答

此中審者，凡是出家之人，先須明識四諦四果，後依入正道中修行，方能遠離邪僻盧偽之法。若邪見不除，淨戒難受，設受戒已，恐作破內外道，故於未受戒前更加審察。若有其人，必用惡辣鉗鎚，援斷邪根，令堅正信，然後與之授受。如觸緣而發，信力不定者，仍須遮之，以保重法門。選擇正信，遠來懸邪熾盛，尤宜嚴審。

善男子，七逆十惡既無，四種根本應問。

若審第三四兩種，方問四根本，如下文所言。若審第一二兩種，不必用此及下文殺盜婬妄四戒，即結云：

善男子，上來所問戒障十惡既無犯者，名爲淨器，作禮而起。引禮令一拜起已，出壇，又呼第二班進。

第一殺戒有犯否？有無實答

此中若斷同類命者，名破根本，不容再受。若殺而會不斷者，準律治之，不名破根本。若故斷異類命者，令

作懺悔突吉羅悔過若斷而未死亦突吉羅罪若心無殺機檢斷繇僞者作資心突吉羅悔過後莫更作若在家時受菩薩優婆塞六重二十八輕戒者不論同類非同類凡起瞋惡之心斷彼命者皆名破根本廣如大乘十二門分別玄義說

第二盜戒有犯否（有無實答）

此中若盜五錢名破根本不容再受若減五錢乃至一錢者令作懺悔突吉羅悔過若盜過五錢按錢定罪俱雖容懺廣如大乘十二門分別玄義中詳明

第三婬戒有犯否（有無實答）

此中出家五衆全斷婬欲在家二衆惟斷邪婬受已妻妾復制非時非處非時者或在日中或六齋八王年三月齋或自妻娠姙產後等非處者除大小便道及口中若見機許開唯是在家菩薩出家決無聽允凡七衆受戒者作此不淨行俱名破根本若無染心作不成者準律治之不名破根本廣如大乘十二門分別玄義中說

第四妄語戒有犯否（有無實答）

此中若自稱言我得上人法得禪得定得果天龍鬼神俱來供養等向前人說時語言了了名破根本若說而不了了容有開除廣如大乘十二門分別玄義中說

善男子上來所問戒障十惡及四種根本既無犯者。名爲淨器起立而退。

引禮云

一齊起立。聞磬聲作禮三拜（若衆多一拜亦可）出堂上殿禮佛。候鳴犍椎。同衆入堂懺悔回向（彼等作禮去已復呼云）

第二班出衆發露懺悔

如是班數若干次第齊舉鳴犍椎三下諸求戒者徐徐入堂如前分列

引禮云

一齊向上排班　聞磬聲作禮三拜　長跪　合掌

師撫尺云

善男子汝等時間已於我所各各陳說往愆。當思懺悔堂中伽藍地上。三寶光臨。爲神鎮護。五眼同見六通共知。倘有餘愆未瀉。不妨披心露膽向我更說。如浣故衣。雖去垢跡。必須洗而再洗。方堪易受染色。是故我今再問汝等再答。果無則是眞淨法器。有則戒品難登（鳴尺一下）汝等各各說罪已竟否（有無實答）

於中或有先忘後憶者答云未說竟（師鳴尺問云汝有何事未曾說竟今當向我直言　準前五逆六逆七逆三科中應機詳審以定輕重可知書記所錄人名罪事之冊隨位至師座前一問訊呈上若輕者即座稱量開除若重者呈上和尚或者應機巧辯還依大乘方等作法未知）

善男子汝等發露雖竟。但是現生所作所爲者。然從無始以來。未識佛時。未聞法時。未遇僧時。受無量之

身形造無量之罪業。識情昏惑不覺不知。唯有諸佛菩薩。徹知徹見。罪惡多少。若輕若重。今向十方三寶。渴仰翹勤。至心作觀。隨我音聲。重伸懺悔。各稱法名衆稱名已

師舉偈云衆和禮

往昔所造諸惡業　皆繇無始貪嗔癡

一切罪障皆

從身語意之所生　今對佛前求懺悔

一切罪根皆

諸受戒法中通用此四句偈懺悔無始罪根弗是草草舉和而已為師者當起大悲拔苦之心求懺者必具深信慚愧之念舉此一聲音徧恆沙佛剎遍此一念形徧塵佛座前然我身不往諸佛不來感應道交能所俱寂更願以此懺悔功德普與法界一切衆生同消業障共脫苦淪如是舉和名普賢願行真懺悔也

懺悔功德殊勝行　無邊勝福皆回向

普願沈溺諸有情　速往無量光佛剎

十方三世一切佛　一切菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

上來發露懺悔已竟。各宜靜其心。慮辦其衣。鉢並律中當學經書。一一覓請。恭候和尚明晨陞座。乞受沙彌十戒。汝等各各能依教奉行否答依教奉行

其閒審問若無重遮者如常下座若有干犯重遮者師當對衆啓之云

今衆中某某有犯重遮。此之極重罪障。律中佛制森嚴。吾所不敢擅專。明晨呈白和尚會同師僧上座。若堪提拔者。準教應機。和尚自有方便。若不堪提拔者。縱諸佛出世。亦難救濟。須發深大慚愧。不可忽為泛常。汝且隨衆暫退

・引禮云

一齊起立　聞磬聲禮謝三拜　分班

迎請者送師歸寮

送師歸寮已還至羯磨堂中其新求戒者皆謝諸引禮書記師三拜以酧佐助作法成就懺悔之功引禮統衆上殿敬禮通宵禮佛各宜虔誠勿生懈惓

・呈罪羯磨

若審問中有犯重者次早諸引禮會同書記先於各堂查明人數若干呼至一處彼等向諸引禮及書記師一齊禮起立一旁

・引禮云

昨夜羯磨堂中審問。已將汝等所發露者。登記於冊。

但此事極重。我今先引汝等往羯磨師寮。乞求垂憫。同詣方丈。呈白和尚。汝等可隨我去發露者隨引禮書記至羯磨寮如常作饒口白伸請懇求作法救拔

羯磨師云

汝等自陳過罪。可謂知慚愧者。然則善惡繇心。罪福自受。幸汝覺察其非。或可方便救濟。又況汝哀求至誠。我今何忍坐視。汝且隨我同詣方丈。其諸可否。聽憑和尚教命閱已一拜而起即隨師等同往方丈引禮安執有事者立候門外先通知侍者傳白和尚和尚出方丈陞座羯磨師向上一肅禮次引禮書記同作禮三拜呈上羯冊和尚展看即差侍者請諸執衆及各堂首領至方丈已同禮和尚三拜分列兩序引禮讓外有事者進至座前如常頂禮合掌長跪

和尚撫尺云

汝等雖發好心。乞求戒法。柰何造作重罪。汚穢道器。律制森嚴。人情難允。若果能具大慚愧。發大道心者。吾今會同知律師僧。遵依大乘方等懺法。格外拔濟。按三千諸佛名經中。佛言若有衆生。欲除滅四種禁罪。欲得懺悔五逆十惡。欲得除滅無根謗法極重之罪。當勤禮敬五十三佛名號。及三千諸佛萬德洪名。良以諸佛稱三界大師。四生慈父。無苦不救。無樂不與。衆生但有一毫之善。佛即垂手拯拔。其禮懺時。必要洗浣身衣。虔備香燭。或一七乃至七七。求見好相。若覩好相光華瑞現。則知罪滅無疑。仍是清淨道器。設若禮懺時中。或心不耑一。或儀不虔恭。不信罪福。不怖地獄者。佛慈雖普。應感難交。如月朗中天。濁水不現。莫如之何。擊尺一下汝能如是依教奉行否答能依教奉行。和尚向兩序揚云諸大德。今準方等教法。與彼懺悔。可否。衆齊答云可爾。和尚云既諸大德同心稱量。皆云可爾者。本堂引禮為彼擇處安之。便於至誠攝心禮懺。禮懺若竟。再來復白引禮如常教彼作禮仍於門旁立定請羯磨師向上禮拜已候和尚入室然後各散引禮將彼各處禮懺即安頓於某佛像前禮懺若懺禮覺先白本堂引禮師或見好相或言不見次引禮方導至羯磨師寮求如是白選引往各堂禮請大衆俱集方丈衆已將禮懺者立於門外候和尚出室陞座已大衆作禮三拜引禮呼發進如常頂禮三拜合掌長跪和尚問衆詳問彼禮懺中曾見好相未若答曾見者仍舉從中見相之由衆其可否若諸實者即許受戒若諸言相似者及云不見好相者和尚舉手揮香親書三關一云許受一云再懺一云不許和尚說衆上殿將三關供之佛前和尚拈香頂禮默禱云

仰白十方法界大覺世尊。一切菩薩。今有某省某郡

某甲發心於我比丘某甲所乞受淨戒彼於現身作極惡業（子犯某重遮毀破某禁戒）我比丘某甲不敢故違律制擅許受戒曾遵大乘方等令彼頂禮諸佛洪名稱揚萬德聖號求見好相彼禮已竟相好未覩或恐障深信淨三業不虔今向諸佛菩薩前代爲懺謝惟願不捨衆生慈悲攝受令彼道器清淨罪業消除得稟戒法如律修行併具一切毀破禁戒作諸惡業有情同入如來毗尼海中具足斷德圓滿法身今以三闍爲準聖鑒無私重懇哀憐乞垂慈攝

和尚如是爲懇默禱作禮三拜次大衆亦如是發大悲拔苦心默禮三拜此乃普賢行門法儀勿作隨衆之想大衆禮畢而立引禮呼求懺者進欽合至誠發願作觀運心普禮法界常住三寶三拜跪下於佛前隨手拈一鬮舒開衆見若拈得許受者即合同衆受戒若拈得再懺者仍去如法禮懺懺竟即與受戒不須再拈鬮矣若拈得不許者仍須禮懺重增苦到不限期數必以拈得許受爲定如是一次二次乃至數十次一一如上衆作法而佛制斷不循情若發初審懺泛常受後豈能堅守故今儀中重沓作法勿厭其繁須無非令其師資清淨自他獲益以樹末運之光明戒幢而瓔濟毗尼法海也

三壇傳戒正範卷一

三壇傳戒正範卷二

金陵寶華山司律沙門　讀體　撰

二壇授比丘戒前請戒懺悔儀

習儀第一

洪定論云比丘戒四分義攝一受具足二隨具足三護他心具足四具足守持而云護他心具足者謂比丘有一分威儀具足能護長他人之淨信故令彼欣敬攝歸佛法故爲釋子者威儀不具則動止違防出入招譏緇門警訓云世尊處世深達物機凡所施爲必以威儀爲主蓋繇大聖洪慈曲已調御衆生內則軌範僧徒外則利益檀護繇今末世去佛且遙必也全藉律儀建立三寶是故沙彌年滿是丈夫位而於登壇受具之前歷習儀致違

若圍具沙彌多應用儀編名以三人爲一壇一儀列三壇內選一人爲首統餘八人若進具者少直以壇次爲淨不必編儀於進具前三日引禮師令淨人鋪排法堂於中平敷一座至時擊犍椎集諸圍具者行列已二引禮將五人往請教授師師受請出寮侍者捧儀於後入堂侍師就座侍者置儀案上

引禮云

上香　復位　一齊向上排班　展具　問訊作

禮三拜　摟衣拜已長跪　合掌

師撫尺云

諸沙彌汝等今欲進具入僧寶數。須知具足四義。中有一分威儀具足戒也。威者謂清嚴可畏。儀者謂形儀可軌。良以僧寶尊重。司任非輕。嚴淨毗尼。住持正法。能除饑饉。為人世福田。導化衆生。趣涅槃妙果。俾見聞敬仰。已信重增。如馬勝雍容行道。感采菽以信樂出家。鶖子安庠乞食。攝外道而反邪歸正。古今沙門威儀。攝物利生者固難枚舉。大抵三千八萬之細行。不出行住坐臥之四儀。其中一一皆有方便。善護他人淨信。而克成己躬之道業。故今遵奉和尚慈命。先為汝等習儀三日。次方請戒懺悔。登壇授受。庶使臨期威儀有則。爾等或久參林下。親近知識。氣質諒已變化。舉止自合規模。倘有乍入伽藍。未經淘汰者。性情那得消鎔。動靜必乖繩墨。所以金非煅煉。終是頑鑛。玉必琢磨。方成良器。今將汝等諸人名目。編入籤次。以便習儀。其所編籤號。以三人一壇受具。一籤則列三壇。於每籤內令一人為首。統餘八人。如是九人互相謙恭。循禮出入。貫珠凡諸不諳之儀。威躋來引禮師慈悲善誨。勿憚勞辛。儒云不矜細行。終累大德。況為佛弟子者而不慎歟。（鳴尺一下）汝等能依教奉行否。（衆齊答云）依教奉行。（師云）既能依教奉行。可請如法和尚。復於懺悔堂中差諸位大德。一位驗籤師。一位繳籤師。一位書記師。（幾）位巡視師。其驗籤者。於發露時。防有白衣外道等濫入盜聽。故請（某）師為汝等照籤驗明。逐一令進。其繳籤者。於發露已。恐有狡佞不肯竊伺他非。故請（某）師繳繳原籤。照名令出。其書記者。於發露中仍恐名彙相同。多於舛錯。故請書記（某）師登記名目。不致忽略。其巡視者。係於懺摩。必須嚴肅人心。或恐易怠。又慮夜靜私寢。班坐襍談。故請（某某）衆師檢察策進。勿致昏散。如上所差諸師。皆有成濟佐助之功。汝等應當恭敬作禮。勿得我慢輕心。有辜教詔。

引禮云

諸沙彌一拜起具　分班　左右序立

（次第散籤畢。迎請者送師歸寮。復問散籤所謝衆引禮師一拜。引禮復令沙彌請彼受差諸師至堂。教其普禮三拜。候諸師散去。引禮率諸沙彌各歸本堂。引禮即將圓具壇榜張貼示諭。使其人各知其受具壇）

教不致紊亂戒次之先後也

、請戒開導第二

薩婆多律論云。若發微品心受微品戒。若發中品心受中品戒。若發上品心受上品戒。故知戒體本一。而無優劣。緣心緣感。遂有差殊。若待登壇作法方教發上品心。得上品戒者。彼等茫無所知。不識何等是上品心也。譬如空雷發於奇峯之巓。甘雨絕於流金之地。則雖覺解了無納受。是以今於未受之前。先啓和尚預爲開導。使其臨壇猛惺。上品心生。體具周圓。孰非勝戒

於請戒晨朝。先淨法堂。敷設法座。至時鳴椎集衆。俟衆具沙彌遶中前四儀首往請衆引禮師至堂已。諸沙彌向衆引禮師三拜起立。爲首者合掌白云

我沙彌某甲等。一介愚頑。那識律詮軌範。仗師長導。少知僧行威儀。漸萬樂欲心生。更冀稟持念切。故今仍懇諸師再爲啓白和尚

如是白已。叉手問訊

引禮云

諸沙彌。祝汝等進具之意最眞。而懇求之語至切。信力如是。所願必成。衆中爲首者出班九人。一人執香。隨我同往方丈禮請和尚。其餘立定。整肅威儀。俟聆教誨

到方丈如常作禮。和尚受請至堂陞座。迎請者各歸本班。四引禮向座展大具三拜。長跪合掌。先代爲白

仰白和尚大慈。忍聽。彼沙彌某甲等。威儀略諳。求具志慇。希入僧倫。欲隮聖域。故今先詣座前頂禮啓白。惟願和尚智鑑。稱量可否。如或堪拔濟。少賜矜憐。預爲開導

如是白已。三拜起具。分立左右。呼云

上香　復立　諸沙彌一齊向上排班　展大具　聞磬聲頂禮三拜　撩衣。拜已長跪　合掌　所有乞戒言辭。汝當自白

爲首者開白云

人身難得。中國難生。佛道難遇。戒法難受。我某甲等幸逢大和尚樹光明幢。張淨梵網。接引凡流。攝歸僧寶。願錫我某甲等具足大戒。如律行持。成道利生。用酬恩德

白已。諸沙彌齊一叩首。合掌誠懇跪聽

和尚撫尺云

夫采如意珠而入海。從淺至深。稟具足戒而登壇。繇小進大。戒實非踰跨可求。佛制必相應方授。未有不歷沙彌行業。而直趣大僧名位者也。今爾諸人。既已守持息慈學處。復能求受比丘律儀。則階級無越。理合增修。況乎請懇殷誠。吾豈恪而不授。但此具足大戒尊重。所任靡輕。是正法久住之根源。僧伽蕃衍之命脈。非具足則僧倫無以崇立。非僧寶則佛法何以弘通。故於天人魔梵外道婆羅門衆中。比丘僧最為第一。所以欲圓具戒。非處莫託。必依白二羯磨結界之地。故律云。非羯磨地不得在內受。欲行僧事。處既如法。於中建壇。十師數必滿足。遴請如法精嚴。故律論云。和尚二阿闍黎並須如法。七僧為證。皆清淨明曉。若無和尚。若十僧不滿者。不成就。故師雖如是。又要汝等身無難遮。故律云。身相不具。百遮等人。及自破淨行。污他梵行。皆不得受具。道器雖具。正為汝等秉宣白四。羯磨教發體之時。仍須文句不得增減差脫。作白羯磨咸欽律檢。斯可不墮非法。縱然外緣俱或。而汝等乞戒之心。復有三品。所謂上中下也。隨其所發之心。則隨感上中下品之戒。然以具足戒之戒法戒體戒行戒相。與前沙彌受持者。百倍千倍不能比喻。苟不識知如是深義。雖云登壇授受。受已還同未受。似僧非是真僧。與衆共住。名曰啞羊比丘。同僧法事。呼為摩和羅。若欲紹隆三寶。利益群生。斯之功德何繇可克。故我今於未登壇前開導明了。令汝等正受戒時。領解不昧。所言上品心受上品戒者。即汝等來朝壇上。能發堅固信力。普於法界一切有情無情境上。起廣大慈護之心。除不善損害之念。誓斷一切惡。誓修一切善。誓度一切衆生。於中不怖不退。志願堅深。此則謂之發上品心。受上品戒。誠所謂內祕菩薩行。外現是聲聞。能住正法。建立僧倫。若縱有慈護心而護之不普。亦緣法界境而緣之不周。於度生邊似有怖退。志願未能深堅者。謂之中下品心。此心狹劣非勝。所獲之戒。但是中下品。爾此戒僅可自利。止宿草庵。既缺利他佛種。奚紹。是以今欲汝等發上品心。受上品戒。而不欲汝等起卑劣心。受中下品戒也。所言戒法者。即世尊成道十二年中。觀有漏因緣

事起而爲諸無事。比丘禁防三毒。調伏七支。金口所制。二百五十淨戒。一百八十四種羯磨。乃至三千八萬無量律儀是也。所言戒體者。即是來朝於十師座前。正秉羯磨時。爾等發上品心之思業力。用運想法界。偏緣一切塵境。而境從心現。然所現之境。非有表色。即是法界一切塵境之體。亦即得戒之因。若未緣想領受已前。此塵境體於汝無繫。但一發心緣想領受已後。此法界塵境體。恒依汝等自心。念念不忘。時時守護。是以戒爲能依。心是所依。心法和合。名爲戒體。如藥丸喻。可以例知。所言戒行者。即依本所受之戒體。於日用處。或讀誦。或安禪。或禮懺法。或修持淨業。乃至著衣受食等。皆不違越毗尼。所以一切行盡名戒行。非謂一切行外而別有戒行。出世行業。悉以淨戒而爲本也。所言戒相者。即佛所制二百五十具戒。一百八十四種羯磨。於一一戒相中。所明輕重開遮。於一一羯磨內。所攝成壞兩緣。此即法相也。於日用四儀。問常所行時事。及非時事。此即行相也。其法因事制。事依法成。若一切善業等事。如法當行而

不行。此名之止犯。若當行而即行。此名之作持。若一切惡業等事非法。不當行而行。此名之作犯。若不當行而不行。此名之止持。若罔知止犯作持止持作犯。則開遮全晦。成壞茫然。是故律制比丘五夏以前。專精戒學。五夏以後。方可聽教參禪。蓋爲令其識相護體。冀生定慧。出世道業。方有所據。汝等若能如是信解。如是受持。庶合聖德。眞是出家持法之子。故首楞嚴經云。將此深心奉塵剎。是則名爲報佛恩。汝等能依教奉行否。眾答云依教奉行。和尚云既能依教奉行者。今夜當請羯磨阿闍黎。先審汝等沙彌十支禁戒。若守持無染。可謂眞淨道器。少有違犯。仍是穢穢身心。必須苦切痛誡。依律懺悔。更有十三重難。十六輕遮。於臨壇時。方差教授師屏處問。至秉羯磨。對眾復再嚴詰。我今令眾引禮大德。將汝等往詣二師寮。白知啓請受具。開導等情。俟作法懺中。若果無犯重不毀根本者。方可集會同界大僧。於彼眾中。恭請十師登壇。爲爾諸人授大比丘戒。眾引禮大德。如我所語。即當奉行。眾引禮曲躬合掌齊答云如和尚所命

四引禮轉身向上展具三拜仍分列左右呼云

諸沙彌一齊起立　問訊禮謝三拜　摋衣拜已起

具　分班　迎請者送和尚歸方丈

如常禮送和尚歸方丈已復回法堂眾沙彌同謝眾引禮師三拜起分兩立

通白二師第三

欲授具足大戒必須三師水乳一界六和律法相應乃可授受今諸沙彌雖請和尚開導而懺悔教誡任在二師故復令其禮拜通知

其通白二師即在請戒處引禮命沙彌撒去法座仍序班次而立一引禮將二沙彌先請羯磨師至堂引禮向師一展禮起立呼諸沙彌展具作禮三拜長跪合掌引禮叉手代眾白云

彼沙彌某甲等時聞申請和尚慕受具戒已蒙慈允須為開導但未知其勸策本戒持犯若何故和尚差我某甲等率諸沙彌先為通白羯磨阿闍黎師於今夜分敷座恭請惟冀臨堂如律作法慈愍故

引禮白已呼沙彌等一叩首

羯磨師云

善哉沙彌可爾為汝等臨堂作法人各靜其心慮付其持犯至時集候如實懺悔云眾答　依教奉行

引禮呼沙彌等三拜起具先請者仍送師歸寮復引二沙彌往請教授師至堂如上作禮長跪合掌引禮代眾白云

彼沙彌某甲等適聞頂禮和尚啟請進具幸蒙垂憐如律開導已令請羯磨師今夜懺悔仍恐威儀缺略不應法緣故復差我某甲等統諸沙彌通白教授阿闍黎師伏祈重警未諳再錫慈音慈愍故　引禮白已沙彌等一叩首

教授師云

善哉沙彌如彼代言深可慶幸更希教誡威儀諒已演習如法其大比丘隨律軌則待近圓後方可一一教誡云眾答　依教奉行

如前禮送師歸寮復回法堂普謝眾引禮師次第各還本堂

教衣缽第四

初壇受沙彌戒先驗衣缽者恐間有缺少借貸或干非法等類必令更換再備今則將登實壇因進具戒諸凡行持莫不同乎大僧若衣缽名相事義不知所繇則用處皆錯時時犯非是以教授師應先指示俾其一一通曉於登壇日往屏所問難閒

但略言道具以免稽留

於通白二師已少頃復令淨人往法堂鳴椎引禮師令進具沙彌各各身著七衣捧持五大二衣捧鉢攜具次第入堂序列班次將所持衣鉢置於案上如常儀請教授師至堂已

引禮云

上香　復位　諸沙彌向上排班　展具　聞磬聲作禮三拜　搭衣拜已長跪　合掌

彼沙彌某甲等將欲登壇稟受具足所有衣鉢事義若不知其制起源縱恐難受持合轍故今禮請教授阿闍黎師指示分明令彼等如律奉行庶符聖意

引禮白已沙彌等一叩首合掌跪聽

教授師云此出古戒壇文

夫三衣裁製即如來金口親宣一鉢受持乃釋子資身賓器壞色則迴超俗服應量則有異常倫服之者忍辱倍增持之者功德具足價直七珍之寶難可測量功高萬仞之崗豈能仰望百千萬億人天咸皆稽首九十六種外道悉不知名惟有吾佛出世示此未曾有法俾見聞者利益無涯受持者身心俱淨若欲知其三衣之縱廣一鉢之大小非開示莫能明義不解說安可知源今則將授大戒先示汝等衣鉢名相汝當知之鳴尺一下　汝等衹中各有五條衣梵語安陀會此云作務衣亦云下衣亦云雜作衣凡寺中執勞服役路途出入往還當著此衣汝等身上所披七條衣梵語鬱多羅僧此云入衆衣亦云上著衣凡禮佛修懺誦經坐禪赴齋聽講安居自恣乃至一切集僧辦事當著此衣汝等衹中各有大衣梵語僧伽黎此云雜碎衣謂剪碎縫成條相多故凡入王宮陞座說法聚落乞食半月布薩降伏外道之時當著此衣然此大衣多種不同謂上中下各有三品所言下三品大衣者謂下下品九條下中品十一條下上品十三條此三品衣皆兩長一短割截衣持所言中三品大衣者謂中下品十五條中中品十七條中上品十九條此三品大衣皆三長一短割截衣持所言上三品大衣者謂上下品二十一條上中品二十三條上上品二十五條此三品大衣皆四長一短割截衣持此之三衣者名福田衣僧祇律云佛在王舍城帝釋石窟前經行語阿難言過去諸佛衣相如是從今依此製

作衣。相增輝記云。田畦貯水生長禾苗。以養形命。衣相疇田潤以四利之水。增其三善之苗。養以法身之慧命也。釋其名者。服上謂之曰衣。衣者依也。故衣以蔽寒暑也。經律皆名袈裟。眞諦雜記云。袈裟外國都邑名。含多義。或名離塵服。斷六塵故。或名消瘦服。割煩惱故。或名蓮華服。離染著故。或名間色服。如法色故。今所謂壞色衣也。此衣必爲三者何也。表三業淸淨。故以五條斷貪身業也。七條斷瞋口業也。大衣斷癡意業也。長多短少。表聖增凡減也。用靑黑木蘭三色者。表法報化三身也。體則用熟苧麻布。不得用綾羅紗絹之物。表慈悲也。汝等各有坐具一方。所言坐具者。梵語尼師壇。此云隨坐衣。又云敷具。又云襯足衣。即如塔之有基。汝今受戒之身。即五分法身之塔也。良繇五分法身因戒生。故汝等各有一鉢。所言鉢者。梵語鉢多羅。此云應量器。謂體色量三皆如法。故體則鐵瓦二物。色則用麻子杏仁搗碎塗其內外。以竹煙熏治作鳩鴿孔雀色。所以熏者何。爲夏天盛物不餿。不染垢膩。有此功德。故當熏治。量則上鉢斗半。

下鉢五升。中鉢可知。此乃姬周斗也。若準唐斗。上鉢一斗。下鉢五升。中鉢七升半也。此衣此鉢。是汝受戒之正緣。資身之急務。要須自己置辦。若借若無。並名非法。準律明條。皆不得戒。一生虛受信施。將來墜墮三塗。常劫輪迴。無有解脫。汝等搭衣之時。淨身口意至心頂戴。默誦呪偈。次展披搭。若受食赴齋之時。端身趺坐。開巾展鉢。誦偈安庠。盛物之後。左手持鉢。右手扶緣。直身正念。供養三寶。至誠作觀。取次下匙。祖家不云五觀無違。三匙有節。如上教示。如法受用。若不遵行。罪貽於後。所有受持衣鉢軌則。候臨壇日。吾往屛處。問難時。準根本律部。方乃教持。汝等自今已後。凡欲製造衣鉢。應須請問明師。如法裁造。無恣自心。有違聖制。若衣成已。必請一知律師。僧依法加持。信受披搭。功不唐捐。必獲勝益。是名末世僧寶。眞正比丘。汝等能依教奉行否。答云　依教奉行

引禮云

諸沙彌一齊起立　聞磬聲作禮三拜　搽衣拜已起具　分班　迎請者送師歸寮

送師已回至作法所點諸引禮師畢各各持已文鈔除還本堂

審戒懺悔第五

沙彌進具時。所問十三重難。十六輕遮。必在十師臨壇和僧作法。方差教授師往屏處詳問。次復召入僧中。羯磨師還衆再審。事辦一朝。法無隔宿。如此兩番詳詰。律文同一。往受具者。皆於隔宿。請師預問。既不待羯磨所差。又非是正授具日。嗟夫。深違佛勅。遺誤迨斯。今準南山古儀。原遵佛制。唯於隔宿審詰沙彌十戒。次日登壇。方差問二十九種輕重難遮。願諸弘戒者。剪革沿式。以奉聖規。是所幸也

此香作法更當發露良以具足大戒尊嚴而僧儀之敎雖入且今去佛時遙法多情弊若不藉以殊勝外緣爲能發彼上品因心是以卽於請戒後日分引禮師先合淨人或沙彌掃法堂中敷一座供列香花莊飾勝耆於正座屏後設書記師位堂左頻門外設驗纖師位堂右頻門外設撤纖師位處處燈燭光建白蓋在在香蒸雲霧群集俟設既備卽鳴犍椎集諸求具沙彌照纖班次排列引禮將五人往請羯磨師執香者在前至衆作禮請師至堂禮佛就座拈香舉讚畢

引禮云

上香 復位 迎請者先出班。聞磬聲作禮三拜

歸班 受差驗撤二師出衆向座一展禮起立座上師其出位答禮自宜相諒

羯磨師云

幢樹毗尼。唯在匡扶正法。堂開懺悔。用資佐助。諸緣今諸沙彌欲求進具。理合露懺。防有白衣等濫入盜聽。故請二師詳查出入。彼若如法清淨。我等作辦方成。但恐坐久疲勞。願生歡喜。叉手答事 如命

驗撤二師向上叉手問訊兩分左右各諸頻門就位而坐次書記師出衆向上一展禮而立

羯磨師云

勤策近圓。當淨身意。干犯則律不許容。無染則戒方可受。今夜班多人衆。事或雷同。故請大德注明人事。不致差誤。以便呈簡和尚。願勿厭其煩瑣。叉手答云 如命

答已向上叉手問訊却後就本位衆巡視大德向座一展禮起立

羯磨師云

律制森嚴。人心易怠。須假勝緣。克成善業。今諸沙彌於發露時。或恐昏散忘誤。懺摩故請衆大德檢巡察視整肅儀儀。令彼三業翹勤。一心無怠。可謂曲已成人。幸勿辭勞。衆齊叉手答云 如命

答已向上叉手問訊面出各備提燈嚴肅淸潔

引禮云

諸沙彌汝等各各至誠。隨我音聲。朗誦大悲神呪。仗此密言威神力故。淨潔法筵。遠諸魔障。齊聲朗誦三遍已舉

南無甘露王菩薩摩訶薩三稱

引禮云

諸沙彌等一齊向上排班　展具　鬧磬聲作禮三拜　摳衣拜已　長跪　合掌

夫七衆以比丘爲首。三聚以具戒爲尊。須求淨器。受彼醍醐。合選良材。斲成梁棟。運斤在於大匠。陶冶不越輪繩。今爲汝等恭請某律師。作審戒懺悔阿闍黎。請師之詞。汝合自陳。恐汝未能。我今教汝。各稱法名。稱已其餘言詞。皆隨我道

大德一心念。我沙彌某甲等。今請大德。爲審戒懺悔阿闍黎。願大德爲我作審戒懺悔阿闍黎。我依大德故。得如實懺悔。慈愍故。三請三禮

羯磨撫尺云

夫戒淨而定慧生。乃佛祖修證之道本。惑起而貪愛具。是有情輪迴之苦因。斯惟智者覺照。愚者迷淪。汝等旣能厭苦捨家。受持沙彌十戒。復欲增進勤修。願入比丘儕倫。如是則何患定慧不生。而輪迴不息。但慮汝等本所受持禁戒之中。或性重條章。有毀或息。慈名德有虧。縱欲近圓。恐無所益。薩婆多論云。若破沙彌十戒中重者。若受具戒及禪無漏戒。若欲勝進一切不得。良以沙彌戒。是比丘戒之原基也。譬如樹根。无潤花果。數實亦如地址。堅牢樓閣。任興未有無根。企果而無址架閣者。是故我今於請戒開導之次。欽遵律制。逐一問汝。汝等隨其所問。逐一實答。不得以有言無。以重說輕。倘有一念覆諱。豈但內欺於心。外欺於師。抑且欺誑十方諸佛菩薩諸天善神。而舊罪不除。新殃更積。如是則惡道不怖。慚愧不生。誠爲可憐愍者。是故汝等人人信力決定。生大怖畏。生大慚愧。思惡道苦。發菩提心。傾誠發露。眞切懺悔。鑛砂淨盡。方是精金。瑕纇少存。尤非良璧。鳴尺一下汝等能如是懺悔否。衆答依教奉行

引禮云

諸沙彌一齊起立　聞磬聲作禮三拜　摳衣（拜已）起

員　分班　汝等為首者。統眾集候。待呼召時九人

次第從左頰門至驗籤師所。逐一照名而進。到師座

前發露。竟九人次第從右頰門至繳籤師所。逐一依

次而出。今留第一班在堂。餘者暫出（眾出已復呼云）

第一班近前向上排班。（從寬一行列定。堂衆前後兩班）展具　聞磬

聲作禮三拜　摳衣（拜已）長跪　合掌　作觀運心。齊

稱

南無十方常住三寶（三稱已）各稱自己法名（稱畢）

師撫尺云

諸沙彌。我今詳問汝等本所受持十支戒相。若正是

浣汝身心。獨除不淨。遴選道器。攝入僧倫。應須各解

我語。確實而答（鳴尺一下）

第一不殺生戒者。凡物有命不得故殺。若自殺。若教

他殺。若坑陷殺。若倚發殺。若推墮殺。若呪術殺。若毒

藥殺。若勸他殺。若先知彼人意欲自死。故安殺具令

死。若令惡獸毒蛇殺。乃至墮胎破卵。焚山決瀆。皆名

曰殺。汝等於此戒中曾有犯否。（若犯即實答犯某殺。傍人不得敎答無也。蓋犯戒由於自心。懺悔必須自言。若是傍人敎之。新皆得越毗尼罪。下之九戒亦如是。若真正無犯。方可答云）

無

是中犯者。準律判定。以明輕重。罪相若殺人類者

犯重。是性戒。破根本。失沙彌戒名。滅擯突吉羅。不

通懺悔。不得與餘清淨沙彌同宿同事。不得如餘

清淨沙彌與諸比丘二宿三宿

若殺天龍鬼神能變形解語者。犯中罪。許容悔。名

應懺突吉羅　若殺畜生不能變形解語者。犯下

罪。許容悔。亦名應懺突吉羅　若殺人類不死者。

犯中方便罪　若殺天龍乃至畜類不死者。犯下

方便罪　若助他令殺人。若天等畜類死不死。皆

同上本罪輕重　若見殺不起慈心。反讚美隨喜

者。犯方便中罪。許容悔

比丘五篇六聚罪名。沙彌不得預知。所以言中下

罪。又言中下方便。其實總攝一應懺突吉羅。而云

中下者。由犯戒之心有熾盛煩惱。有輭煩惱。不同。

是以隨分中下。於下九戒事義亦然

若弑父母聖人。犯逆罪。墮阿鼻地獄。更重於上殺

蓋是一事。不同科。如初壇審弒父母。及殺惡中所明

第二盜戒者。凡是有主物。不得盜心故取。若自取。若教他取。若受教代他往取。若呪術取。若因寄取。若與已更奪取。若貸借不還。乃至偷稅。冒渡等。皆名曰盜。汝等於此戒。曾有犯否。若犯某盜。即實答言犯某盜。若果無犯者方答云 無。

是中犯者。不論新故貴賤之物。若盜取直五錢。犯重。是性戒。破根本失沙彌戒。名滅擯突吉羅罪。不通懺悔。不得與餘沙彌同宿同事。不得如餘沙彌。與諸比丘二宿三宿。五錢者。準此方錢算。是八十文。以銀數算之。即八分也 若盜減五錢。自四錢以下。犯中罪。許容悔。名應懺突吉羅罪 若盜五錢以上。不滿十錢者。仍總是一重罪。若滿十錢。即犯二重罪。若盜直多多五錢。按錢所犯。亦多多重罪 若盜三寶物者。計直多少。定罪輕重。與此同科

然重罪言多多者。是佛眞實語。憐愍持戒七衆弟子。令勿毀犯。示其地獄苦報。倍更轉增。難脫離故

第三婬戒者。若與人男人女。作不淨行。或已婬他。或他婬已。乃至共畜生者。皆名曰婬。汝等於此戒中。曾有犯否。若犯某婬。即實答犯某婬。若無答云 無

是中犯者。凡有婬欲心。和合作事竟。皆犯重。是性戒。破根本失沙彌戒。名滅擯突吉羅罪。不通懺悔。不得與餘沙彌同宿同事。不得如餘沙彌。與諸比丘二宿三宿

若有婬欲心。未和合而即止。犯中罪。許容悔。名應懺突吉羅罪 若以婬欲心。與女人身相觸。與女人屛處坐。屛處語。皆犯中罪。許容悔。名應懺突吉羅罪

第四妄語戒者。若未曾悟道。妄言已悟。若未得禪定。妄言已得。若未證四果。妄言已證。乃至妄言天龍神鬼等來。如此虛而不實。誑惑世人。皆名大妄語。汝等於此戒中。曾有犯否。若曾向人說某妄語。即當實答曾犯某妄語。若果無者方答云 無

更有妄語。綺語。兩舌。惡口。皆名曰小妄語。汝等於此戒中。曾有犯否。若犯某妄語。即實答犯某妄語。若無答云 無

是中犯者。若是大妄語。向前人說。彼解語了了。犯

重是性戒，破根本，失沙彌戒，名滅擯突吉羅罪，不通懺悔，不得與餘沙彌同宿同事，不得如餘沙彌與諸比丘二宿三宿。

若本意是說大妄語，或說不明了，前人不領解，或正說時即中止，並犯中罪，許容悔，名應懺突吉羅罪。　若小妄語說而不了了，令作實心突吉羅悔除，後莫更爲。（以上四戒乃一切戒之根本也）

第五不飲酒戒。凡一切能醉人者，一滴不可入口。汝等於此中曾有犯否。（若有犯即實答，若無犯答云無）

是中犯者，若五穀及花果等已作成酒者，乃至酒麯酒糟，但有酒香酒味，作酒想，入口下咽能醉，犯遮戒，許容悔，名應懺突吉羅罪。　若患重病，醫必用酒爲藥而治者，當先白師，師允方服，要無酒香酒味入脣，不作酒想，可爾。若重即斷，則不犯。如若因病時以酒爲藥，病差復飲用者，仍犯本罪。

第六不著香花鬘不香油塗身戒。汝等於此中曾有犯否。（若犯某事即實答犯某事，若果無犯答云無）

是中犯者，若此土用綺絨珍寶製飾巾冠者，類乎西域著花鬘也。若此土用香熏衣帳及密佩香囊者，亦類西域以香塗身也。按律藏中佛有隨國風之說，非無據也。故知國風服用之事雖殊，而喜好玩飾之心是一。若有作如此事者，犯遮戒，許容悔，名應懺突吉羅罪。

第七不歌舞倡伎不故往觀聽戒。汝等於此中曾有犯否。（若犯某事即實答犯某事，若果無答云無）

是中犯者，若唱曲謳吟，名之爲歌；若掉臂踢足，名之爲舞；若吹簫彈琴，雙陸圍棋，擲骰博錢，投壺射箭，乃至跑馬拭劍等，皆名倡伎。若自作，若見聞音樂，故意往觀味聽者，一一俱犯遮戒，許容悔，名應懺突吉羅罪。

第八不坐高廣大牀戒。汝等於中曾有犯否。（若有答有犯，若無者答云無）（今世末法，處處僧牀皆非應量，而爲師者臨時問至此，當深生慚愧，必也知遵佛制，庶可罷。不然，則兇戲毗尼，故爲故問矣）

是中犯者，律制僧牀但許足高一尺六寸。（若以唐尺言之，一尺止今匠尺八寸，一尺六寸準匠尺有一尺二寸八分）坐時令足不掛空。若過此量，名之爲高廣者，恐縱轉臥，既高且廣，故名

大牀用者犯遮戒許容悔名應懺突吉羅罪　若得已成者截足應量不犯

第九不非時食戒汝等於中曾有犯否（若有犯答有犯若無犯者答云）無

是中犯者以時爲制時者從東方明相始出乃至日午正中非時者從日稍側乃至次日明相未出若於非時食噉一切有形之物皆名破齋犯遮戒許容悔名應懺突吉羅罪　若病饑者許取一切穀豆麥煎不破皮濾汁非時得飲乃至種種漿以水作淨已可用

第十不捉持生像金銀寶物戒汝等於中曾有犯否（若犯某即實答犯某事某若無答云）無

是中犯者生謂生而實具如金銀珠玉珊瑚瑪瑙水晶硨磲瑠璃琥珀玻璃玳瑁文犀象牙一切奇珍之物是也像謂造作成像若錢鈔一切金銀七寶造作之器而成種種形狀之類是也斯皆長人貪心有違高尚之志故佛不聽捉持若捉持如是者犯遮戒許容悔名應懺突吉羅罪　若爲三寶及師長父母掌畢不作已物想者則不犯（如是九人一一詳審已於中若有犯四根本性重戒者書記注筆登冊次日呈白和尚若有犯後六種輕戒者羯磨師即座如律稱量教令懺悔）

引禮云

頂禮一拜而起　第一籤從右邊下至繳籤師所逐一依次出堂（待第一籤九人轉下從右已去○復呼云）

第二籤左邊上至驗籤師所逐一照名進堂（如是班次多少一一呼應乃至末後一籤不須出堂但起立於右即鳴椎集先發露者各隨班次入堂兩序而立其奉差驗籤及巡視等出衆向座一拜叉手問訊驗籤者白云）

我某甲等奉和尚差事已畢班次不減出進如法巡視密嚴動止安庠無有犯威儀者

羯磨師云

佐助有功夜深神倦各請安息（諸位作辭而退各還本所書記出衆呈冊於座向上叉手問訊白云）

我某甲奉和尚差委登記所問罪相今諸沙彌根本無犯悉皆清淨白羯磨師轉白和尚

此中若犯四重者此文改云　今諸沙彌發露中唯某甲有犯律章餘悉清淨白羯磨師轉白和尚

羯磨師如前慰勞已。書記復再叉手問訊。辭退出至歸寮

引禮云

諸沙彌一齊展具　聞磬聲作禮三拜　按衣拜已長

跪　合掌

師撫尺云

諸沙彌。我今遵律已詳問汝等。汝等各各解我語言。

一一答竟。諒無餘蘊。庶幾身器清淨。可爾登壇得圓

具戒。然於登壇之日。屏處及與僧中。仍問汝等四重

根本。汝等亦如今夜在我座前。諦實而答。此時更為

汝等。拈香懇禱

諸佛加庇。眾聖證明。願多生所積之愆。尤從今殄滅。

無始未行之善業。自此勤修。汝今眾人各各觀想十

方諸佛。隨我言音。至誠懺悔。各稱法名稱已師起立拈香舉復坐

叉手至誠作梵舉云

往昔所造諸惡業　皆繇無始貪瞋癡

一切罪障皆

從身語意之所生　今對佛前求懺悔

一切罪根皆

懺悔功德殊勝行　無邊勝福皆回向

普願沈溺諸有情　速往無量光佛剎

十方三世一切佛　一切菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

引禮云

諸沙彌一齊起立　聞磬聲禮謝三拜　按衣拜已起

具　分班

引禮導為首沙彌。如常禮送師歸寮。仍同法堂執眾沙彌。普同上殿。各秉虔恭。徹夜禮佛。其諸沙彌辭引禮師舉。即至大殿。然燭焚香。三業至誠。能所皆空。如實頂禮

以上沙彌犯重者。毗尼制教。不通懺悔。若觀彼沙

彌雖已破重。而有真實慚愧。革過從新者。可依大

乘方便救拔。令其深怖地獄。永息世緣。擇處結壇。

哀切苦到。或一七二七。求見好相。罪方得殄。如其

不見。或積歲月。必以見相為期。戒方許受。為恐因

緣難阻。不能如法建壇。縱能建壇。倘若好相不現。

則後悔難追。莫若慎之於始。惓惓守持為善也。

三壇傳戒正範卷二

三壇傳戒正範卷三

金陵寶華山司律沙門　讀體　撰

三壇進菩薩戒前請戒懺悔儀

通啓二師第一

按菩薩戒羯磨經云。若諸菩薩欲受菩薩戒時。先應爲說菩薩法藏。摩怛哩迦菩薩學處。及犯處相。令其聽受。以慧觀察。自所意樂。堪能思擇受菩薩戒。非爲他勸。非爲勝他。當知是名堅固菩薩。堪受菩薩淨戒。準經所明。故知凡受菩薩戒。先當請戒開示。次則審懺問難。如法授受。匪藉引導。則發請無繇。是以先須通白輔化二師。然後啓請和尚（其請戒開導之法。須在正授戒前二三日。於午後令淨人鳴搥。法堂中敷高座。若無淨人。新比丘亦得。至時鳴搥集衆。然此中集者。非但局於比丘。凡欲求菩薩戒之比丘。尼。式叉摩那。沙彌。沙彌尼。優婆塞。優婆夷。皆應同集。若衆多。應以十比丘往請引禮師。若少四人。乃至極少。惟從比丘者。即可同往。到已一齊禮。延至法堂中。皆同作禮三拜。起立。一爲首者合掌白云）

我比丘某甲等。今欲進求菩薩大戒。於諸儀則。罔諳規繩。復懇諸師。幸爲示導

引禮云

汝等比丘（若有後六衆人在內。隨類加之）既能增心增戒。利已利人。法門熾盛。功德難思。我今先將汝等通白二師。乞請同詣方丈（答已。同一齊禮起。分兩立。於時二引禮各將二比丘。分請二師。請至法堂已。引禮呼衆如常作禮三拜。長跪合掌。二引禮向二師一齊禮。起立叉手。代衆白云）

彼比丘某甲等（有後六衆。隨有加之）今欲乞圓菩薩大戒。故先通白二阿闍黎師。惟願勿悋利物之婆心。勗成新學之上志。欣移法趾。同詣方丈。啓請和尚臨堂。曲垂開示。令彼衆等聞解受持。不昧正修。慈愍故（白已。呼衆作禮一拜）

闍黎師云

諸比丘等（有後六衆。隨加之）汝今意欲啓請和尚。求圓菩薩妙善戒法者。可謂眞佛弟子。是名大道心人。少間和尚若慈允臨堂。開導之時。汝等各各諦聽思惟。可能堪受此戒。直以菩薩誓願深廣。行門無量。非同比丘向所修持。倘有纖毫怯怖。機器卑劣。大戒難圓。所謂假使鐵輪頂上旋。終不退失菩提心。如是行願堅固。方名受持菩薩戒者。故我二師先爲告諭。汝等人人各懷恭謹。同往方丈。迎請和尚

引禮呼衆作禮三拜。起分左右。其爲首者。隨二師詣方丈。餘者立定

請戒開導第二

請和尚時。可令九人。一人執香前行。次引禮鳴磬。次二師餘衆。末行至方丈。禮儀如常。和尚臨登陞座。先二師並衆歸位。引禮向上展大具三拜。長跪合掌白云

仰白和尚大慈忍聽。彼比丘某甲等有餘衆隨加之今欲求圓菩薩淨戒。故先恭詣座前。頂禮啓白。願開甘露解脫法門。傳授金剛光明寶戒。不捨慈悲。幸垂策導白已

三拜起具復位呼云

上香　復位　諸比丘等如上加名一齊向上排班　展大具　開磬聲頂禮三拜　掾衣拜已長跪　合掌

闍黎師云

諸比丘等。所有乞戒言辭。爲首者代衆至誠作白首者白云

我比丘某甲等。久已毀形離俗。每懷進道無門。幸值大和尚戒德山高。毗尼海滿。緣是得以登壇稟具。始預僧倫。更欲息慮投誠。熏增大戒。故今頂禮座前。懇悃伸請。惟願鑒精虔於一念。降悲愍於羣機。均賜菩薩妙淨戒。令某甲等修學大乘。契悟心地。印以四弘化導之功。用闡施戒法乳之德。下情不勝懇禱之至白已。引禮呼衆頂禮一拜。合掌長跪。一心諦聽

和尚撫尺云

諸比丘等若有餘衆隨類加之。汝今懇切至誠。乞求菩薩妙善戒法者。先須以三種決定深固大信。發無上菩提心而求之。若信不決定。則不能斷除疑網。心不深固。則不能勇猛勤修。所以阿耨多羅三藐三菩提心。安住大乘。如山如海。不動不搖者。皆繇具此一信。永信之力也。何等爲三。一者決定深信一切衆生皆具如來智慧德相。只因妄想執著而不證得。故今勤修勝行。誓成覺道。願度衆生。咸登佛果。故梵網經云。汝是當成佛。我是已成佛。常作如是信。戒品已具足。二者決定深信波羅提木叉戒。是菩提涅槃修證之本因。若無戒爲本修因。如蒸砂作飯。縱經塵劫。終不能成。故華嚴經云。戒爲無上菩提本。應當具足持淨戒。若能堅持於淨戒。是則如來所讚歎。涅槃經云。欲見佛性。證大涅槃。必須深心修持淨戒。三者決定深信一切諸佛法報化身。淸淨光明。無邊相好。皆依持戒而得

莊嚴成就故薩遮尼乾子經云如來功德身以戒而爲本故知上求佛果克備二嚴下化衆生圓滿萬行有戒則修證不虛無戒則徒勞何益汝等若具此三種信力者方可感求娑婆教主釋迦牟尼佛爲得戒本師和尚大智文殊師利菩薩爲羯磨阿闍黎一生補處彌勒菩薩爲教授阿闍黎十方現在一切諸佛爲尊證師十方一切菩薩爲同學侶吾雖受請匪座但是汝等教誡法師名曰秉戒和尚謂秉宣佛制教誡後學故若於來朝入壇正受戒時汝等人人皆要專注一境頓息諸緣此身雖在師前而心必觀想諸佛海會須知菩薩淨戒非淺浮之信散亂之心而可納受故經云三白受戒羯磨畢竟從此無間普於十方無邊無際諸世界中現住諸佛諸大菩薩前法爾相現繇此表示如是菩薩已受菩薩所受淨戒爾時諸佛菩薩覩是菩薩法爾之相知某世界某名菩薩某菩薩所正受菩薩所受淨戒一切於此受戒菩薩如子如弟生親善意眷念憐愍繇諸佛菩薩眷念憐愍令是菩薩希求善法倍復增長無有退減如是菩薩所受淨戒於餘所受淨戒最勝無上無量無邊大功德藏之所隨逐第一最上善心意樂之所發起普能滅除於一切有情一切種惡行一切別解脫律儀計分算分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一所受一切大功德故受此戒已雖復轉身徧十方界在在生處不捨菩薩淨戒律儀繇是菩薩不捨無上菩提大願亦不上品纏犯他勝處法若轉受餘生忘失本念值遇善友爲欲覺悟菩薩戒念雖數重受而非新得準斯經文則知受持比丘戒名曰僧戒當在僧中禮請十師白四羯磨而得但盡今生形壽受持菩薩戒名曰佛戒應於師前啓白諸佛三番羯磨而得直至果覺後身所以釋迦世尊文殊彌勒爲菩薩戒之三師諸佛爲其證明而諸佛菩薩未離眞際求戒之人實住此方能令授受獲益者良繇衆生機感諸佛道交如子愈孝而母愈憐譬水愈清而月愈顯受大乘戒爲眞佛子諸佛菩薩慈悲護念亦復如是來日爲汝等欽遵大乘經律結壇敷座集衆啓聖易比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷之自

利。心而爲菩薩嚴土利生之廣大心。轉比丘。比丘尼。式叉摩那。沙彌。沙彌尼。優婆塞。優婆夷之別解脫戒。而爲菩薩保解脫之三聚戒（文中總舉七衆。諸有者一一加之）然此三聚妙戒。體是無作遍周法界量等塵沙假色表顯。雖云受乃全性起修不二而二。雖云持乃全修在性。二而不二。此則佛種從緣起。性修交成。故得斯體。已任運止惡行善。任運利物濟生。於正止行利生之間。實無利生止行可得。以諸法無生一道眞淨故。起信論云。以知法性無染汙故。隨順修行尸波羅蜜。而此性戒之性。佛生共具。靈動不無。有性卽有心。有心皆成佛。梵網經云。金剛光明寶戒是一切佛本源。一切菩薩本源。佛性種子。一切衆生皆有佛性。一切意識色心。是情是心。皆入佛性戒中。但恐汝等若不能發無上菩提大願。及現身中有犯七逆罪者。雖佛性之理。發人人本具。未曾欠少。而終難發起戒之當體。經律明條。懸當詰問。汝等少頃且隨衆引禮大德。今夜入懺摩堂中向羯磨師前。先將各人本所受持戒品。其間若染若淨。一一發露。次依大乘所遮七逆。詳細審明。若根本重戒不破。七惡逆罪不犯。方可如律如法。清淨授受。諸佛讚善。龍天衛守。所謂毗尼住世。而正法得以久住。汝等能依教奉行否。（衆齊答云）能依教奉行

引禮云

諸比丘等（有餘加之）一齊起立。聞磬聲禮謝三拜。搭衣（拜已）起具。分班。迎請者出班送和尚歸方丈（禮儀如常送已。仍至堂中禮送二師。並謝引禮師畢。次第各還本所。以候初夜問遮）

審戒遮第三

梵網經云。與人授戒時。不得揀擇。一切國王王子。大臣百官。比丘比丘尼。信男信女。婬男婬女。十八梵天。六欲天子。無根二根黃門。奴婢。一切鬼神。盡得受戒。又云。若欲受戒時。師應問言。現身不作七逆罪耶。菩薩法師。不得與七逆人受戒。故知理性無別。有心者盡皆通。收事障須防。無犯者乃可容受。既於不揀擇中而分揀擇。然審問中復有正權頓漸之殊。故今彙之爲四。以便懸當臺之明鏡。鑒所受之機宜。若不諳練於先。臨時成非莫曉

一者出家男女。若受持式叉摩那。沙彌沙彌尼戒。或學戒年滿無缺。或身器完美無遮。已經登壇白四羯磨。僧圓比丘比丘尼戒。今復增發大心。乞求三聚。緣其行布。靡逾不廢。住持僧寶。如法如律。謂之正受。受已名曰菩薩比丘。菩薩比丘尼也。

二者若式叉摩那。沙彌沙彌尼。或學戒生年未滿。縱滿諸根不具。倘能發菩提心。堪行菩薩行。雖具足僧倫不收。於平等佛性可攝。以其不歷近圓。即求三聚。戒級雖越。佛慈暫開。謂之權受。受已名曰菩薩式叉摩那。菩薩沙彌。菩薩沙彌尼也。

三者若居家男女。崇信三寶。樂修十善。或受五支學處。慎守多年。或持八關齋戒。嚴遵一日。今始更發勝心。求受菩薩大戒。以其自小進大。信智轉增。謂之漸受。受已名曰菩薩優婆塞。菩薩優婆夷也。

四者若世俗男女。多劫已植深厚善根。此生迷著不速返。惺倏爾覺照。立地悲忻。一念信歸三寶。懇求大乘戒法。願力弘深。同事攝化。以其未曾久持居家戒品。一日疾稟菩薩學處。謂之頓受。受已名曰菩薩近事男。菩薩近事女也。此之四種。若審儀時仍分四別。

審第一種人者。若是比丘。嚴問所持二百五十戒法。若是比丘尼。詳審本法三百四十八戒。至於七遮。二部通詰。苟根本毀破。應當羯磨滅擯。若七逆有犯。當如律制所遮。設餘干違。容悔仍淨。

審第二種人者。若是式叉摩那。此云學戒女。佛制令學三法。故若審儀時。應一一逐問。一學根本四重戒。是二學六法。謂染心相觸。盜減五錢。斷畜命。小妄語。非時食。飲酒。是三學行法。謂大尼諸戒中威儀是也。若是沙彌沙彌尼。唯審本戒十章。其七遮重罪。三衆俱問。如斯三衆之中。或根本七遮有犯。一一依律擯除。若學戒女六法不淨。更於二年羯磨。緣彼既受式叉摩那戒。即非沙彌尼衆所攝。復於式叉摩那缺學。又非眞淨學戒之女。而兩無攸歸。三聚甚乏。故不能進受菩薩戒也。其小三衆。唯此學戒所制倍嚴於沙彌沙彌尼故也。

審第三種人者。若是五戒近事男女。於中受有滿

多半少一分不同。應隨所受。一一詳問。不得爲少分者而問多分。爲滿分者而問半分。若是八戒近事男女。彼所受者。既異終身居家五戒。故審詰時。但問一日一夜之持犯。又則八戒制婬於一日夜。全斷不開。非同五戒止禁邪婬而已。如審七逆四輩無殊。其間或於四重七逆有犯。一一者當須遮止。餘聽悔除。仍許進受

審第四種人者。彼等一向未稟尸羅。今始初發大心求受。應準善生經中。問其七種戒障。若此善信男女不干七障者。先當與受優婆塞優婆夷之五戒。然斯俗諦五禁。乃在家菩薩戒之原基也。即於當日復欽梵網經。再審七逆。若無犯者。三聚方進。今雖五戒纔受。七逆豈必有干。佛教有遮。仍須遮

問

凡作法時應在後日分其淨堂敷座設辦莊嚴鑑班出入一切儀式皆同受具無殊至時鳴椎集衆引禮先至法堂衆向佛禮三拜令四爲首者往請受差驗徵書記巡視諸師禮儀如前不與引禮師次將五人一人執香往請羯磨師至堂禮佛就座拈香衆舉香讚竟

引禮云

上香　復位　迎請者向上排班　展具　聞磬聲作禮三拜　搭衣拜已　起具　各歸本班受差諸師遞儀轄聽皆於二壇儀中詳明此不再出

引禮云

諸比丘等。各虔誠隨我音聲齊誦大悲神呪。求加護以淨法筵。仗威力而滅魔障誦此神呪三遍已。舉云

南無甘露王菩薩摩訶薩三聲

諸比丘等一齊向上排班　展坐具　聞磬聲作禮三拜　搭衣拜已　長跪　合掌

夫法器久成。猶恐琢磨之未至。聖階欲進。先求行藏之有初。今則具戒既登。要心重禮。故我爲汝衆特爇香敷座。恭請上某下某律師爲審戒問遮懺悔阿闍黎。請師之語。汝合自陳。恐汝未能。我今教汝各稱法名。衆各稱名其餘言辭。皆隨我道

大德一心念。我比丘某甲等餘衆加名今請大德爲審戒問遮懺悔阿闍黎。願大德爲我作審戒問遮懺悔阿闍黎。我依大德故。得入菩薩清淨位。慈愍故三請三拜

羯磨師據尺云

諸比丘（有餘衆加之）　汝等既已殷勤三請。我今爲汝作審戒問遮。懺悔阿闍黎所有言教。各須諦聽。夫教對機談。先漸後頓。律因事制。繇身及心。身苟不淨。心戒何從。今既五篇固守。三聚更增。願樂四弘。匪專自利。斯則發廣大之因心。直趨實所。希如來之果德。不滯化城。具此勝懷。可謂上善。但恐浮囊有損。破器難盛。聖制既違。梵行何立。往愆未雪。修證無繇。故毗尼藏云。犯四性重者。退失道果。譬喻斫頭人。不復還活。斷心樹不復更生。缺鼻鍼不堪復用。分破石不復還合。此是汝等本受戒中。法所不容者也。又大乘梵網經云。若現身有七遮罪者。師不應與受戒。若無七遮者。得與受戒。以是觀之。小乘七衆犯重。大乘進受無容。大乘若犯七遮。一槩譏揀。有據雖曰罪無自性。理具眞常。必要事不毀心。道方合節。今故先依毗尼藏。審其所受比丘戒中。一一相內持犯完缺等事。（此單爲比丘而言。若有餘六衆同請審儀者。可改文云。審其所受比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷戒中。一一相內持犯完缺等事。今總舉七衆之名。以便臨時隨有取用）　次遵大乘教中。揀其七遮重惡。我今遂一問汝。汝等遂一實答。若不傾心披膽。如實而答者。昔惡既覆。新善難生。縱使隨衆懺悔。此罪何繇得除。受戒必不得戒。仍加故妄語罪。當思菩薩大戒。原於心地。心地夾雜。便非戒器。首楞嚴經云。汝今欲研無上菩提。當以直心詶我所問。（略云）汝等能依教奉行否。（衆齊答云）　依教奉行

其所審問者。若僅十餘人。即隨審戒相。不必令起出而復入。或有比丘尼等六衆在內。應即令出廊。召審之。以其戒相不同故。若比丘衆多者。可令出堂。依籤班次入堂聽審。恐其問答不聞言音。難解故

引禮云

諸比丘等一齊起立　聞磬聲作禮三拜　搭衣（拜已）　起具　凡爲首者。領衆出堂。集候。毋得散亂。待呼召時。各依班次。從左頰門至驗籤師所。逐一依次進堂。到師座前。審答已竟。從右頰門至繳籤師所。逐一依次出堂。其第一班在堂伺候。餘且暫退。（候餘衆出堂已。呼云）

第一班近前向上排班（若堂窄。分列兩行。堂寬。一班列之）　展坐具

聞磬聲作禮三拜　搭衣（拜已）　長跪　合掌　各各

作觀運心三稱

南無十方常住三寶 三稱已 各稱自已法名 稱已

師撫尺云

諸比丘我今問汝本所受持四波羅夷法汝等應當

諦實而答

第一 犯不淨行受婬欲法戒汝於是中有犯否 有無

實答 然此中所問戒相不能全錄廣文恐人衆延遲但撮其綱目以問之

第二 有主物不與盜心取戒汝於是中有犯否 有無

實答

第三 故斷人命歎譽快勸死戒 如前

第四 實無所知自言叉得上人法戒 如前

比丘犯此四法不得與諸比丘布薩羯磨共住謂之

破根本當如法如律如佛所教以白四羯磨滅擯退

失無道果分不得進菩薩大戒準目連問經犯波羅

夷罪者當墮焰熱地獄中

師撫尺云

諸比丘我今問汝本所受持十三僧伽婆尸沙法汝

等應當諦實而答

第一 故弄陰出精除夢中戒汝於是中有犯否 有無

實答

第二 婬欲意與女人身相觸戒 如前

第三 與女人麤惡婬欲語戒 如前

第四 教女人以婬法供養我戒 如前

第五 爲男女往來彼此媒嫁戒 如前

第六 難處妨處無主自作屋不將諸比丘指授處

所過量作戒 如前

第七 難處妨處有主爲已作大房不將餘比丘指

授處所戒 如前

第八 瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷

法謗戒 如前

第九 以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘

以無根波羅夷法謗戒 如前

第十 欲壞和合僧受破僧法三諫不捨戒 如前

十一 伴黨助破和合僧三諫不捨戒 如前

十二 依聚落城邑住汚他家行惡行反謗羯磨如

法僧二諫不捨戒 如前

十三 惡性不受人語三諫不捨戒 如前

比丘於此十三法中隨犯一一者知而覆藏應强與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已仍於二十僧中出罪若僧不滿二十罪不得出若不依律懺悔出罪準經云當墮大叫喚地獄中

師撫尺云

諸比丘我今問汝本所受持二不定法汝等應當諦實而答

第一 共女人獨在覆障處可作婬處坐說非法語若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提於此三法中治戒汝於是中有犯否 有無實答

第二 共女人在露現處不可作婬處坐說非法語若僧伽婆尸沙若波逸提於此二法中治戒 如前

比丘犯此二法治罪輕重不定待情眞事實或以三法治或以二法治或以一法治故曰不定法

師撫尺云

諸比丘我今問汝本所受持三十尼薩耆波逸提法汝等應當諦實而答

第一 畜長衣過十日戒汝於是中有犯否 有無實答

第二 離三衣異處宿除僧羯磨戒 如前

第三 畜非時衣過一月戒 如前

第四 取非親里比丘尼衣除貿易戒 如前

第五 使非親里比丘尼浣染打故衣戒 如前

第六 從非親里居士居士婦乞衣除奪衣失衣燒衣漂衣戒 如前

第七 若奪衣失衣燒衣漂衣非親里居士居士婦與衣不知足受戒 如前

第八 居士居士婦爲比丘辦衣價不受自恣請到其家讚歎爲好故得衣戒 如前

第九 二家爲比丘辦衣價不受自恣請到二家讚歎爲好故得衣戒 如前

第十 施主送衣價與比丘執事人執事人不與比丘往取三反憶念過五六反求得衣戒 如前

十一 襍野蠶綿作新臥具戒 如前

十二 新純黑羺羊毛作臥具戒 如前

十三　作新臥具不用二分純黑羊毛三分白四分
牻戒 如前

十四　臥具未及六年不捨更作新臥具除僧羯磨
戒 如前

十五　作新坐具不取故者縱廣一磔手攙著新者
戒 如前

十六　自持羊毛過三由旬戒 如前

十七　使非親里比丘尼浣染擘羊毛戒 如前

十八　自手捉錢金銀若使人捉若置地受者戒 如前

十九　種種賣買寶物戒 如前

二十　種種販賣戒 如前

二十一　畜長鉢過十日戒 如前

二十二　畜鉢減五綴不漏更求新者戒 如前

二十三　自乞縷線使非親里織師織衣戒 如前

二十四　人使織師為比丘織衣比丘到彼囑託好
織得衣戒 如前

二十五　比丘先與比丘衣後瞋恚奪回戒 如前

二十六　有病畜酥油生酥石蜜過七日戒 如前

二十七　春殘一月求雨浴衣半月應用若過一月
前求過半月前用戒 如前

二十八　夏三月未滿十日得急施衣應畜至衣時
不得過十日前畜戒 如前

二十九　在阿蘭若有疑恐怖處住有因緣離衣宿
過六夜戒 如前

三　十　知是僧物自求入已戒 如前

比丘犯此三十法當捨與僧若衆多人若一人不得
別衆捨若不依律捨懺準經當墮覆障地獄故謂之
捨墮

師撫尺云

諸比丘我今問汝本所受持九十波逸提法汝等應
當諦實而答

第一　知而故妄語戒汝於是中有犯否 有無實答

第二　種種毀訾戒 如前

第三　兩舌語戒 如前

第四　與婦女同室宿戒 如前

第五　與未受大戒人過三宿戒 如前

第六　與未受大戒人同誦戒 如前

第七　向未受大戒人說比丘麤惡罪除僧羯磨戒 如前

第八　向未受大戒人說過人法知見實者戒 如前

第九　與女人說法過五六語除有知男子戒 如前

第十　自手掘地若教人掘戒 如前

十一　壞鬼神村戒 如前

十二　妄作異語惱他戒 如前

十三　嫌罵比丘戒 如前

十四　取僧臥具等露地敷若教人敷去時不自舉不教人舉戒 如前

十五　僧房內敷僧臥具若教人敷去時不自舉不教人舉戒 如前

十六　於他比丘住處强敷臥具令他避我戒 如前

十七　瞋他比丘不喜同僧房若自牽出教人牽出戒 如前

十八　重閣上坐脫脚繩牀木牀戒 如前

十九　用有蟲水澆泥草若教人澆戒 如前

二十　作大房舍覆苫過二三節戒 如前

二十一　僧不差自往教授比丘尼戒 如前

二十二　僧差教授比丘尼乃至日暮戒 如前

二十三　謗比丘爲飮食故教授比丘尼戒 如前

二十四　與非親里比丘尼衣除貿易戒 如前

二十五　爲非親里比丘尼作衣戒 如前

二十六　與比丘尼屏處坐戒 如前

二十七　與比丘尼期同道行除疑恐怖時作伴戒 如前

二十八　與比丘尼同船除直渡戒 如前

二十九　知比丘尼讚歎因緣得食食除施主先有意戒 如前

三十　與婦期同道行戒 如前

三十一　施一食處過受戒 如前

三十二　展轉食除病時施衣時作衣時戒 如前

三十三　別衆食除病時施衣時作衣時道行時船行時大會時沙門施食時戒 如前

三十四　檀越請食無病比丘過兩三鉢受不分與

餘比丘戒 如前

三十五 食足更受請不作餘食法而食戒 如前

三十六 知他比丘足食更受請故不作餘食法令他犯者戒 如前

三十七 非時食戒 如前

三十八 食殘宿食戒 如前

三十九 不受食若藥著口中除水及楊枝戒 如前

四十 無病自爲巳索好美食戒 如前

四十一 自手與外道男女食戒 如前

四十二 先受請巳前食後食詣餘家不囑餘比丘除病及作衣施衣時戒 如前

四十三 食家中有寶强安坐戒 如前

四十四 食家中有寶屏處坐戒 如前

四十五 獨與女人露地坐戒 如前

四十六 約比丘同至聚落竟不教與食不樂故遣去戒 如前

四十七 無病過四月受藥除常請更請分請盡形請戒 如前

四十八 往觀軍陣除因緣戒 如前

四十九 有因緣至軍中過二夜至三夜戒 如前

五十 二宿三宿軍中住或觀四軍鬬戰力勢戒 如前

五十一 飲酒戒 如前

五十二 水中嬉戲戒 如前

五十三 以指擊攊他比丘戒 如前

五十四 不受諫語戒 如前

五十五 恐怖他比丘戒 如前

五十六 無病比丘過半月浴除熱時病時風時雨時遠行時戒 如前

五十七 無病露地然火若教人然除因緣戒 如前

五十八 藏他比丘衣鉢坐具鍼筒若教人藏者戒 如前

五十九 與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不問主還取著戒 如前

六十 得新衣不染作青黑木蘭三種壞色戒 如前

六十一 故殺畜生命戒 如前

六十二　故飲用有蟲水戒如前

六十三　故惱他比丘。乃至令少時不樂戒如前

六十四　知他比丘有麤惡罪覆藏戒如前

六十五　年未二十與受大戒戒如前

六十六　諍事如法滅已後更發起戒如前

六十七　知是賊伴故與同行戒如前

六十八　說婬欲非障道法。三諫不捨戒如前

六十九　知是說婬欲非障道法邪見人。故供給所須。同共羯磨止宿戒如前

七　十　沙彌說婬欲非障道法。被擯已比丘畜同止宿戒如前

七十一　不受諫詰反難問持律者戒如前

七十二　輕呵戒律戒如前

七十三　說戒時不一心聽。無知無解戒如前

七十四　共同如法羯磨與衣已。後故言彼是親友以僧物與戒如前

七十五　僧斷事未竟不與欲而起去戒如前

七十六　與欲已。後更悔戒如前

七十七　知他比丘共鬪諍。彼此聽說戒如前

七十八　瞋恚不喜打比丘戒如前

七十九　瞋恚不喜以手搏比丘戒如前

八　十　以無根僧殘謗戒如前

八十一　王未出未藏寶入宮門內戒如前

八十二　自捉寶及莊飾具。若使人捉。除伽藍及寄宿處戒如前

八十三　非時入聚落不囑餘比丘戒如前

八十四　作牀過如來八指。除陛孔戒如前

八十五　以兜羅綿貯繩牀木牀大小褥戒如前

八十六　以骨牙角作鍼筒戒如前

八十七　作新臥具。廣長過量戒如前

八十八　作覆瘡衣廣長過量戒如前

八十九　作雨浴衣廣長過量戒如前

九　十　與如來等量作衣。若過量作戒如前

比丘犯此九十法。若不依律儀懺悔。準經當墮八寒八熱地獄。故謂之墮

師撫尺云

諸比丘。我今問汝本所受持四波羅提提舍尼法。汝等應當諦實而答

第一　無病入村中。從非親里比丘尼自手受食戒。汝於是中有犯否。有無實答

第二　比丘尼在施食家指示與某甲羹某甲飯。若自不語止。無比丘語止戒如前

第三　先作學家羯磨家。不請無病自手受食戒如前

第四　在阿蘭若有疑怖處住。先不語檀越僧伽藍外不受食。在僧伽藍內無病自手受食戒如前

比丘犯此四法。應向餘比丘悔過。我犯可呵法。所不應爲。是名悔過法。若不依律向餘比丘悔過者。準經當墮黑繩地獄

師撫尺云

諸比丘。我今問汝本所受持一百應當學法。汝等應當諦實而答

第一　不齊整著內衣戒。汝於是中有犯否有無實答

第二　不齊整著三衣戒如前

第三　反抄衣入白衣舍戒如前

第四　反抄衣入白衣舍坐戒如前

第五　衣纏頸入白衣舍戒如前

第六　衣纏頸入白衣舍坐戒如前

第七　覆頭入白衣舍戒如前

第八　覆頭入白衣舍坐戒如前

第九　跳行入白衣舍戒如前

第十　跳行入白衣舍坐戒如前

十一　白衣舍內蹲坐戒如前

十二　叉腰入白衣舍戒如前

十三　叉腰入白衣舍坐戒如前

十四　搖身入白衣舍戒如前

十五　搖身入白衣舍坐戒如前

十六　掉臂入白衣舍戒如前

十七　掉臂入白衣舍坐戒如前

十八　好覆身入白衣舍戒如前

十九　好覆身入白衣舍坐戒如前

二十　左右顧視入白衣舍戒如前

二十一　左右顧視入白衣舍坐戒如前

二十二 靜默入白衣舍戒如前

二十三 靜默入白衣舍坐戒如前

二十四 戲笑入白衣舍戒如前

二十五 戲笑入白衣舍坐戒如前

二十六 不用意受食戒如前

二十七 不平鉢受食戒如前

二十八 不平鉢受羹戒如前

二十九 不羹飯等食戒如前

三十 不以次食戒如前

三十一 挑鉢中央食戒如前

三十二 無病爲已索羹飯戒如前

三十三 以飯覆羹更望得戒如前

三十四 視比座鉢中戒如前

三十五 不繫鉢想食戒如前

三十六 大摶飯食戒如前

三十七 張口待飯食戒如前

三十八 含食語戒如前

三十九 摶飯搖擲口中戒如前

四十 遺落飯食戒如前

四十一 頰食食戒如前

四十二 嚼飯作聲戒如前

四十三 大噏飯食戒如前

四十四 舌舐食戒如前

四十五 振手食戒如前

四十六 手把散飯食戒如前

四十七 汚手捉飲器戒如前

四十八 洗鉢水棄白衣舍戒如前

四十九 生草上大小便涕唾除病戒如前

五十 水中大小便涕唾除病戒如前

五十一 立大小便除病戒如前

五十二 爲反抄衣人說法除病戒如前

五十三 爲衣纏頸人說法除病戒如前

五十四 爲覆頭人說法除病戒如前

五十五 爲裹頭人說法除病戒如前

五十六 爲叉腰人說法除病戒如前

五十七 爲著革屣人說法除病戒如前

五十八　為著木屐人說法除病戒如前
五十九　為騎乘人說法除病戒如前
六　十　佛塔內宿除為守護戒如前
六十一　佛塔內藏財物除為堅牢戒如前
六十二　著革屣入佛塔中戒如前
六十三　捉革屣入佛塔中戒如前
六十四　著革屣繞佛塔行戒如前
六十五　著富羅入佛塔行戒如前
六十六　手捉富羅入佛塔中行戒如前
六十七　塔下坐食留草及食污地戒如前
六十八　擔死屍塔下過戒如前
六十九　塔下埋死屍戒如前
七　十　塔下燒死屍戒如前
七十一　向塔燒死屍戒如前
七十二　塔四邊燒死屍使臭氣來入戒如前
七十三　持死人衣物塔下過戒如前
七十四　佛塔下大小便戒如前
七十五　向佛塔大小便戒如前

七十六　繞塔四邊大小便使臭氣來入戒如前
七十七　持佛像至大小便處戒如前
七十八　佛塔下嚼楊枝戒如前
七十九　向佛塔嚼楊枝戒如前
八　十　塔四邊嚼楊枝戒如前
八十一　塔下涕唾戒如前
八十二　向塔涕唾戒如前
八十三　塔四邊涕唾戒如前
八十四　向佛塔舒脚坐戒如前
八十五　安佛在下房已在上房住戒如前
八十六　人坐已立為說法除病戒如前
八十七　人臥已坐為說法除病戒如前
八十八　人在已在非座為說法除病戒如前
八十九　人在高座已在下座為說法除病戒如前
九　十　人在前行已在後行為說法除病戒如前
九十一　人高經行已下經行為說法除病戒如前
九十二　人在道已在非道為說法除病戒如前
九十三　攜手在道行戒如前

九十四　上樹過人除時因緣戒如前

九十五　絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行戒如前

九十六　人持杖不應為說法除病戒如前

九十七　人持劍不應為說法除病戒如前

九十八　人持矛不應為說法除病戒如前

九十九　人持刀不應為說法除病戒如前

一百　人持蓋不應為說法除病戒如前

比丘犯此一百法名突吉羅謂云惡作若不依律懺悔準經當墮等活地獄

師據尺云

諸比丘我今問汝本所受持七滅諍法汝等應當諦實而答

第一　應與現前毗尼當與現前毗尼戒汝於是中有犯否若犯答有如無答云無

此七法能滅四種諍事若應與現前法不與而反與他法滅者犯違法毗尼罪名突吉羅雖是不當與而與今問即應答云有犯若雖有諍事但被靜與法相當不違佛制今問方可答云無又周諍事本無此法不行今問亦可答云無由其不同餘戒所答故略辨附若欲廣明自當餘者全律可會

第二　應與憶念毗尼當與憶念毗尼戒如前

第三　應與不癡毗尼當與不癡毗尼戒如前

第四　應與自言治當與自言治戒如前

第五　應與覓罪相當與覓罪相戒如前

第六　應與多人覓罪當與多人覓罪戒如前

第七　應與如草覆地當與如草覆地戒如前

比丘若有四種諍事起即便稱量此七法中應當與者滅之若應與者不與不應與者與諍亦不滅是名為犯

師據尺云

諸比丘具足戒法一一相內既已審明復有大乘所揀七逆今當更問所言七逆者

第一　出佛身血是大逆惡極重之罪汝有此罪否有無實答

若以瞋惡心故毀壞一切佛像舍利塔廟及大乘經典是與佛為仇例此亦應遮之

第二　弒父是大逆惡極重之罪同前

第三　弒母是大逆惡極重之罪同前

第四　弒和尚是大逆惡極重之罪同前

第五　弑阿羅漢是大逆惡極重之罪（同前）

第六　破羯磨轉法輪僧是大逆惡極重之罪（同前）

第七　弑聖人是大逆惡極重之罪。汝有此罪（同前）此

中既無且應還退

座上如是審竟。若有犯者書記一一注筆分明。其

呼召出入法儀。悉同二壇懺悔中所明。其中若審

餘六衆戒相綱目附之於後。亦如前審訖。方問七

遮乃至末後一班問畢起立一旁。鳴椎集先覆露

者入堂。各依班次列定。其受差諸師復白儀範。亦

如二壇中不異。待受差者辭出已。引禮令衆向上

排班作禮長跪

師撫尺云

汝等前來各解我語。從實吐露。既於比丘具足戒中

護守（既於比丘尼具足戒式叉摩那學三法中沙彌沙彌尼之十戒中於優婆塞優婆夷之五戒中護守。然此七衆但隨時有者加問）大乘所遮之七遮無犯。是真淨法

器。我今如汝言詞。申復和尚。即為進受菩薩大戒。應

更至誠求哀諸佛菩薩慈光攝照。證明懺悔。從於無

始以至今生。三障八苦咸得蠲除。自於此時盡未來

際。四弘二利悉皆圓滿。廣化有情衆生。共成無上正

覺。我為汝等焚香舉偈。汝等隨我音聲。如法懺悔。各

稱法名告白

（師起座拈香畢並合掌舉云）

往昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋癡

一切罪障皆

從身語意之所生　今對佛前求懺悔

一切罪根皆

審戒功德殊勝行　無邊勝福皆迴向

普願沈溺諸有情　速往無量光佛刹

十方三世一切佛　諸尊菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

若於衆中審得有犯根本重戒。及干七遮者。應當

別行警誡

師鳴尺云

前來審問之中。有犯某（戒遮）者。此是極重罪惡。破壞道

器。經律嚴遮。人情難允。我今亦如前之所言。申復方

丈和尚。必遵律制教勅於汝。但前末日不得與諸清

淨大衆同期授受

引禮云

諸比丘起立。聞磬聲禮謝三拜　搭衣（拜已）起具　問訊　分班　迎請者出班送師歸寮

（如常禮送師歸寮已。復至堂中同謝衆引禮師三拜。引禮即令諸戒弟者。總赴大殿通宵禮佛）

附審比丘尼戒相綱目。若有尼衆。即於前文稱十方常住三寶已。一一問之

師據尺云

諸比丘尼。我今問汝本所受持八波羅夷法。汝等應當諦實而答

第一　犯不淨行受婬欲法戒。汝於是中有犯否（有無實答）

（然此中所問戒相。不能全錄廣文。恐人衆延遲。但撮其綱目以問耳）

第二　有主物不與盜心取戒。汝於是中有犯否（有無實答）

第三　故斷人命歎譽快勸死戒（如前）

第四　實無所知自言我得上人法戒（如前）

第五　共染心男子相觸摩戒（如前）

第六　與染心男子立語共期八事戒（如前）

第七　知他比丘尼犯波羅夷覆藏戒（如前）

第八　隨從作舉比丘戒（如前）

比丘尼犯此八法。不得與諸比丘尼布薩羯磨共住。謂之破根本。當如法如律如佛所教。以白四羯磨滅擯。退失無道果分。不得進菩薩大戒。準目連問經。犯波羅夷罪者。當墮焰熱地獄中

師據尺云

諸比丘尼。我今問汝本所受持十七僧伽婆尸沙法。汝等應當諦實而答

第一　往來媒嫁戒。汝於是中有犯否（有無實答）

第二　無根謗毀戒（如前）

第三　異分片謗戒（如前）

第四　詣官言人戒（如前）

第五　知度賊女戒（如前）

第六　解舉尼罪戒（如前）

第七　獨渡村宿戒（如前）

第八　染心受食戒（如前）

第九　勸受染食戒（如前）

第十　方便破僧戒如前

十一　餘黨助破戒如前

十二　汚家違諫戒如前

十三　惡性違諫戒如前

十四　親近覆罪戒如前

十五　教住覆罪戒如前

十六　瞋捨三寶戒如前

十七　喜諍不憶戒如前

比丘尼於此十七法中隨犯一一者應二部僧中强與半月行摩那埵法行摩那埵已應與出罪當二部四十人中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆是比丘尼罪不得除若不依律懺悔出罪準經云當墮大嘷叫地獄

師擧尺云

諸比丘尼我今問汝本所受持三十尼薩耆波逸提法汝等應當諦實而答

第一　畜長衣過十日戒汝於是中有犯否有無實答

第二　離一一衣異處宿戒如前

第三　不足衣過畜一月戒如前

第四　從非親里乞衣戒如前

第五　多與衣當知足受戒如前

第六　不受自恣請乞衣戒如前

第七　不受自恣請食好共索戒如前

第八　過六反索衣戒如前

第九　自手受金寶銀錢戒如前

第十　種種買賣寶物戒如前

十一　種種販賣戒如前

十二　鉢減五綴不漏更求新好戒如前

十三　自乞縷線織衣戒如前

十四　不受自恣請食好囑織戒如前

十五　先與衣後瞋恚奪取戒如前

十六　畜藥過七日戒如前

十七　過畜急施衣戒如前

十八　知向僧物自求入已戒如前

十九　求是更索彼戒如前

二十　以造堂直貿衣共分戒如前

二十一　以供他食直貿衣共分戒如前

二十二　以造房直作衣戒如前

二十三　以造舍直貿衣共分戒如前

二十四　畜好長鉢戒如前

二十五　多畜好器戒如前

二十六　病衣不與戒如前

二十七　以非時衣受作時衣戒如前

二十八　先與貿易後瞋奪取戒如前

二十九　乞重衣過直戒如前　重衣乃綿綴中貴價者

三　十　乞輕衣過直戒如前　輕衣乃紗羅中貴價者

比丘尼犯此三十法。當捨與僧若衆多人若一人。不得別衆捨。若不依律捨懺。準經當墮覆障地獄。故謂之捨墮

師撫尺云

諸比丘尼我今問汝本所受持一百七十八波逸提法。汝等應當諦實而答

第一　知而妄語戒。汝於是中有犯否　有無實答

第二　種類毀訾戒如前

第三　兩舌語言戒如前

第四　男室同宿戒如前

第五　小衆過宿戒如前

第六　自衣同誦戒如前

第七　向俗說罪戒如前

第八　向俗言證戒如前

第九　爲男過說戒如前

第十　自手掘地戒如前

十一　壞鬼神村戒如前

十二　異語惱他戒如前

十三　嫌罵知事戒如前

十四　敷具不舉戒如前

十五　客敷不舉戒如前

十六　特尊觸惱戒如前

十七　倚强牽出戒如前

十八　縱肆坐牀戒如前

十九　蟲水澆泥戒如前

二十　大房過覆戒如前

二十一 無病過食戒如前
二十二 別衆受食戒如前
二十三 三鉢過受戒如前
二十四 非時噉食戒如前
二十五 食殘宿食戒如前
二十六 不受食食戒如前
二十七 受請不囑戒如前
二十八 食家強坐戒如前
二十九 食家屏坐戒如前
三十 與男露坐戒如前
三十一 許食遣遣戒如前
三十二 四月藥過戒如前
三十三 往觀軍陣戒如前
三十四 軍中過宿戒如前
三十五 宿軍觀陣戒如前
三十六 進制飲酒戒如前
三十七 水中嬉戲戒如前
三十八 以指相擊戒如前

三十九 不受諫語戒如前
四十 恐怖他尼戒如前
四十一 無病過浴戒如前
四十二 露地然火戒如前
四十三 藏尼衣物戒如前
四十四 施衣輒著戒如前
四十五 得衣不染戒如前
四十六 故斷畜命戒如前
四十七 飲用蟲水戒如前
四十八 故惱他尼戒如前
四十九 覆他麤罪戒如前
五十 諍滅發起戒如前
五十一 知賊伴行戒如前
五十二 邪見生謗戒如前
五十三 邪見止宿戒如前
五十四 小擯知宿戒如前
五十五 反難持律戒如前
五十六 輕呵毗尼戒如前

五十七　心不諦聽戒如前
五十八　謗隨親厚戒如前
五十九　不與欲去戒如前
六　十　與欲後訶戒如前
六十一　挑㪐彼此戒如前
六十二　瞋打他尼戒如前
六十三　瞋恚手搏戒如前
六十四　無根瞋謗戒如前
六十五　過王宮閾戒如前
六十六　手捉遺寶戒如前
六十七　非時入村戒如前
六十八　作牀過量戒如前
六十九　綿作牀敷戒如前
七　十　取他蒜噉戒如前
七十一　三處剃毛戒如前
七十二　水淨過節戒如前
七十三　胡膠作根戒如前
七十四　尼共相拍戒如前

七十五　供給水扇戒如前
七十六　乞生穀米戒如前
七十七　生草便利戒如前
七十八　不看棄穢戒如前
七十九　往觀伎樂戒如前
八　十　村屏男立戒如前
八十一　與男入屏戒如前
八十二　與男耳語戒如前
八十三　坐不語去戒如前
八十四　不語輒坐戒如前
八十五　不語敷宿戒如前
八十六　與男入室戒如前
八十七　不審受語戒如前
八十八　小緣呪詛戒如前
八十九　椎胸啼哭戒如前
九　十　無病共臥戒如前
九十一　共褥被臥戒如前
九十二　故惱問經戒如前

九十三　不囑病者戒如前
九十四　夏諷驅出戒如前
九十五　三時遊行戒如前
九十六　安居訖住戒如前
九十七　邊界疑行戒如前
九十八　界內疑行戒如前
九十九　親近俗住戒如前
一百　往觀王宮戒如前
百一　河流露浴戒如前
百二　浴衣過量戒如前
百三　縫衣過日戒如前
百四　不看衣過戒如前
百五　僧衣留難戒如前
百六　不問著衣戒如前
百七　衣施外道戒如前
百八　遮僧分衣戒如前
百九　令僧不出迦絺那衣戒如前
百十　遮尼不出迦絺那衣戒如前

百十一　不與滅諍戒如前
百十二　食授外道戒如前
百十三　爲白衣使戒如前
百十四　自手績紡戒如前
百十五　俗牀坐臥戒如前
百十六　俗舍不辭戒如前
百十七　誦習呪術戒如前
百十八　教人呪術戒如前
百十九　度姙授具戒如前
百二十　度授乳婦戒如前
百二十一　年減授具戒如前
百二十二　不與學年滿授具戒如前
百二十三　與學不與法年滿授具戒如前
百二十四　學法年滿僧不聽進授戒如前
百二十五　學戒年減十二授具戒如前
百二十六　與學戒年滿不白授具戒如前
百二十七　淫女授具戒如前
百二十八　非法度人戒如前

百二十九 二歲不依戒如前
百三十 違僧授具戒如前
百三十一 夏減授具戒如前
百三十二 夏滿違聽戒如前
百三十三 不聽謗僧戒如前
百三十四 俗適授具戒如前
百三十五 度俗敬恚戒如前
百三十六 不受學女戒如前
百三十七 受衣不授戒如前
百三十八 夏減多授戒如前
百三十九 授宿往僧戒如前
百四十 無病違教戒如前
百四十一 半月違教戒如前
百四十二 夏竟違恣戒如前
百四十三 無僧安居戒如前
百四十四 入寺不白戒如前
百四十五 罵詈比丘戒如前
百四十六 喜諍瞋僧戒如前

百四十七 破瘡不白戒如前
百四十八 足食後食戒如前
百四十九 於家嫉妒戒如前
百五十 香塗摩身戒如前
百五十一 蔴油塗身戒如前
百五十二 使泥塗身戒如前
百五十三 使式叉摩那塗身戒如前
百五十四 使沙彌尼塗身戒如前
百五十五 使婦女塗身戒如前
百五十六 著貯䠱衣戒如前
百五十七 畜婦嚴具戒如前
百五十八 著屣持蓋戒如前
百五十九 無病乘行戒如前
百六十 減衣入村戒如前
百六十一 暮至俗家戒如前
百六十二 暮開寺門戒如前
百六十三 暮去不囑戒如前
百六十四 違失安居戒如前

百六十五　常漏授具戒如前
百六十六　二形授具戒如前
百六十七　道合授具戒如前
百六十八　債病授具戒如前
百六十九　學術活命戒如前
百　七　十　教俗技術戒如前
百七十一　被擯不去戒如前
百七十二　不求問義戒如前
百七十三　欲惱令亂戒如前
百七十四　僧寺起塔戒如前
百七十五　慢新比丘戒如前
百七十六　好搖身行戒如前
百七十七　作婦莊嚴戒如前
百七十八　外女塗身戒如前

比丘尼犯此一百七十八法若不依律懺悔準經當墮八寒八熱地獄故謂之墮

師撫尺云

諸比丘尼我今問汝本所受持八波羅提提舍尼法汝等應當諦實而答

第一　不病乞酥戒汝於是中有犯否有無實答
第二　不病乞油戒如前
第三　不病乞蜜戒如前
第四　不病乞石蜜戒如前
第五　不病乞乳戒如前
第六　不病乞酪戒如前
第七　不病乞魚戒如前
第八　不病乞肉戒如前

比丘尼犯此八法應向餘比丘尼悔過我犯可呵法所不應爲是名悔過法若不依律向餘比丘尼悔過者準經當墮黑繩地獄

師撫尺云

諸比丘尼我今問汝本所受持一百衆學法汝等應當諦實而答

第一　內衣不整戒汝於是中有犯否有無實答
第二　五衣不整戒如前
第三　反抄衣行戒如前

第四　抄衣舍坐戒如前
第五　衣纏頸行戒如前
第六　纏頸舍坐戒如前
第七　覆頭入舍戒如前
第八　覆頭舍坐戒如前
第九　跳行入舍戒如前
第十　跳行舍坐戒如前
十一　舍內蹲坐戒如前
十二　叉腰入舍戒如前
十三　叉腰舍坐戒如前
十四　搖身入舍戒如前
十五　搖身舍坐戒如前
十六　掉臂入舍戒如前
十七　掉臂舍坐戒如前
十八　好覆身行戒如前
十九　好覆舍坐戒如前
二十　左右視行戒如前
二十一　顧視舍坐戒如前

二十二　靜默入舍戒如前
二十三　靜默舍坐戒如前
二十四　戲笑入舍戒如前
二十五　戲笑舍坐戒如前
二十六　正意受食戒如前
二十七　平鉢受食戒如前
二十八　平鉢受羹戒如前
二十九　羹飯等食戒如前
三十　以次受食戒如前
三十一　挑鉢中央戒如前
三十二　無病索羹戒如前
三十三　以飯覆羹戒如前
三十四　視比坐嫌戒如前
三十五　繫鉢想食戒如前
三十六　大摶猥餐戒如前
三十七　張口待食戒如前
三十八　含食語言戒如前
三十九　摶食擲口戒如前

四十　遺落飯食戒如前
四十一　頰含食食戒如前
四十二　嚼食作聲戒如前
四十三　大吸飯食戒如前
四十四　舌舐食食戒如前
四十五　振手受食戒如前
四十六　把散飯食戒如前
四十七　汚手捉鉢戒如前
四十八　鉢水棄舍戒如前
四十九　生草唾便戒如前
五十　水中唾便戒如前
五十一　立大小便戒如前
五十二　反衣爲說戒如前
五十三　衣纏爲說戒如前
五十四　覆頭爲說戒如前
五十五　裹頭爲說戒如前
五十六　叉腰爲說戒如前
五十七　著履爲說戒如前
五十八　著屐爲說戒如前
五十九　騎乘爲說戒如前
六十　佛塔止宿戒如前
六十一　塔中藏物戒如前
六十二　著履入塔戒如前
六十三　捉履入塔戒如前
六十四　著履遶塔戒如前
六十五　富羅入塔戒如前
六十六　捉富入塔戒如前
六十七　塔下坐食戒如前
六十八　擔屍觸塔戒如前
六十九　塔下埋屍戒如前
七十　塔下燒屍戒如前
七十一　向塔燒屍戒如前
七十二　繞塔燒屍戒如前
七十三　亡衣過塔戒如前
七十四　塔下便利戒如前
七十五　向塔便利戒如前

七十六　繞塔便利戒如前
七十七　褻瀆尊像戒如前
七十八　塔下梳齒戒如前
七十九　向塔梳齒戒如前
八十　遶塔梳齒戒如前
八十一　塔下涕唾戒如前
八十二　向塔涕唾戒如前
八十三　遶塔涕唾戒如前
八十四　向塔舒脚戒如前
八十五　巳房佛上戒如前
八十六　立說坐聽戒如前
八十七　坐說臥聽戒如前
八十八　非座說聽戒如前
八十九　下座說聽戒如前
九十　後行說聽戒如前
九十一　下行說聽戒如前
九十二　非道說聽戒如前
九十三　攜手道行戒如前

九十四　上樹過人戒如前
九十五　杖鉢擔行戒如前
九十六　持杖爲說戒如前
九十七　持劍爲說戒如前
九十八　持矛爲說戒如前
九十九　持刀爲說戒如前
一百　持蓋爲說戒如前

比丘尼犯此一百法。名突吉羅。譯云惡作。若不依律懺悔。準經當墮等活地獄

師撫尺云

諸比丘尼。我今問汝本所受持七滅諍法。汝等應當諦實而答

第一　應與現前毗尼當與現前毗尼戒。汝於是中有犯否

有無實答。準前比丘戒相中可知

第二　應與憶念毗尼當與憶念毗尼戒如前

第三　應與不癡毗尼。當與不癡毗尼戒如前

第四　應與自言治。當與自言治戒如前

第五　應與覓罪相當與覓罪相戒如前
第六　應與多人覓罪當與多人覓罪戒如前
第七　應與如草覆地當與如草覆地戒如前
比丘尼若有四種諍事起，卽便稱量此七法中應當與者滅之。若應與者不與，不應與者與，諍亦不滅，是名爲犯。
此三百四十八戒相一一問竟。其大乘七逆如比丘儀中審之不異。
附審式叉摩那戒相綱目。若有式叉衆者，卽於前文稱十方常住三寶已，一一問之。
師撫尺云
式叉摩那，我今問汝本所受持六法，汝等應當諦實而答。
第一　不得犯不淨行。若犯非釋種女，若與染污心男子身相觸，缺戒應更學戒。汝於是中有犯否有無實答
第二　不得偷盜。若犯非釋種女，若取減五錢，缺戒應更學戒同前
第三　不得故斷人命。若犯非釋種女，若斷畜生等不能變形者命，缺戒應更學戒同前
第四　不得大妄語。若犯非釋種女，若與衆中故作小妄語，缺戒應更學戒同前
第五　不得非時食。若非時食，缺戒應更學戒同前
第六　不得飲酒。若飲酒，缺戒應更學戒同前
其大乘七遮準前。若有沙彌、沙彌尼及居家二衆戒相如常，故不列。然審此衆，唯據各人本所受持戒相，而前後文詞皆同，不再重書。

開示苦行第四

先夜審問戒遮竟，次晨羯磨師同諸引禮、書記往方丈頂禮和尚，呈復所審染淨罪畢，俟和尚閱已，若無犯者，禮辭而退。若有犯於重戒七遮者，卽呼令至方丈，和尚須遵兩乘經律開導於彼，或令死心參究，實悟無生；或令結壇禮懺，求見好相；或令專修淨土，帶業往生。此非比尼羯磨作法可懺，亦非淺浮之信數期微勞而可滅也。如上三種懺法，謂之準教驗心，是名眞實懺悔。若於暫時起世俗念，不知有苦，不求解脫，若縱使千佛出世亦難懺

除如是與法已衆禮而退。即於午後。引禮令衆求戒清淨無犯者。淨堂敷座。鳴椎集衆。仍將九人迎請和尚。禮儀如常。至堂陞座。已二引禮展具向座三拜。長跪合掌。白云

某甲等昨奉慈命。差委將諸比丘（餘衆隨加）詣羯磨師所。審戒問遮。其諸言詞。幾朝已簡。復上茲者恭啓

大和尚。擇期設壇。臨座施戒。令彼等捨門外之草庵。獲宅中之寶藏。為真佛子。紹隆法化。今於未受戒前。復有何行當行。何法當作。乞垂指示。以便奉行。下情無任懇禱之至

（白已三拜分立呼云）

上香　復位　一齊向上排班　展大具　聞磬聲

至誠頂禮三拜　撩衣（拜已）長跪　合掌

和尚撫尺云

諸比丘（有餘加之）夜來差衆引禮。將汝等於闍黎師所。審問戒遮。選道器。幸爾等根本完全。遮逆不犯。庶可明晨堪與授受。然菩薩大戒。受之固是不易。而行之逾更為難。故我今日先令汝等廣其心志。堅其誓願。

所以梵網經云。若佛子應以好心先學大乘威儀經律。廣開解義味。見後新學菩薩有從百里千里來求大乘經律。應如法為說一切苦行。若燒身燒臂燒指。若不燒身臂指供養諸佛。非出家菩薩。此明為法焚身以供諸佛。則與諸衆生同一悲仰。上求佛道之心願致極矣。又云乃至餓虎狼師子一切餓鬼。悉應捨身肉手足而供養之。此明濟苦捨身以給鬼畜。則與諸佛如來同一慈力。下化衆生之心願致極矣。若欲令人燒身供佛者。諸佛如來具百千相好。萬德莊嚴。自然可敬可歸。衆以求法心真。此則人所能行肯為者也。若欲令人捨身濟諸鬼獸者。鬼獸有無量醜惡形怪異常。既非可親可近。亦衆怯怖心生。此則人所難行不為者也。若有新學菩薩至誠遠來求受大乘戒法。其為大乘律師者。應當先為語斯苦行。然後與之授戒者。何也。蓋如來深鑒物機。稔一切衆生從無始來。皆以我愛為本。最難斷除。凡欲發菩提心行菩薩行者。必以檀度為首。餘度方成。故於初求菩薩戒者。先令行斯苦行。以驗大乘根機。令發決定大乘真

志故艮以心地法門十無盡戒如理而證釋性而修若計我著相者不能信是法滅受取證者亦非下種處惟無我空人深慈大悲具廣大誓願忍智現前者乃可受持修證然此苦行亦名法行以性淨之理目之爲法而法無有我離我垢故法無衆生離衆生垢故法無貪愛離貪愛垢故法無捨施離捨施垢故若執法有我人貪愛則不能內捨外捨竭盡捨餘其知法無我人貪愛則能財施法施平等施所以三賢冠捨心於首十地修檀度爲先故我釋迦世尊於無量劫中修菩薩行時投身飼虎割肉餧鷹形剜千孔以然燈目摘雙睛而濟病至若支節肝膽頭舌髓腦國城妻子象馬七珍等皆以忍力捨施成就無我之檀波羅蜜而用求無上妙道救度法界有情觀三千大千世界無有芥子許非是如來因地中捨身命處一佛如是佛佛皆然汝等雖云初心入道而忍力未具人法未空既發菩提心求受菩薩戒者於斯大願愼必當堅於斯苦行愼必當行汝等人人勿懷怯怖果能以此不住相清淨捨心或然一香或然一燈供養十方諸佛於中所求者不爲人天福報權乘小果願得無上菩提拯拔法界有情於當來世如藥王之焚身二祖之斷臂乃至無量無邊求法利生難行苦行悉從今日受菩薩戒然一香一燈之微小因始終究竟圓滿檀波羅蜜也汝等今聞我語若意涉躊躇心生疑退即非眞正師子兒亦非大乘根性者如我不遵佛制先行開導便爲汝等授大乘戒即非大乘律師而犯倒說經律戒矣我已遵制爲說汝等今已諦聽(鳴尺一下)再問汝等汝人人能信解奉行否(衆答)能依教奉行(和尚云)既能依教奉行待汝等然燈然香供佛發願已來日臨壇領受菩薩戒法

引禮云

諸比丘等一齊起立　聞磬聲頂謝三拜　搭衣(拜已)起具　分班　爲首者送和尚歸方丈

送和尚已回堂禮謝衆引禮師各歸本堂少息片時引禮復將求菩薩戒者同詣大殿然香燈已畢如常普禮諸佛菩薩發十大願而退至初夜前仍令一齊上殿遙胥頂禮本師釋迦牟尼佛德號以

新加護願入佛乘

三壇傳戒正範卷三

三壇傳戒正範卷四

金陵寶華山司律沙門　讀體　撰

初壇傳授沙彌戒正範

初令淨人灑掃法堂正敷一座左右設二輔弼座列供香花然燭至時鳴椎集衆諸引禮統新求戒者各持五七二衣挂鉢執具詣堂以所持之衣置於旁案向引禮師三拜二引禮各將二人往請二師到已齊禮三拜次同二師迎請和尚但以九人一人執香禮儀如常迎至法堂維那作梵舉集衆偈若求戒者尠或遇餘緣則不必局於偈單舉雲來集菩薩三稱亦可和尚陞座拈香復舉香讚二師向和尚具儀三禮起已歸本位而立待衆三請已畢方就位坐

引禮云

上香　復位　諸善男子一齊向上排班聞磬聲至誠頂禮三拜拜已長跪　合掌

第一明請師　引禮合掌白云

夫鍊金鑄物而像生元因範正爲人行已而有禮皆爲師嚴若不令起殷重心安能感發增上戒必須明匠以決愚情今爲汝恭請某堂上某律師爲汝等作沙彌十戒和尚請師之語汝合自陳恐汝未能我今教汝各稱自已法名稱已其餘言詞皆隨我道

第二正請師　引禮作梵云

大德一心念我某甲等今請大德爲沙彌十戒和尚願大德爲我作沙彌十戒和尚我依大德故得受沙彌戒慈愍故

如是三請三叩首爲正若三請已總一叩首亦可

和尚云

善男子汝等既已殷勤三請我爲沙彌十戒和尚汝等當依教修行謹愼莫放逸衆答依教奉行　引禮云

汝等一齊起立聞磬聲至誠頂禮三拜拜已長跪　合掌　今爲汝等恭請現前二師作沙彌十戒阿闍黎

請師之語。汝合自陳。恐汝未能。我今教汝各稱自巳法名稱巳其餘言詞。皆隨我道

大德一心念。我某甲等。今請大德為十戒阿闍黎。願大德為我作十戒阿闍黎。我依大德故。得受沙彌戒。慈愍故　如前拜巳　師云

諸善男子。汝等既巳殷勤伸請。我今可爾為汝等作十戒阿闍黎。精進莫放逸。答云依教奉行　引禮云

汝等一齊起立。聞磬聲作禮三拜。拜巳長跪　合掌

第三開導　和尚撫尺云

善男子等。我今受汝所請為沙彌十戒和尚。所有言教。各須諦聽

夫涅槃經云。居家迫窄。猶如牢獄。一切煩惱因之而生。出家寬廣。猶若虛空。一切善法繇之增長。然雖如是。若無淨戒。諸善功德皆不得生。是故當持淨戒。所以道剃髮染衣為相。受持禁戒為性。故薩婆多論云。新受戒人與佛齊等。以此推之。出家僧尼。眞是善法之聚。汝等既出家。巳號曰沙彌。而沙彌之稱有乎二種。一者形同沙彌。二者法同沙彌。梵語沙彌。此云勤策。謂能勤修衆善。策進心行。故若但剃髮染衣。未諳戒品名目。形同沙彌。若能受持十戒。方號法同沙彌。今則將陞寶壇受具足大戒。理當先受沙彌十戒。欲受沙彌淸淨十戒者。先斫三寶。以為依怙之尊。次屈萬靈而作鎭嚴之主。一齊起立。隨我音聲。至誠作觀。一心啓請。各稱法名稱巳

和尚起座拈香。作梵二師引禮。同音舉和。運想三寶一切恭敬

第四明請聖

香花迎。香花請。弟子某甲等。一心奉請娑婆教主本師釋迦牟尼佛。西方接引阿彌陀佛。當來下生彌勒尊佛。盡虛空徧法界一切諸佛。惟願不違本誓。慈光攝照。證盟受戒

如是請巳。衆齊一拜。復起合掌。作觀而立。乃至三請三拜。後準此

香花迎。香花請。弟子某甲等。一心奉請

大小二乘。毗尼律藏。五篇三聚。解脫木叉。十二分經。權實教典。離欲眞淨。甚深法寶。謹運一心。歸命頂禮

如前

香花迎香花請弟子某甲等一心奉請

觀音勢至文殊普賢清淨海衆諸大菩薩律藏會上

優波離尊者西天東土歷代祖師傳南山宗諸大律

師中興律祖慧雲馨公大和尚此下再續入座上師之得戒本師和尚諱

惟願不違本誓慈光攝照證盟受戒如前

香花迎香花請某甲等一心奉請

此一請詞但言二字法名不同上請三寶云弟子

雖天龍鬼神中不無大菩薩權現在內然今以迹

論之不論其本也

光明會上寄位諸天梵釋四王天龍八部伽藍土地

護戒神王金剛力士幽顯靈祇惟願各乘本誓普降

法筵監壇護戒如前

如是一一三請竟和尚與二師各就本座而坐引

禮呼彼受戒者頂禮一拜仍復長跪合掌一心諦

聽

第五懺悔　和尚撫尺云

善男子等適來爲汝恭請

三寶降臨道場證盟受戒今則三寶光明赫奕在此

座筵汝等現身一往所作之業各人已知已憶者於

昨夜羯磨堂中晉經懺悔尚有無始至於今生所造

微細過愆識情昏迷不自覺知惟有

諸佛菩薩盡知盡見汝等應當虔勤五體端秉一心

求哀懺悔懺悔之語汝合自陳恐汝未能我今教汝

所有言詞隨我所道

下偈和尚舉二句引禮教彼說二句每二句一叩

首必須言音明了三伸求悔

我弟子某甲　從於無始　以至今生

毀壞三寶　作一闡提　謗大乘經

斷學般若　弒害父母　出佛身血

汚僧伽藍　破他梵行　焚毀塔寺

盜用僧物　起諸邪見　撥無因果

狎近惡友　違背良師　自作教他

見聞隨喜　如是等罪　無量無邊

故於今日　生大慚愧　克誠披露

求哀懺悔　惟願三寶　慈悲攝受

放淨光明　照觸我身　諸惡消滅
三障蠲除　復本心源　究竟清淨
南無普賢王菩薩摩訶薩（三稱）

此乃廣陳懺悔。若時促。仍用大經四句。慚愧則四句消愆。無慚則縱廣無益

往昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋癡
一切罪障皆
從身語意之所生　今對佛前求懺悔
一切罪根皆

普賢菩薩如上三稱　和尙撫尺云

諸善男子。我今為汝等懺悔已竟。阿闍黎當為彼等問其遮難。秉歸羯磨

第六問難　羯磨師撫尺云

善男子。所言遮難者。準律明制。更有十三重難。十六輕遮。遮難若無。方是完全淨器。堪受比丘大戒。此時不及詳問。俟個具登壇時。自有教授師於屏處逐一問汝。汝等逐一實答。若不實答。並不得戒。我今先且總問汝等。以便受沙彌十戒。而為比丘具戒之基本也。善男子。汝等於此現身之中。不曾犯重難輕遮否。

答云　無

第七歸依　羯磨師撫尺云

善男子等。既無遮難。適間對三寶前懺悔已竟。戒可得受。我今為汝秉宣三歸羯磨。令汝等感發戒體。當稱自巳法名（稱巳）其餘言詞皆隨我道

我（某甲）盡形壽歸依佛。盡形壽歸依法。盡形壽歸依僧。我今隨佛出家（某甲）為和尙

如來至眞等正覺。是我世尊。慈愍故（衆隨師語如是三說三叩首）

第八結歸　羯磨師撫尺云

上來三歸。正是納體於心。更加三結。得法圓滿。謂之三番羯磨。汝等再稱法名（稱巳）隨我所道

我（某甲）歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。我今隨佛出家巳（某甲）為和尙

如來至眞等正覺。是我世尊。慈愍故（衆隨師語如是三稱結三叩首）

第九說戒相　和尙撫尺云

諸善男子。今阿闍黎巳為汝等秉宣三歸羯磨。竟汝

等已得沙彌清淨戒體。我今為汝等說十戒之相。令汝識相守持。以護其體。各稱法名禀已

第一　盡形壽不殺生。是沙彌戒。汝今能持否。答云能持

第二　盡形壽不偷盜如前

第三　盡形壽不婬欲如前

第四　盡形壽不妄語如前

第五　盡形壽不飲酒如前

第六　盡形壽不著香花鬘不香油塗身如前

第七　盡形壽不歌舞倡伎及故往觀聽如前

第八　盡形壽不坐高廣大牀如前

第九　盡形壽不非時食如前

第十　盡形壽不捉持生像金銀寶物如前

如是三宣戒相已　引禮呼沙彌等一叩首起立兩分教各持呪先搭五衣次著七衣展大具已合掌頂禮三拜若衆多不展具亦可舉

南無寶壇華菩薩摩訶薩三稱

衆齊同和三拜已仍跪合掌而聽

第十聽教驗　和尚撫尺云

諸沙彌等。我已授汝十戒之相竟。所有受具法儀。出家學本。及各門行相威儀。自有教授阿闍黎為汝等一一分別。今當更示汝等五德十數。壯悅道志。依而奉行。增長智慧。成就辯才。教化衆生。令入佛道。所言五德者。福田經云。一者發心出家。懷佩道故。二者毀其形好。應法服故。三者永割親愛。無適莫故。四者委棄身命。遵崇道故。五者志求大乘。為度人故。所言十數者。僧祇律云。一者一切衆生皆依飲食。二者名色。三者痛癢想。四者四諦。五者五陰。六者六入。七者七覺支。八者八正道。九者九衆生居。十者十一切入。此是沙彌之法。應如是。故既聞知已。恒記莫忘。當來登寶壇上。於諸師座前白四羯磨受大比丘戒。入三寶數。紹繼聖種。自利利他。功德難思。汝等從茲勤修戒定慧。習學經律論。使佛法久住世間。令衆生正信不斷。慎勿懶墮。恣縱身心。能如是依教奉行否。答云依教奉行

和尚鳴尺起座。叉手迴向云

以此受戒功德

普濟羣生。莊嚴淨土。大衆同音念佛迴向。

大衆齊聲念佛。沙彌等三拜起具。分立左右。二師下位。作禮和尚三拜已。和尚下位。禮座上佛三拜。

維那舉迴向偈　衆接和

受戒功德殊勝行　無邊勝福皆迴向

普願沈溺諸有情　速往無量光佛刹

十方三世一切佛　諸尊菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

初壇傳戒正範

二壇傳受比丘戒正範

登壇受具者。須知兩土發起之端。建壇同異之義。

按要覽云。世尊在祇園時。比丘樓至。請佛立壇。爲比丘受戒。佛勅諸比丘。於園外院東南。置一戒壇。爲僧受具公所。法敕既頒。十六大國。諸精藍中。咸遵建立。自後登壇受具。僧界法三。一一如制。若片乖違。則受者不得戒。臨壇僧犯罪。其言出金口。法載龍藏。凡壇同軌。更無異緣。此土壇始南山宣祖。於唐高宗麟德二年。在淨業寺。建石戒壇。依律授受。時諸律司。莫不景仰。芳規崇尚。而行南山律宗。於是大震。歷代紹繼。盡有由也。今臨安昭慶。仙林。姑蘇開元等寺。古蹟猶存。又唐寶歷元年。及大中二年。皆亦廣建方等戒壇。宋祥符二年。建甘露戒壇七十二處。方等者。謂廣大平等。屬僧之稱。甘露者。取喻涅槃。謂戒爲入涅槃。故從果彰名。然戒壇之壇。似同比丘所授之戒。唯是大乘。故壇上正中供佛菩薩。五位聖師。繞壇之時。秉戒和尚並二阿闍黎。自下而中。自中而上。彼三師禮佛菩薩。竟從西入。佛後。復從佛南出。敷座於側。秉戒和尚坐。二阿闍黎左右立。其儀迥殊。比丘受具。十僧數滿。難遮重輕。大乘不拘。根缺緣差。但發大心。領納即得戒。所以壇名方等。或云甘露也。嗟夫律學廢。壇絕登已久。今金陵華山。如制建壇。垂範作持。宗紹南山。非若彷佛大乘。撰儀空談。罔實者。是故先明戒壇同異。冠之於首。俾知僧界受具。不可無壇。有操

也

其戒壇所在不與大界同體以別是一界故律云時諸比丘有須四比丘衆羯磨事起五比丘衆十人衆二十人衆羯磨事起是中集會疲極佛制聽結戒場毗尼母論云外更不結大界直結小界亦不得受具五分等律亦爾是故凡有比丘如教持戒所在必先結戒場次結大界於戒場內建一戒壇壇上設十師座無事則以柵欄之作法則集時而開然此壇乃非師不與之地也正受具日灑掃潔壇於壇周匝懸挂旛蓋瓔珞壇下正中設一香案然燭供花未受具者無容襍聽復於屏處設一問難座

第一明僧中請師法

律云弟子無師教授故造非法佛言當立和尚弟子看和尚當如父母想敬重瞻視又病比丘無人看顧便不差終佛言當立弟子應共相敬重瞻視便得正法久住增益廣大和尚看弟子當如兒想善見律云以初不請故後便違教佛制令請也十誦及僧祇律云令受戒人先入僧中教使次第一一頭面禮僧足已然後請之毗尼母論云佛言一者和尚如法二者二師如法三者七僧清淨四者羯磨成就五者衆僧和合與欲是名滿足受具也

今準諸律會義立儀當於正受具時先鳴犍椎集同界共住比丘僧衆引禮師令求具沙彌各各掛鉢披五七二衣執具捧僧伽黎魚貫而行至法堂已諸引贊大德將彼等手捧之大衣收置左右案上先禮所集界內現前大僧三拜起立分班已次一引禮統二求具者往請七師至堂諸求具者作禮三拜起分兩立次二引禮各率二求具者往請二師至已待九師相會禮畢彼求具等作禮二師三拜起立分班二引禮雙鳴引磬前行領八新求具者詣方丈迎請第一位律師至堂先所請九律師轄下向上作禮三拜（十師若是等輩皆平拜若九師是第一位之下座或是弟子第一位當納禮毋得紊亂座次尊卑而廢舊制）十師作禮竟各就座跏趺已求具沙彌方禮第一位律師

一引禮云

諸沙彌等一齊向上排班　展大具　聞磬聲至誠頂禮三拜　撩衣　護鉢拜已　長跪　合掌

左班引禮云

夫明鏡當臺遇形則鑑洪鐘在架有叩則鳴圓成三聚須假於三師舉檢七非全憑於七證今在此大僧之中爲汝等恭請十師登壇受具汝等各各記取和尙及現前諸師相貌名字不得忘失

第一位上某下某律師爲汝等作具足戒和尙

右班引禮云

第二位某某律師爲汝等作羯磨阿闍黎

左班引禮云

第三位某某律師爲汝等作教授阿闍黎

右班引禮云

第四位某某律師爲汝等作尊證阿闍黎

乃至第十位左右引禮亦如是舉名示相令諸求具者一一記識分明

諸沙彌一齊起立聞磬聲頂禮三拜　撩衣　護鉢拜已長跪　合掌

第二正請師法　左班引禮云

諸沙彌今爲汝等恭請某堂上上某下某律師爲汝等作具足戒和尙請師之語汝合自陳恐汝未能我今教汝各稱法名稱已其餘言詞皆隨我道

大德一心念我沙彌某甲等今請大德爲得戒和尙願大德爲我作得戒和尙我依大德故得受具足戒慈愍故

如是至誠三伸請三叩首即一叩首亦可

第一位和尙云

諸沙彌汝既殷勤三請可爾爲汝等作得戒和尙淸淨莫放逸答云頂戴奉行

諸沙彌等一齊起立聞磬聲頂禮三拜　撩衣　護鉢拜已　長跪　合掌　右班引禮云

諸沙彌今爲汝等恭請現前諸師作羯磨阿闍黎教授阿闍黎尊證阿闍黎請師之語汝合自陳恐汝未能我今教汝各稱法名稱已其餘言詞皆隨我道

大德一心念我沙彌某甲等今請大德爲羯磨教授尊證阿闍黎願大德爲我作羯磨教授尊證阿闍黎

我依大德故。得受具足戒。慈愍故（如前）

第二位羯磨師云

諸沙彌。汝既殷勤伸請我現前諸師。為汝作羯磨阿闍黎。教授阿闍黎。尊證阿闍黎。可爾。汝等清淨莫放逸。答云 頂戴奉持

諸沙彌一齊起立。聞磬聲作禮三拜 搭衣 護鉢 起具 分班

諸引贊。仍將各人大衣次第散還。令彼自捧十師起座。第一師舉云

南無本師釋迦牟尼佛

佛號方舉。法鼓大擂。普眾同音。一齊朗誦。二引禮雙鳴引磬導前。諸比丘僧次之。新求具沙彌又次之。以三求具沙彌執香。一在第十師前。一在第三師前。一在第一師前。導前二引禮。先至戒壇左右對列。餘隨者接踵至。已各依行次。圍繞壇之左右及後三方。三執香者。於壇前一行旁立。九師至香案前兩分序列。第一師至居中向上。法鼓佛聲即止。準古壇儀。登壇之始。有祝延一科。蓋僧弘佛法。必藉外護。故靈山會上。世尊曾有付囑。若違佛語。而負國恩者。恐教化難昌。今則仍遵古壇儀範。維那作梵舉祝延香讚。大眾同和

寶鼎爇名香。普徧十方。虔誠奉獻法中王。端為皇王祝聖壽。地久天長。端為皇王祝聖壽。地久天長

南無香雲蓋菩薩摩訶薩（三稱）

第一師恭謹拈香三拜。默祝聖已竟。次九師轉下。與第一師向上並列。展大具。讚禮三寶。第一師先舉。九師同讚

稽首禮諸佛　及法賢聖僧（十師一拜 大眾接和）

今演毗尼法　續僧伽命脈（如前）

正法得久住　三乘眾不絕（大眾接和 十師拜起具）

將登清淨壇　願證盟所說（眾和十師合掌問訊）

十師讚禮三拜畢。維那舉大悲呪。大眾齊聲同誦。第十師先轉身。從東南向西繞壇。次九師。次八師。乃至第一師末行。繞三匝已。脫履。復從西陛第二級。向西北繞一匝。至南陛第三級。第一師面南而立。九師面北而立。九師向第一師三拜（答禮準前可知）第

一師先聲。九師同和。餘衆默然

持戒清淨如滿月　身口皎潔無瑕穢

大衆和合無諍　是乃可得同授戒

十師和合三禮畢偈竟。第一師居中座而坐。羯磨師居左首座。教授師居右首座。七證師左右順次各就座

第三壇主白法（壇主即第一師和尚是也以白壇上九師）

法音罕遇。戒德難思。能超凡鄙。穢流可入聖賢實位。為師為匠。誠易誠難。爐鞴弘開。人根須鍊。受持禁戒。衣鉢應嚴。如無衣鉢。莫容缺借。前言重難。後列輕遮。問若不解。不知勤勞。徒設信其實語實答。陶誘得方。令發上品真誠。要期勝境。圖使十方善法。灌注身心。五分基成。三身體具。當須同志。願勿異緣。（某甲）謹白

引禮云

諸沙彌等。人各照位。依次排班

左右為首沙彌從上而下。餘者雁行相隨。至壇前面分班。順次立定。諸引贊將彼等所捧大衣暫為接持以便作禮

上香（執香三人齊轉朝上一舉其儀並還長跪插向爐中）復位　向上排班。問訊。展大具　鬧磬聲頂禮三拜　捧衣　護鉢。（已拜）長跪　合掌

壇主撫尺云

衆沙彌等。今者集僧登壇。如律作法。理當先祈三寶。慈光攝照。次屈萬靈威神鎮衛。各稱法名。（稱已）一齊起立。隨我音聲作觀三請

十師一齊起座。至誠運想。作梵。壇主拈香。佛及諸天一一三請。求具沙彌隨其所請一一三拜。須知能所空寂。感應道交

香花迎。香花請。沙彌（某甲）等。一心奉請

娑婆教主。本師釋迦牟尼佛。西方接引。阿彌陀佛。當來下生。彌勒尊佛。盡虛空。徧法界。一切諸佛。惟願不違本誓。慈光攝照。證盟受戒

如是請已。衆齊一拜。復起合掌作觀而立

香花迎。香花請。沙彌（某甲）等。一心奉請

大小二乘。毗尼律藏。五篇三聚。解脫木叉。十二分經。權實教典。離欲真淨。甚深法寶。惟願一心。歸命頂禮

如前

香花迎。香花請沙彌某甲等。一心奉請

觀音勢至。文殊普賢。清淨海衆諸大菩薩。律藏會上

優波離尊者。西天東土。歷代祖師。傳南山宗。諸大律

師。中興律祖慧雲馨公大和尚。此下復續入壇上師之得戒本師和尚諱

惟願不違本誓。慈光攝照。證盟受戒 如前

香花迎。香花請沙彌某甲等。一心奉請

光明會上。寄位諸天。梵釋四王。天龍八部。伽藍土地。

護戒神王。金剛力士。幽顯靈祇。惟願不違本誓。鎮壇

護戒

如是伸請已畢。十師仍就座跏趺而坐。諸沙彌等

各復長跪合掌

第四安受戒者所在

佛言。受戒之人。不得在空。隱離見聞處。若界外。和

尚及足數人亦爾。足數人即壇上九師 當安受戒者。眼見耳

不聞處

壇主撫尺云

通啓

三寶已竟。諸引禮將彼求具沙彌等。安置眼見耳不

聞處立

引禮云

諸沙彌一拜起具 分班讀引贊仍將大衣散還令各自捧之 汝等隨

我音聲。一齊念佛出壇

壇下諸比丘先出。二引禮雙鳴引磬在前。口稱佛

號。諸沙彌手捧大衣。同音齊誦。左右相對隨後而

行。出壇外安之得所

第五差教授法

時有受戒者將至界外。脫衣看。稽留受戒事。佛言

不應爾。自今已去。先問十三難事。然後受戒

壇主撫尺云

僧集否。維那答云 僧已集。問 和合否。答 和合。問 未受比丘

戒者出否。答 已出。問 僧今和合何所作為。答 受具足

戒羯磨。壇主鳴尺云 既受具足戒。今此衆中誰能作教授

師。往屏處與諸沙彌問難。第三師於本座合掌答云 我某甲堪能。

壇主云 長老既能衆中羯磨。師單白羯磨。差教授師下

壇問難 羯磨師在本座。叉手白云

大德僧聽彼沙彌某甲等從和尚某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是作白成否七遍

師在本座合掌同聲應云 成

七師齊答成者謂人法事三皆如律如法如佛所教此謂稱量得宜辦事克就若一不如律設答成者則事無成濟七證犯罪一字之司任實非輕今既羯磨成已教授師即當起座作禮壇主三拜轉身從南下第二級向西南繞至東北下第三級著履繞至正南朝壇上叉手一問訊從西南而出詣屏問所

第六教授出眾問難法

師到屏處就座而坐鳴尺一聲一引贊大德將三受具沙彌至師前接彼所捧大衣令三禮長跪復還彼衣引贊却離見聞

師撫尺云

諸沙彌壇上諸師作法差我下來問汝三人遮難汝莫恐怖須臾之間令汝三人陞於寶壇受具足戒成大比丘入三寶數此非小緣當生慶幸

夫戒者乃菩提之根本聖道之鎡基佛世利機契動便感末世澆薄聖制從緣緣集則作法功成緣散則戒德無立無作功勳不可見也託緣定其有無三衣一鉢是汝三人得戒之正緣我於未問遮難之前先與汝說衣鉢名相師指示彼身所著五七二衣及手捧之大衣云 此是安陀會此是鬱多羅僧此是僧伽黎此是鉢多羅然此衣鉢乃恒沙諸佛之標誌聖賢沙門之軌儀西天九十六種外道尚不識其名字惟佛一人示此未曾有法汝今得獲受持當須珍敬愛護今此衣鉢是汝自已有否答有師云 既有甚善應當受持披著

諸部律中亦即加法受其五七二衣於受沙彌戒時曾令權著今唯大衣未受一引贊呼彼三人叩首起立於側先一沙彌近前捧衣對師作如是說云

大德一心念我某甲此僧伽黎二十五條衣受四長一短割截衣持三說師答云 善九品大衣隨品而受

已受竟者過一旁口誦偈呪齊整著衣彼未受者一一對師亦如是受著衣既畢同向師前一拜長

跪合掌　師撫尺云

諸沙彌諦聽。汝從無始以來。起虛妄心。欺誑賢聖。沈沒生死。無解脫期。今既投佛出家。為佛弟子。受佛禁戒。出生死津。務要斷虛妄根。行眞實道。今正是至誠時。實語時。我問汝等重難輕遮。汝當諦審。此身有則言有。無則言無。汝三人不犯邊罪耶答云無　師應語云量汝三人乍入道門。不識此罪之名。謂曾受佛戒已。於婬殺盜妄四重戒中。隨犯一戒。即漂棄佛海邊外。故名邊罪。汝不有耶答無

凡問難有無。意在栢解。故中邊不相須解。倘不能成其捨戒。今雖問而不識者。與不問無別。律云。不成受戒。故下皆類此。可以知之

汝白衣時。沙彌時。汚淨行比丘尼耶答無

汝非白衣時。沙彌時。盜聽衆僧說戒。詐稱比丘。受人恭敬利養禮拜。名為賊住。賊住之人。佛不許度。汝非此人耶答非

汝非外道投佛出家。受佛戒已。還歸外道。今復重來受戒。此人志性不定。名為破內外道。非佛法器。佛不許度。汝非此人耶答非

汝非生謂人從生來男根不具是名生不男　犍謂人以刀去男根是名犍不男　妒謂男根似無見他行婬因生妒心遂有根是名妒不男　變謂能變現也遇男則變為女遇女則變為男是名變不男　半謂半月能男半月不能男是名半不男　五種人耶答非

汝非弒父耶答無　汝非弒母耶答無　汝非弒阿羅漢耶答無　汝非破和合僧耶答無　汝非惡心出佛身血耶答無

汝非諸天鬼神等。變為人形。而來受戒耶答非

汝非龍畜等能變化者。化為人形。而來受戒耶答非

汝三人身中。各不俱帶男女二形。此正乘道器。汝今有耶答非

諸沙彌。此十三重難既無。我今更問汝十六輕遮。仍如前一一實答

諸沙彌。汝三人出家已來。各各諷導是何法名各答名已

此是汝三人入道之法名。一生之稱呼。從今受戒而去。凡見和尚阿闍黎。同壇尊證。上中下座。及宰官長者。朋友知識。父母師長之前。皆當稱此兩字法名。不得言你我某甲小僧之稱

汝三人今日壇上得戒和尚是誰。答云上某下某大和尚。師云此是某寺某律師。是汝三人得戒和尚。梵語和尚。此云力生。三乘道力。五分法身。皆藉此師威力而生。故云力生。又云依學。謂依隨此師學出世法。故云依學。今日受戒。若無此師。戒無從發。汝當記取和尚尊名。認取和尚慈相。若不記得名字相貌。受戒不得戒。從今已去。凡遇節臘結制解制。當須懷香禮拜。得戒和尚若遇路途遙遠。不能侍詣。當以焚香遙空稱名致敬。不得慢意

汝三人年滿二十否。答云已滿

衣鉢具足否。答云具足

父母聽汝出家否。答云聽

汝不負人錢債作不還心而來受戒否。答云無

汝非他家下使人否。答云非

汝非當朝有名有祿官人否。答云非

汝是丈夫否。答云是丈夫

本律云。年滿二十者。能耐寒熱風雨饑渴。持戒一食。忍惡言及毒蟲。是丈夫位

既是丈夫。又要無病。一疥癩。二癰疽。三白癩。四乾痟。五顛狂。汝果無如是五病否。答無

時有此五種病人。求耆婆治。耆云。我唯醫王及佛弟子。彼思已。即出家受具。復就治之。病好罷道還家。路逢耆婆問知。白佛。故制不聽。若準律中。凡身相不具。有辱大僧者。皆不聽。今但問最後制。以攝廣遮也

沙彌等。我今於此問汝。少閒壇上眾師之前。亦如是問。汝如此答。我少閒壇上眾師之前。亦如是答。汝等隨我而行。待我先至僧中作白。僧若默然。允可。我以手招之時。汝等即當進壇

引贊呼三沙彌。一拜。起立於旁。教授師起座出位前行。三沙彌次第隨師後行。將近戒壇。令沙彌止立。瞻觀壇上

第七白召入眾法

教授師至壇前立。中合掌。向上問訊。已作如是白云

大德僧聽。彼沙彌某甲等。從和尚某甲。求受具足戒。

若僧時到。僧忍聽。我某甲已問竟。聽將來。白如是。(白竟)
(已面向沙彌招手召之云)諸沙彌。汝等來
沙彌聞召。具儀前行至壇。師移步臨香案之左而
立。語云
汝等一齊近香案前(到已)問訊　長跪　居中者拈香
一瓣。供養壇上諸師(拈香已)一拜而起。隨我登壇乞戒

第八明乞戒法

教受師前行。沙彌隨後。繞至壇西脫履。陞第二級。
從西北繞至正南。陞第三級。師歸本座前合掌而
立。沙彌與師相去舒手及處。一行面北立定。師教
云
展大具頂禮三拜　披衣(拜已)長跪　合掌
善男子。懇切至誠。仰遮清衆。求哀乞戒。乞戒之語。汝
合自陳。恐汝未能。我今教汝。各稱法名(稱已)其餘言詞。
皆隨我道
大德僧聽。我某甲從和尚某甲求受具足戒。我某甲
今從衆僧乞受具足戒。某甲為和尚。願僧慈愍。故拔
濟我

如是三乞。一叩首畢。教授師就本座而坐

第九羯磨師單白法

羯磨師於本座合掌。先作單白羯磨已。然後問難
作如是白云
大德僧聽。此某甲等。從和尚某甲求受具足戒。此某甲等
今從衆僧乞受具足戒。某甲為和尚。若僧到時。僧忍
聽。我問諸難事。白如是。作白成否(七證師在本座合掌答云)成

第十正問難法　羯磨師云

此安陀會。鬱多羅僧。僧伽黎。缽多羅。今此衣缽是汝
三人有否。(答云)有
善男子諦聽。今是至誠時。實語時。今隨所問。汝當隨
實而答。僧祇律云。若不實答。便欺誑諸天魔梵沙門
婆羅門世人。及以如來衆僧。自得大罪
汝三人不犯邊罪耶。(答)無
汝非白衣時。沙彌時。污淨行比丘尼耶。(答)無
汝非白衣時。沙彌時。盜聽大僧說戒。詐稱比丘。受人
恭敬利養。禮拜。名為賊住。賊住之人。佛不許度。汝非
此人耶。(答)非

汝非外道投佛出家受佛戒已還歸外道今復重來受戒此人志性不定名爲破內外道非佛法器佛不許度汝非此人耶答非

汝非生犍妒變半五種不男人耶答非

汝非弑父耶答無　汝非弑母耶答無　汝非弑阿羅漢耶答無　汝非破和合僧耶答無　汝非惡心出佛身血耶答無

汝非諸天鬼神等變爲人形而來受戒耶答非

汝非龍畜等能變化者化爲人形而來受戒耶答非

汝三人身中各不偏帶男女二形此正乖遮難汝今有耶答非

善男子此十三重難既無我今更問汝十六輕遮

汝三人出家已來各各訓導是何法名稱名　汝三人今日得戒和尚是誰答上某下某大和尚

汝三人年滿二十否答已滿

衣鉢具足否答具足

父母聽汝出家否答聽

汝不負人錢債作不還心而來受戒否答無

汝非他家下使人否答非

汝非當朝有名有祿官人否答非

不是丈夫否答是丈夫

既是丈夫又要無病一疥癩二癰疽三白癩四乾痟五顛狂汝果無如是五病否答無

第十一明授戒體法　和尚執尺云

善男子前無重難後無輕遮甚是淨器衆僧同慶當授汝戒但淨戒上善廣周法界量等虛空今欲進受要須緣境發心心境相容方發無作薩婆多論云凡欲受戒先與說法引導開解汝三人從無始以來於一切境上造諸惡業惡徧法界今欲受戒翻前惡境並起善心故戒法所因還徧法界故我如來隨衆生心造無邊之業制無邊之戒戒隨所制故須緣境境量雖多舉要而言不出乎二種一者情境二者非情境言情境者上至諸佛下至衆生十界正報中陰有情凡有心者皆名情境非情境者十界依報一切世間山河大地草木叢林舟車屋宅珍寶田園地水火風乃至虛空佛說聖教編流文字形像塔廟等皆名

非情境善男子既知境量如此寬廣當須依境發心
心有三品上中下二心劣弱非勝但能自度不能度人
我今教汝發上品心求上品戒何為上品心今於我
諸師座前立三種誓願一者誓斷一切惡無惡不斷
二者誓修一切善無善不修三者誓度一切衆生無
一衆生不度發此三種大誓願已於白四羯磨言下
進受大比丘戒不為但求聲聞小果故直欲成就三
聚淨戒故趣向三解脫門故正求佛果求大涅槃令
法久住故發如是上品心受上品戒次當開廣汝懷
者良緣戒法體周法界量等塵沙終不以汝三人現
前父母所生報得狹劣身心而能容受當作虛空器
量之身方能領納塵沙戒法故論云若此戒法有形
色者入汝身時當作天崩地裂之聲緣是非色法故
令汝不覺不知當起鄭重之意發上品殷重之心領
納如來清淨妙戒(鳴尺一下) 今正為汝等白四羯磨受大
比丘戒汝等當眼觀壇儀耳聽羯磨一心諦受莫餘
思餘覺羯磨師先作一白疊爭告知次衆三羯磨量
其可否

此古壇廣文於鳴尺下補其一二準十誦云羯磨
受戒時當一心聽莫餘覺餘思唯應敬重當正思
惟心心相憶念應分別之違者突吉羅若受戒壇
數衆多可用隨機羯磨中略文此廣略之文皆出
自南山如略開導時應與彼言
六道衆生多是戒障唯人得受猶含遮難不必並
堪汝無遮難定得受戒汝當依論文發增上心所
謂救攝一切衆生以法度彼又戒是諸善根本能
作三乘正因又戒是佛法中實餘道所無又能護
持佛正法久住又仗羯磨威勢衆僧大力能舉法
界勝法置汝身心汝當眼觀壇儀耳聽羯磨云云
如前廣中可知

第十二正受戒體法　羯磨師合掌云

惟願和尚大衆不悋慈悲布施其戒同心共秉慎勿
異緣令此三人感發圓宗戒體將秉羯磨聽宣作白
大德僧聽此某甲等從和尚某甲求受具足戒此某甲等
今從衆僧乞受具足戒某甲為和尚某甲等自說清淨
無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧到時僧忍聽僧

授某甲等具足戒。某甲爲和尚。白如是。作白成否。（七證師合衆齊答云）成

大德僧聽。此某甲等從和尚某甲求受具足戒。此某甲等今從衆僧乞受具足戒。某甲爲和尚。某甲等自說清淨無諸難事。年滿二十。三衣鉢具。僧今授某甲等具足戒。某甲爲和尚。誰諸長老忍僧與某甲等授具足戒。某甲爲和尚者默然。誰不忍者說。此是初羯磨成否。（如前答）成

大德僧聽。此某甲等從和尚某甲求受具足戒。此某甲等今從衆僧乞受具足戒。某甲爲和尚。某甲等自說清淨無諸難事。年滿二十。三衣鉢具。僧今授某甲等具足戒。某甲爲和尚。誰諸長老忍僧與某甲等授具足戒。某甲爲和尚者默然。誰不忍者說。此是二羯磨成不。（如前答）成

大德僧聽。此某甲等從和尚某甲求受具足戒。此某甲等今從衆僧乞受具足戒。某甲爲和尚。某甲等自說清淨無諸難事。年滿二十。三衣鉢具。僧今授某甲等具足戒。某甲爲和尚。誰諸長老忍僧與某甲等授具足戒。某甲爲和尚者默然。誰不忍者說。此是三羯磨成不。（如前答）成

僧已忍。與某甲等授具足戒竟。某甲爲和尚。僧忍默然故。是事如是持

善見論及諸律並云。受具足已。和尚阿闍黎等爲當記春夏冬時分。某月某日乃至量影等時。受具足戒。若不爲說記取者。壇上師有罪。此明僧臘夏數。令行來坐起。知上中下座尊卑禮節故

、第十三次說四墮法

時有比丘受具足已。衆僧捨去。既不識犯。便造重罪。佛言自今已去作羯磨已。當先與四波羅夷法

和尚戒師擴尺云

善男子聽。如來至眞等正覺說四波羅夷法。若比丘犯一一法。非沙門非釋子

汝一切不得犯婬。作不淨行。若比丘犯不淨行。受婬欲法。乃至共畜生。非沙門非釋子

爾時世尊與說譬喻。猶如有人截其頭。終不能還活。比丘亦如是。犯波羅夷法已。不能還成比丘行。汝是

中盡形壽不得作。能持否。答能持

一切不得盜。下至草葉。若比丘盜人五錢。若過五錢。若自取教人取。若自破教人破。若自斫教人斫。若自燒教人燒。若埋若壞色者。彼非沙門非釋子。譬如斷多羅樹心。終不復更生長。比丘犯波羅夷法亦如是。終不更成比丘行。汝是中盡形壽不得作。能持否。答能持

一切不得故斷衆生命。下至蟻子。若比丘故自手斷人命。持刀與人。教死歎死。與人非藥。若墮胎。若厭禱殺。自作方便。若教人作。非沙門非釋子。譬喻者說言。猶如鍼鼻缺。不堪復用。比丘亦如是。犯波羅夷法。不復成比丘行。汝是中盡形壽不得作。能持否。答能持

一切不得妄語。乃至戲笑。戲笑謂學口頭禪演習機鋒轉語也 若比丘非眞實非已有。自說言我得上人法。得禪得解脫。得定得四空定。得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。天龍來。鬼神來供養我。彼非沙門非釋子。譬喻者。譬如大石破為二分。終不可還合。比丘亦如是。犯波羅夷法。不可還成比丘行。汝是中盡形壽不得作。能持否。答能持

比丘有二百五十戒相。唯此四法。謂之根本無殘罪。若犯不聽懺。即當滅擯。故先急急宣說。餘者謂之枝葉有殘罪。若犯許懺。是以稍緩。待下壇去。令其讀學。故今不宣

第十四後授四依法

時世饑儉。乞求難得。有外道輒自出家受戒。後僧無食。便即休道。佛言。先與四依。然後受戒。復有外道求僧出家。先說四依。彼即報言。我堪二依。若納衣腐藥。不堪此二。即便休道。佛言。此外道大有所失。自今已去。後授四依。應如是授 和尚撫尺云

善男子。聽如來至眞等正覺說四依法。比丘依此得出家受具足戒。成比丘法

比丘依糞掃衣。依此得出家受具足戒。成比丘法。是中盡形壽能持否。答能持

若得長利。檀越施衣。割壞衣得受。先制止後開聽下同

比丘依乞食。比丘依此得出家受具足戒。成比丘法。是中盡形壽能持否。答能持

若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初一日食若僧常食檀越請食得受

比丘依樹下坐比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持否答能持

若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受

比丘依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持否答能持

若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

今所宜第四依法是西域醫藥此方乃草根木皮等雖然律從西制而教已流東必隨土地所產時醫所用凡是比丘應病之藥有餘棄者皆名腐爛藥但是檀越發心布施一切藥餌皆名長利若不隨其方國者則此依法徒受而無益矣

第十五結勸迴向　和尚撫尺云

汝受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍黎如法衆僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養佛法衆僧和尚阿闍黎若一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍黎汝等作禮下壇此文出本律中

若壇數多三人受竟下壇令上殿禮佛發願堅持戒品其爲教授師者唯在壇上滿足十師之數聽衆宣白四羯磨應成已彼沙彌等即得具足戒師復下壇往屏處問第二壇沙彌難問畢亦如前白召入衆壇壇皆然若正白四羯磨時壇上十師不滿縱羯磨成彼沙彌等亦不得具足戒乃至最後一壇受竟時引禮呼前受戒者同集壇前左右列班候最後受者下壇　和尚鳴尺十師齊起座而立　和尚叉手回向云

以此受具功德願戒海澄清蕩衆生之業垢僧田淨潔作大地之津梁四恩三有均沾利益大衆同音念佛回向

壇下大衆齊聲念佛壇上九師轉向和尚作禮三拜兩立引禮呼新比丘等一齊向上頂禮三拜起立分班第十師先行乃至和尚在末從兩下第二

級順西南繞至東下第三級各菩薩繞諸壇前齊列作禮三拜

維那舉回向偈　大衆同和

受戒功德殊勝行　無邊勝福皆回向
普願沉溺諸有情　速往無量光佛刹
十方三世一切佛　諸尊菩薩摩訶薩
摩訶般若波羅蜜

十師禮畢回向偈終和尚轉而南立九師兩分二引禮雙鳴引磬相對前行新比丘等左右次序隨後至方丈前兩行合掌面面對跪候十師行過仍起雙行至座前列班頂禮十師已徐徐雁行各歸本堂俟衆引禮及諸引贊回如常禮謝之然後九師轉下禮辭和尚而退

佛言當令受具戒者在前而去弟子當日三時問訊和尚朝中日暮當爲和尚執作二事勞苦不得辭說一者修理房舍二者補浣衣服和尚一切如法教盡當奉行違者如法治

二壇傳戒正範

三壇傳授菩薩戒正範一

梵網經第二十三憍慢僻說戒云佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔得見好相便得戒若不得好相時應三七乃至一年要見好相若不得好相雖佛像前受戒不得戒若現前先受菩薩戒法師前受戒時不須要見好相何以故是法師師師相授故不須好相是以法師前受戒即得戒以生至重心故便得戒若千里內無能授戒師得佛菩薩形像前自誓受戒要見好相菩薩瓔珞本業經大衆受學品云佛子受戒有三種受一者諸佛菩薩現在前受得眞實上品戒二者諸佛菩薩滅度後千里內有先受戒菩薩者請爲法師教授其弟子得正法戒是中品戒三者諸佛菩薩滅度後千里內無法師之時應在諸佛菩薩形像前自誓受戒是下品戒其梵網大部一百一十二卷六十一品全文未傳此方唯第十心地品流通奉持故缺師前授法菩薩瓔珞本業經及彌勒菩薩所說菩薩戒羯磨

文中俱明。故今會合加儀、遵行有據

第一明敷座結壇法

若受戒日。先於佛殿（若衆多於佛殿前丹墀中亦可）懸以旛蓋。正中敷一高座。供得戒本師釋迦牟尼佛位。左上敷一高座。供尊證師十方諸佛。羯磨師文殊菩薩。教授師彌勒菩薩。同學等侶十方菩薩位。右上敷一高座。候所請菩薩戒法師。一・座筵皆設香花。時至鳴犍椎。諸引禮令受戒者。各各掛鉢執具。身著三衣、將詣殿內（或往丹墀）彼受戒者、向引禮師三拜。分班而立

引禮白云

諸佛子。今為汝等嚴淨道場。敷設法座。求受菩薩妙善戒法。汝等先當隨我誦咒結壇。次方入室請師

引禮白已、於正中向座合掌。問訊已。轉身顧右舉大悲咒。彼受戒等一齊朗誦。各各依次貫珠隨後而行。旋繞三匝。三誦咒畢。引禮先歸本位。從者亦各照班次立定。舉

南無甘露王菩薩摩訶薩（三聲）

第二明請師入壇法

凡在界內同居大僧。先聽鳴椎。齊集方丈。結壇既畢。諸引禮左右相對導前。出壇衆求戒者。一一次第對隨於後。俱詣方丈。如常列班。二引禮各將二求戒者。往請二阿闍黎。到已。求戒等作禮三拜。二阿闍黎分歸輔弼位而立。四引禮出班。先應通知侍者。次入室請師。師出室就座。二阿闍黎轉向菩薩戒法師三拜復位

引禮云

諸佛子等。一齊向上排班。聞磬聲至誠頂禮三拜

搭衣　護鉢（拜已）　長跪　合掌

夫菩薩戒者。事出非常。遇師乃發。佛前自誓。相好難期。一遇明師、便名得戒。今為汝等恭請某堂上某律師。為汝等作菩薩戒法師。請師之語。汝合自陳。恐汝未能。我今教汝。各稱法名。（稱已）其餘言詞。皆隨我道

菩薩戒羯磨經云。若諸菩薩。欲學菩薩三聚淨戒。或是在家。或是出家。於無上菩提發弘願已。審求功德具足。有智有力。同法菩薩。先禮雙足。偏袒右

。肩膝輪據地。合掌恭敬。如是請言
大德憶念。我某甲今於大德所。乞受一切菩薩淨戒。
惟願須臾。不辭勞倦。哀愍聽授
此請詞出彌勒羯磨經。如是三請。三叩首
菩薩戒法師云
諸佛子等。汝既殷勤佈請。我今可爾臨壇。遵依大乘
經律。爲汝宣授受　引禮云
諸佛子等。一齊起立。聞聲磬頂禮三拜　撩衣　護
鉢(拜已)起具　分班
待衆起立已定。引禮將香與一爲首者執之　菩
薩戒法師起座合掌舉
南無本師釋迦牟尼佛
大衆齊稱佛號。壇中大擂法鼓。二引禮左右相對
導持幢旛者前行。次隨喜衆。次受戒者。次二引禮
雙鳴引磬。其執香者逐後。二阿闍黎又次之。菩薩
法師在末。二侍者。一棒鉢。一持錫杖相隨。其引導
幢旛進壇。詣上左右高座旁立。隨喜大衆依隨幢
。旛從上次第兩序而下排定。受戒者。如常班次對

。列其鳴磬。二引禮兩分却至旛前。二阿闍黎於中
高座前左右對立。法師居中展大具。作觀頂禮十
方三世三寶九拜。鉢杖隨立其後
維那舉集衆偈云
降伏魔力寃　除結盡無餘　聞此妙響音
盡當雲來集
南無雲來集菩薩摩訶薩(三稱)
鐘聲傳三千界內　佛法揚萬億國中
功勳酬帝主深恩　利益報檀那厚德
今爲傳授。菩薩三聚淨戒說者
九拜竟。舉偈畢。法師起具。陞座拈香。斂衣而坐。二
阿闍黎轉下亦如是。九禮已。諸法師高座上。於左
右輔立。鉢杖持在師後
引禮云
隨喜海衆。出班禮佛
大衆具儀。詣中三禮竟。各各依次仍歸本位列之
引禮云
上香(執香者徐徐轉中向上一舉。順右遶至佛前長跪上香已)。復位　諸佛子。一

齊向上排班　展大具　聞磬聲頂禮三拜問撩衣
護鉢拜已長跪　合掌

第三明禮敬三寶法

菩薩羯磨經云既作如是無倒請已偏袒右肩恭
敬禮拜供養十方三世諸佛世尊已入大地得大
智慧得大辯通諸菩薩衆現前專念彼諸功德生
般淨心又瓔珞經云善男子善女人當受戒時先
禮過去世盡過去際一切佛禮未來世盡未來際
一切佛禮現在世盡現在際一切佛如是三禮法
僧亦然

引禮云

諸佛子汝等既發勝心求受菩薩淨戒應當作觀運
心隨我音聲頂禮十方三寶人各自稱法名稱已一齊
起立合掌

左右引禮或八人或六或四對往至中一行列定
展大具入觀頂禮合掌作梵云

一心頂禮過去世盡過去際一切諸佛

諸受戒者必須同聲同禮一切恭謹勿致身口參
差心意散亂

一心頂禮未來世盡未來際一切諸佛
一心頂禮現在世盡現在際一切諸佛
一心頂禮過去世盡過去際一切尊法
一心頂禮未來世盡未來際一切尊法
一心頂禮現在世盡現在際一切尊法
一心頂禮過去世盡過去際一切賢聖
一心頂禮未來世盡未來際一切賢聖
一心頂禮現在世盡現在際一切賢聖

第四明正請師法

羯磨經云其受戒菩薩復於有智有力菩薩所謙
下恭敬膝輪據地對佛像合掌請言即下請詞是也是故
禮三寶竟諸求戒者仍各長跪合掌衆引禮起具
復位唯一引禮立於佛前教云

諸佛子等今對佛像前隨我語言至誠正請菩薩戒
法師

惟願大德哀愍授我某甲等菩薩淨戒

作是一說已衆齊一叩首引禮復還本位菩薩羯

磨經云。如是請已。專念一境。長養淨心。我今不久當得無盡無量無上大功德藏。卽隨思惟如是事義。默然而住。爾時菩薩戒法師應撫尺問云

諸佛子。聽汝是菩薩否 衆齊答云 是菩薩 師復云 既是菩薩。汝發菩提心未 答云 已發菩提心

第五明開導戒法　菩薩戒師撫尺云

諸佛子。聽汝等今者欲於我所受諸菩薩一切學處。受諸菩薩一切淨戒。謂攝律儀戒 十波羅夷卽止惡也 攝善戒法 八萬四千法門卽行善也 饒益有情戒 慈悲喜捨卽度生也 如是學處。如是淨戒。過去一切菩薩已具。未來一切菩薩當具。普於十方現在一切菩薩今具。如是學處。如是淨戒。過去一切菩薩已學。未來一切菩薩當學。普於十方現在一切菩薩今學。汝能受否 衆答云 能受

如是三問三答。此文出羯磨經中

第六明請聖法　菩薩戒法師撫尺云

汝諸佛子。既能受菩薩淨戒。能學菩薩學處者。各各起立合掌。端肅一心。五體投地。隨我伸請諸佛菩薩。爲菩薩戒和尚諸師。各稱自己法名 稱已

師起座拈香入觀。作梵。二阿闍黎同音請云

香花迎。香花請。比丘某甲等。一心奉請 有餘衆隨加名

大德釋迦如來。一心念我比丘某甲等。今請如來爲我作得戒和尚。惟願如來爲我作得戒和尚。我依如來故。得受菩薩三聚十無盡清淨戒。慈愍故　當三啓請。三頂禮。下皆同

香花迎。香花請。比丘某甲等。一心奉請 加名同前

大德文殊師利菩薩。一心念我某甲等。今請菩薩爲我作羯磨阿闍黎。惟願菩薩爲我作羯磨阿闍黎。我依菩薩故。得受菩薩三聚十無盡清淨戒。慈愍故

香花迎。香花請。比丘某甲等。一心奉請 加名同前

大德彌勒菩薩。一心念我某甲等。今請菩薩爲我作教授阿闍黎。惟願菩薩爲我作教授阿闍黎。我依菩薩故。得受菩薩三聚十無盡清淨戒。慈愍故

香花迎。香花請。比丘某甲等。一心奉請 加名同前

大德十方一切如來。一心念我某甲等。今請如來爲我作尊證師。惟願如來爲我作尊證師。我依如來故。得受菩薩三聚十無盡清淨戒。慈愍故

香花迎香花請比丘某甲等一心奉請加名同前
大德十方一切菩薩摩訶薩一心念我某甲等今請
菩薩爲我作同學等侶惟願菩薩爲我作同學等侶
我依菩薩故得受菩薩三聚十無盡淸淨戒慈愍故
如是拈香一一三請已畢師復就座而坐引禮呼
衆長跪合掌

第七受四不壞信　菩薩戒師撫尺云

瓔珞經云禮三寶已復教受四不壞信依止四依所
云四不壞信者蓋吾人所稟體性是一而於此一體
之中具得有佛法僧寶及戒故梵語佛陀華言覺謂
性體靈覺照了諸法非空非有是名本具之佛寶也
法即軌持之義謂法性寂滅而恒沙性德皆可軌持
是名本具之法寶也僧者梵語具云僧伽華言和合
衆謂恒沙妙德性相不二理事和合是名本具之僧
寶也戒者謂金剛光明寶戒是一切佛本源一切菩
薩本源一切衆生佛性種子是名本具之性戒也汝
等從今信得自心是佛是法是僧是戒盡未來際身
不忘不失故云四不壞信雖云體具眞常不無修證
所謂是心作佛是心是佛應當歸投住持三寶納受
淸淨妙戒依止修行方得圓成無上佛果今對
諸佛菩薩座前一一諦受歸依之語汝當自說恐汝
不能隨我所道

我某甲從今時盡未來際身歸依
佛
我某甲從今時盡未來際身歸依
法
我某甲從今時盡未來際身歸依
僧
我某甲從今時盡未來際身歸依
戒

各隨師語朗說三受三叩首

第八懺悔過法　菩薩戒師撫尺云

諸佛子梵網經所明現身有犯七逆者不得受戒前
夜羯磨師已曾一一詳審汝等幸皆無犯故得受戒
今準瓔珞經云受四不壞信已次當教悔三世罪而
罪所言三世者謂過去無明種子爲罪業之因今生
現行爲罪業之緣緣此現行熏過去無始以來之業

種因從身口意所作業成。又為當來罪業之惡因。如是展轉相資。故令輪迴不絕。今懸諸佛菩薩座前。慚愧悔過。若能違今生之現行。則過去業種乾枯。未來業因自滅。悔過之言。汝合自說。恐汝不能。隨我所道

我某甲若過去身口意十惡罪。願畢竟不起。盡未來際

我某甲若現在身口意十惡罪。願畢竟不起。盡未來際

我某甲若未來身口意十惡罪。願畢竟不起。盡未來際　各隨師語朗說三悔三叩首

第九明發願法

瓔珞及羯磨二經缺發願。今采時行戒本內發十四願以補之　菩薩戒師撫尺云

諸佛子等悔過已竟。三業清淨。如淨瑠璃。內外明照。次應發十四種大願。依而修行。圓滿功德。假使熱鐵輪在於頂上旋。終不以此苦退失所發願。我今對諸佛菩薩座前。一一為汝等宣。汝等當向諸佛菩薩座前。心念口言。一一自說。各稱法名稱已

鳴尺一下

第一汝等從今時。盡未來際。身常能念佛。親近善知識否。答云能親近

第二汝等從今時。盡未來際。身常能捨離諸惡知識否。答云能捨離

第三汝等從今時。盡未來際。身乃至失命因緣。不犯戒否。答云不犯

第四汝等從今時。盡未來際。身常能讀誦大乘經律。問甚深義否。答云能問

第五汝等從今時。盡未來際。身常能於無上菩提生信心否。答云能生

第六汝等從今時。盡未來際。身若見衆生苦惱時。能救護否。答云能救護

第七汝等從今時。盡未來際。身常能隨力供養三寶否。答云能供養

第八汝等從今時。盡未來際。身常能孝順父母。敬事師長否。答云能孝敬

第九汝等從今時盡未來際。身常能捨諸懈怠。勤求佛道否。答云能勤求

第十汝等從今時盡未來際。身於五塵上諸煩惱生時能制伏心否。答云能制伏

第十一汝等從今時盡未來際。身衆生無邊誓願度。汝能度否。答云能度

第十二汝等從今時盡未來際。身煩惱無盡誓願斷。汝能斷否。答云能斷

第十三汝等從今時盡未來際。身法門無量誓願學。汝能學否。答云能學

第十四汝等從今時盡未來際。身佛道無上誓願成。汝能成否。答云能成

第十明發戒體法　菩薩戒師撫尺云

諸佛子等。旣能發此十四種深宏誓願。我當起座。爲汝等頂禮。啓白十方現住諸佛及諸菩薩感發汝等圓宗戒體。汝應一心善聽。作意諦思。當知我初番白竟之時。十方世界妙善戒法。緣心業力。悉皆震動。我二番白竟之時。十方世界妙善戒法。如雲如蓋覆汝頂上。我三番白竟之時。十方世界妙善戒法。從汝頂門流入身心。充滿正報。盡未來際。永爲佛種。此是無作戒體。無漏色法。緣汝增上善心之所感得。是故汝應至誠頂受

次正授戒體法

經云。能受菩薩不起於座。如故長跪。能授菩薩起座。對佛像前。普於十方現住諸佛及諸菩薩。恭敬供養頂禮雙足。作白。即下白文今準義加儀則。二阿闍黎下座。先行菩薩戒師在後。至佛像座前。二師分立左右。戒師居中。拈香入觀。三頂禮。長跪合掌白云

仰啓十方無邊無際諸世界中。諸佛菩薩。今於某省某寺。此中現有某甲菩薩。於我某甲菩薩所。乃至三說受菩薩戒。我爲作證。惟願十方無邊無際諸世界中。諸佛菩薩。第一眞聖。於現不現一切時處。一切有情皆現覺者。於某甲受戒菩薩。亦爲作證。慈愍故。慈愍故。大慈愍故

此準經文。如是三白。謂之三番羯磨。羯磨如法成

已受者即得戒戒師與二師禮卻本座非似僧法受具十師俱坐羯磨應成而已

第十一明宣戒相法

上依菩薩羯磨經文三番啓白聖已即得菩薩三聚妙善戒體此依梵網經中亦宜菩薩十重四十八輕戒相而傳識相守持以護體故　菩薩戒師撫尺云

諸佛子菩薩有十無盡戒應受持各稱法名（答已言十無盡戒者瓔珞經云一切菩薩凡聖戒盡心爲體是故心亦盡戒亦盡心無盡故戒亦不盡故言無盡也）

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間第一不得故殺生若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不殺戒能持否（答云）能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間第二不得故偷盜若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不盜戒能持否（答云）能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間第三不得故婬欲若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不婬戒能持否（答云）能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間第四不得故妄語若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不妄語戒能持否（答云）能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間第五不得故酤酒若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不酤酒戒能持否（答云）能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間第六不得故說在家出家菩薩比丘比丘尼罪過若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不說四衆過戒能持否（答云）能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間第七不得故自讚毀他若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不自讚毀他戒能持否（答云）能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間第八不得故慳惜加毀若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不慳惜加毀戒能持否（答云）能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間第九不得故瞋心不受悔若有犯非菩薩行失四十

二賢聖法不識心不受悔戒能持否答云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間

第十不得故謗三寶若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不謗三寶戒能持否答云能持

諸佛子已說十波羅提木叉竟四十八輕今當說

撫尺云

佛子從今身至佛身盡未來際其中間

第一不得故不敬師友若有犯非菩薩行不敬師友戒能持否答云能持

第二不得故飲酒若有犯非菩薩行不飲酒戒能持否答云能持

第三不得故食肉若有犯非菩薩行不食肉戒能持否答云能持

第四不得故食五辛若有犯非菩薩行不食五辛戒能持否答云能持

第五不得故不教悔罪若有犯非菩薩行不教悔罪戒能持否答云能持

第六不得故不供給請法若有犯非菩薩行不供給請法戒能持否答云能持

第七不得故懈怠不聽法若有犯非菩薩行懈怠不聽法戒能持否答云能持

第八不得故背大向小若有犯非菩薩行不背大向小戒能持否答云能持

第九不得故不看病若有犯非菩薩行不看病戒能持否答云能持

第十不得故畜殺具若有犯非菩薩行不畜殺具戒能持否答云能持

第十一不得故作國使若有犯非菩薩行不作國使戒能持否答云能持

第十二不得故販賣若有犯非菩薩行不販賣戒能持否答云能持

第十三不得故謗毀若有犯非菩薩行不謗毀戒能持否答云能持

第十四不得故放火焚燒若有犯非菩薩行不放火焚燒戒能持否答云能持

第十五不得故僻教若有犯非菩薩行不僻教戒能

持否。答云能持

第十六不得故爲利倒說。若有犯非菩薩行。不爲利倒說戒能持否。答云能持

第十七不得故恃勢乞求。若有犯非菩薩行。不恃勢乞求戒能持否。答云能持

第十八不得故無解作師。若有犯非菩薩行。不無解作師戒能持否。答云能持

第十九不得故兩舌。若有犯非菩薩行。不兩舌戒能持否。答云能持

第二十不得故不行放救。若有犯非菩薩行。不行放救戒能持否。答云能持

第二十一不得故瞋打報仇。若有犯非菩薩行。不瞋打報仇戒能持否。答云能持

第二十二不得故憍慢不請法。若有犯非菩薩行。不憍慢不請法戒能持否。答云能持

第二十三不得故憍慢僻說。若有犯非菩薩行。不憍慢僻說戒能持否。答云能持

第二十四不得故不習學佛。若有犯非菩薩行。不習學佛戒能持否。答云能持

第二十五不得故不善知衆。若有犯非菩薩行。不善知衆戒能持否。答云能持

第二十六不得故獨受利養。若有犯非菩薩行。不獨受利養戒能持否。答云能持

第二十七不得故受別請。若有犯非菩薩行。不受別請戒能持否。答云能持

第二十八不得故別請僧。若有犯非菩薩行。不別請僧戒能持否。答云能持

第二十九不得故邪命自活。若有犯非菩薩行。不邪命自活戒能持否。答云能持

第三十不得故不敬好時。若有犯非菩薩行。不敬好時戒能持否。答云能持

第三十一不得故不行救贖。若有犯非菩薩行。不行救贖戒能持否。答云能持

第三十二不得故損害衆生。若有犯非菩薩行。不損害衆生戒能持否。答云能持

第三十三不得故邪業覺觀。若有犯非菩薩行。不邪

棄覺觀戒能持否。答云能持

第三十四不得故暫念小乘。若有犯。非菩薩行。不暫念小乘戒能持否。答云能持

第三十五不得故不發願。若有犯。非菩薩行不發願戒能持否。答云能持

第三十六不得故不發誓。若有犯。非菩薩行不發誓戒能持否。答云能持

第三十七不得故冒難遊行。若有犯。非菩薩行不冒難遊行戒能持否。答云能持

第三十八不得故乖尊卑次序。若有犯。非菩薩行不乖尊卑次序戒能持否。答云能持

第三十九不得故不修福慧。若有犯。非菩薩行不修福慧戒能持否。答云能持

第四十不得故揀擇授戒。若有犯。非菩薩行不揀擇授戒戒能持否。答云能持

第四十一不得故為利作師。若有犯。非菩薩行不為利作師戒能持否。答云能持

第四十二不得故為惡人說戒。若有犯。非菩薩行。不為惡人說戒戒能持否。答云能持

第四十三不得故無慚受施。若有犯。非菩薩行。不無慚受施戒能持否。答云能持

第四十四不得故不供養經典。若有犯非菩薩行。不供養經典戒能持否。答云能持

第四十五不得故不化衆生。若有犯。非菩薩行。不化衆生戒能持否。答云能持

第四十六不得故說法不如法。若有犯。非菩薩行。不說法不如法戒能持否。答云能持

第四十七不得故非法制限。若有犯。非菩薩行。不非法制限戒能持否。答云能持

第四十八不得故破法。若有犯。非菩薩行。不破法戒能持否。答云能持

第十二結讚回向

瓔珞經云。佛子受十無盡戒已。其受者過度四魔。越三界苦。從生至生不失此戒。常隨行人乃至成佛。又經云。受菩薩戒者。即於此身一念之中。具足八種殊勝功德。一者趣道場殊勝。譬如大鵬一飛過十萬里

菩薩發心受此大戒越六趣三乘直至菩提故二者發心殊勝若人一念發起大悲大智受菩薩戒卽超二乘如昔有沙彌侍一羅漢而行忽發菩提心求受菩薩戒此阿羅漢返生恭敬爲擔衣鉢讓路而行三者福田殊勝假使有人供養滿閻浮提大阿羅漢不如供一受菩薩戒者以彼運心廣大故四者功力殊勝受小乘戒譬如螢火受菩薩戒譬如日光一切普照故五者滅罪殊勝受戒破犯猶勝外道以戒威力設墮惡道受罪輕微故六者受胎殊勝受菩薩戒者若在胞胎常爲天龍善神共守護故七者神通殊勝受菩薩戒者能攪長河爲酥酪變大地作黃金一念中超越千生一日內廣度羣品故八者果報殊勝受菩薩戒者當生蓮華藏海受法性身一得眞常永不退轉故諸佛子等汝今既受菩薩戒已卽獲如是殊勝功德各各善護守持於行住坐臥日夜六時讀誦是戒猶如金剛如帶持浮囊欲渡大海如草繫比丘常生大乘善信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛發菩提心念念不去心若起一念二乘心者卽非菩薩是故應當珍敬愼勿懈退

如是結勸畢鳴尺一下衆一叩首菩薩戒師起座合掌迴向云

以此受戒功德

上報四恩下濟諸苦法界衆生同圓種智在會沙門共證菩提海衆齊音念佛迴向

大衆同聲念佛引禮呼新菩薩三拜起具分班二阿闍黎先下座至中禮佛三拜近佛座左右而立菩薩戒師下座禮佛三拜

維那舉迴向偈　衆和之

受戒功德殊勝行　無邊勝福皆迴向
普願沈溺諸有情　速往無邊光佛刹
迴向因緣三世佛　文殊普賢觀自在
諸尊菩薩摩訶薩　摩訶般若波羅蜜

其送菩薩戒師歸方丈謝二師及諸引禮一一皆同受具之儀今大乘戒七衆同收若有比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷者俱隨送之但要各歸各衆不得紊亂雖理性戒體無二然事

相世儀須分。能善護譏嫌。即名持戒也
若授在家菩薩優婆塞。六重二十八輕戒者。科儀
同此。唯異戒相。故附之
先六重戒相
第一不殺生。是優婆塞菩薩戒。若有犯非菩薩行。
不殺生戒能持否。答能持
第二不偷盜如前 第三虛說如前 第四邪婬如前
第五宣說四衆過罪如前 第六酤酒如前
二十八輕戒相
第一不能供養父母師長。是優婆塞菩薩戒。若有
犯非菩薩。行不供養父母師長戒能持否。答能持
第二耽樂飲酒如前 第三惡心不能瞻視病苦如
前 第四有乞者不能多少分與遣空還如前 第五
見四衆不能承迎禮拜問訊如前 第六見四衆毀
所受戒心生憍慢如前 第七月六齋日不受八戒
供三寶如前 第八四十里中有講法處不能往聽
如前 第九受招提僧臥具牀坐如前 第十疑水有
蟲故便飲之如前 十一險難之處無伴獨行如前

十二獨宿尼寺如前 十三為於財命打罵奴婢僮
僕外人如前 十四以殘食施四衆如前 十五畜貓
狸如前 十六畜養象馬牛羊駝驢一切畜類如前
十七不儲畜僧伽黎衣鉢錫杖如前 十八若須田
作不求淨水及陸種處如前 十九物說價已捨賤
趨貴斗秤量物不令平用如前 二十於非處非時
行欲如前 二十一隱瞞官稅如前 二十二犯國制
如前 二十三得新穀菓蓏菜茹不先供奉三寶先
自受如前 二十四僧若不聽說法讚歎輒自作如
前 二十五道路若在比丘沙彌前行如前 二十六
僧中付食若偏為師選擇美好過分與如前 二十
七養蠶如前 二十八路遇病者不能瞻視為作方
便付囑所在如前

三壇傳戒正範卷四終

覺源禪師與本師借庵老和尚論傳戒書

傳戒之書律中名為授戒羯磨。東土宣律師以後。自

華山傳戒正範一出。而天下奉爲司南名曰律主。是
誠足以莊嚴佛樹矣。但仔細檢點。其中有不貫串者
凡有數則。一曰發菩提心不貫串。二曰懺摩不貫串。
三曰問遮難不貫串。四曰白四羯磨不貫串。司羯磨
者。可以離此用。亦可以即此用也。何謂發菩提心不
貫串。夫菩提心者。具足一切佛法。一曰直心。正念眞
如法。是二曰深心。具足十波羅蜜。是三曰迴向心。以
諸佛大願迴向三處。是三賢分證此三心。十地合證
此三心。等覺此三心等。有妙覺圓滿此三心。藏中有
授菩提心戒一卷。受此一戒。則可以具足一切戒矣。
今不須受此戒。先教以懺摩。至授菩薩戒時。但問之
以已發菩提心未。答曰已發。授者受者皆不知菩提
心爲何物。但含糊問答而已。華嚴經云。忘失菩提心
修諸善法。是爲魔事。爲今之計。司羯磨者。當發露時。
先教之以向十方佛前發四宏誓願。司教授者。於過
毗尼時。教之以華嚴淨行品。向文殊前發一百四十
大願。一願一拜。然後至問已發菩提心時。便可胷中
了了。不至突如其來矣。何謂懺摩不貫串。夫懺摩者。

名爲發露。改往修來。決定毗尼經中。世尊教以發露
之法。曰五無間。曰十不善。曰盜用僧物。曰覆藏。又教
以迴向。稱禮三十五佛洪名。不多不寡。此可爲式。乃
惟專稱本師釋迦一佛。雖亦可以滅罪。而發露不周。
其與覆藏有何異乎。何謂問遮難不貫串。律中以一
人一壇爲正。至多不得過三人。今必決定三人一壇。
是畏煩而徒苟簡矣。今此衣鉢是汝自已有否。答之
以是。言是自已。有非借來也。今改之以有。是明開其
借衣鉢矣。後問衣鉢具足否。答以具足。恐其不具。與
前是字分明兩事。若前改爲有字。無論文義不對。而
前有後具。不叉重疊乎。何謂羯磨不貫串。夫四分羯
磨與隨機羯磨。雖俱係律藏。但僧祇是佛本意。見於
舍利弗問經。餘部爲被添之甘露。佛已有明訓矣。今
傳戒白四羯磨。主於四分。是不具擇法眼也。何則佛
法以默然爲印證。處處皆然。今白四羯磨中添入四
個成否。齊答四個成字。則是僧竟不默然矣。毋論不
是佛法。即後結處默然。故句前後乃自相違矣。惟靈
峯大師毗尼事義集要中。不用四個成字。眞是鷲王

擇乳手段、此係得戒緊要事。故不可不辯。更有甚者。律係佛制。如王法不可增減。今傳戒正範中摘去求授人具足羯磨一條、直是減損律制。如周室班爵之制、諸侯惡其害己而皆去其籍。傳戒之摘去此一羯磨、何以異於戰國之諸侯壞周制乎。幸古本尚在、猶有可考。凡司傳戒者、用其法去其弊、斯可傳佛心印。幸毋效其尤也。

歸戒序

夫三寶著性相常住。體周法界。接物應機。如日曬於千江。為世舟航。非三侵之可比。故其始心入道。首則歸依三寶。受不殺盜婬妄酒戒。似儒教仁義禮智信之五常。然五常慶在一生。五戒功歸多劫。故云五戒不持。人天路絕。如來三十二相。皆從持戒而得。苟不持戒。尚不得疥癩野干之身。況得功德之體。若能持戒。現獲名稱。終超有頂。是故現見奉戒去殺。不狥仁而仁自著。持戒離盜。不祟義而義自敷。守戒除婬。不修禮而禮自立。遵戒息妄。不期信而信自成。受戒斷酒。不履智而智自明。夫斯之實。可謂振綱持綱。萬目開張。破無明㲉。出長夜夢。復何功可以加之。何德可以配之。若不是。修味於所欲。徒役慮于名形。勞心乎百氏。儋形神於宵夜。瘧耳目於旦晨。何乖道之遠逝而弗及者乎。得其本則無欲而不辦。去其實則何從以措心。是以梵志捨異學而歸投三尊。菩薩奉禁戒而位同大覺。如斯之教。孰得而思議哉。　時

康熙癸卯仲夏鼎湖山比丘弘贊識

歸戒要集卷上

粵東鼎湖山沙門釋　弘贊在犙輯

受三歸法

按四分律。如來於菩提樹下。成等正覺已。結加趺坐。七日不動。受解脫樂。過七日已。從定而起。未有所食。時有賈客兄弟二人。一名瓜。二名優波離。（餘經云。一名提謂。二名波利。）將五百乘車。載財貨去。樹不遠而過。樹神勸令以蜜麨奉獻如來。二人聞已。歡喜即持蜜麨奉獻如來。佛慈愍故。受已。即勸喻而開化之。告曰。汝等賈人今可歸依佛。歸依法。即受教言。大德。我今歸依佛。歸依法。是為優婆塞中最初受二歸依。時二人白佛言。我今還本生處。當云何作福禮敬供養。世尊即與髮爪。令持歸作福禮敬供養。（將來有僧故。受二歸。餘經云。佛教言。汝當歸依僧。未來有僧故。二人是鉢山西。稱賜國之城人。承如來命。請髮歸國。各於二城。建一塔供養。此是釋迦如來最初之塔也。善曜經云。佛授二人記。當來作佛。號曰蜜成如來。）時世尊食麨蜜已。結加趺坐。七日不動。遊解脫三昧。而自娛樂。過七日。從三昧起。呵梨勒樹神。篤信於佛。取呵梨勒果。來奉世尊。佛愍彼故。即便受之。告言。汝今歸依佛。歸依法。答言。

如是即歸依佛歸依法諸神受歸依者呵梨勒樹神最初也時佛食果已復入三昧七日從三昧起持鉢入鬱毗羅村乞食時蘇闍羅大將女發歡喜心出食施與佛愍彼故受之告言汝今歸依佛歸依法答言如是我今歸依佛歸依法諸優婆夷受二歸者大將女爲最初也時佛詣文隣龍水邊龍王化作少年合掌互跪禮如來足以偈讚佛佛告龍王汝今歸依佛法答言如是我今歸依佛法畜生受二歸者文隣龍王爲首爾時世尊受梵天王請轉法輪已往波羅柰國鹿野園中爲憍陳如等五比丘三轉四諦法輪心得解脫成阿羅漢是爲僧寶人天無上福田（後度耶舍伽子舍利弗目犍連三迦葉徒衆共千二百五十人最後涅槃度須跋陀羅於其中間所度者不可勝數故經云佛告阿難如來東方弟子無數億千南西北方弟子無數億千）時耶舍伽父往見世尊佛爲說法即得須陀洹果白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧唯願世尊聽爲優婆塞自今以去盡形壽不殺生乃至不飲酒是爲最初三自歸耶舍伽父爲首時耶舍伽母及妻辦種種飲食奉上世尊佛爲說法得須陀洹果白佛言自今已去歸依佛法僧聽

爲優婆夷自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒是謂最初受三自歸優婆夷耶舍伽母及妻爲首大灌頂經云佛在舍衛國與比丘菩薩天龍八部說法時有鹿頭梵志來到佛所稽首作禮白佛言久聞如來名聲遠振今欲捨置異學受三自歸并五戒法佛言善哉梵志汝能捨置餘道歸依我者當自悔過生死之罪其功無量不可稱計梵志言諾受教即淨身口意復作是念唯願世尊施法戒終身奉行不敢毀缺佛言三世諸佛說是戒法汝應諦聽諦受心持念之佛言盡形壽歸命諸佛無上尊盡形壽歸命法離欲尊盡形壽歸命僧衆中尊佛言梵志以三自歸竟是爲眞正弟子不爲邪惡所干嬈也故薩婆多論云以三寶爲所歸欲令救護不得侵陵故也華嚴疏云三寶吉祥最勝良緣有歸依者能辦大事生諸善根離生死苦得涅槃樂今欲受者須先教禮三寶及本師釋迦世尊次禮戒師然後受之如智度論正欲受時具修威儀至出家人前戒師爲說善惡兩法令識邪正生其欣厭開拓心神然後爲授云

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧（數合三說得 屬法已次授）

三、結

我某甲盡形壽歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟（三說）當知初三歸依竟。即發善法。次三結已。唯有身口。無我爲已故。大方便經云。三歸以何爲性。有論言。是教無教性。受三歸時。胡跪合掌。口說三歸。是名身口也。若純淨心。有身口無教。是謂教無教。故薩婆多論云。若淳重心。受具教無教。若輕慢心。受但有其教。無其無教。（教即作無教即無作戒體也）此教無教。雖云三歸。然總該諸戒之體。若受三歸。但名歸法。而無戒法。是以論云。有所加。得歸及戒。若無加者。有歸無戒。故毗尼母論明三歸有五種。一翻邪三歸。二五戒三歸。三八戒三歸。四十戒三歸。五大戒三歸。言大戒三歸者。謂佛初度人。未制羯磨。有受三歸而得大戒。若有喚善來而成比丘者。制後不得也。言翻邪三歸者。謂衆生從無始劫來。惑業所障。不識三寶。不知出離。或依天神外道。或依世教。爲所歸依。今始易心歸投正教。翻破邪歸。以爲入道修因證果之根本。故佛令彼先受三歸。後始懺悔。是名翻邪三歸也。然既歸依三寶。必須斷惡修善。方名佛子。豈容仍舊殺盜婬妄。而濫稱爲優婆塞乎。論云。並須師教。不得自受。若師言歸依佛。弟子答言爾。或言不出口。或逐師語不具。或不稱已名字。或兩國言音不相領解。或從一二三人各受一歸。並不成歸。大方便經云。優波離白佛言。世尊。若受歸戒時。先稱法。後稱佛者。成三歸不。答曰。無曉知說不次第者。自不得罪。得成三歸。若有所解。故倒說者。得罪。亦不成歸。問曰。若稱佛及法。不稱僧者。或稱法僧。不稱佛者。或稱佛僧。不稱法者。成三歸不。答曰。並不成三歸。佛以法爲師。佛從法生。法是佛母。佛依法住。問曰。佛若以法爲師者。於三寶中。何不以法爲初。答曰。法雖是佛師。而法非佛不弘。所謂道由人弘。是故以佛在初。優婆塞戒經云。長者善生白佛言。世尊。云何名爲三歸。佛言。善男子。爲破諸苦。斷除煩惱。受於無上寂滅之樂。以是因緣受三歸。依如汝所問。云何三歸者。謂佛法僧。佛者。能說斷煩惱因。得正解脫。法者。即是煩惱因。眞實解脫。僧者。稟受破煩惱因。得正解脫。

或有說言。若如是者。則是一歸。是義不然。何以故。如來出世。及不出世。正法常有。無分別者。如來出世。則有分別。是故應當別歸依佛。如來出世。及不出世。正法常有。無有持者。如來出已。則有持者。是故應當別歸依法。如來出世。及不出世。正法常有。無有受者。如來出已。則有受者。佛弟子衆。能稟受故。是故應當別歸依僧。正道解脫。是名爲法。無師獨覺。是名爲佛。能如法受。是名爲僧。若無三歸。云何說有四不壞信。善男子。如佛緣覺聲聞各異。是故三寶不得不異。何因緣故。說佛即法。能解是法。故名爲佛。受分別說。故名爲僧。雖有爲法多諸罪過。獨處修行。得甘露味。故名爲佛。一切無漏無爲法界。故名爲法。受持禁戒。讀誦解說十二部經。故名爲僧。若有說言。如來滅已歸依佛者。是何歸依。善男子。如是歸依。名爲歸依過去諸佛。無學之法。如我先教提謂長者。汝當歸依未來世僧。歸依過去佛。亦復如是。福田果報有多少。故差別爲三。若佛在世及涅槃後供養果報無有差別。受歸依者。亦復如是。若男若女。能三說三歸依者。名優婆塞優婆夷。智者深觀。如來智慧解脫最勝。能說解脫及解脫因。能說無上寂靜之處。能竭生死苦惱大海。威儀詳序。三業寂靜。是故應當先歸依佛。智者深觀。生死之法。是大苦聚。無上正道。能永斷之生死之法。渴愛饑饉。無上甘露味能充足。生死之法怖畏險難。無上正法。能除斷之。生死錯謬邪僻不正。無常見常。無我見我。無樂見樂。不淨見淨。無上正法。悉能除斷。以是因緣。故應歸依法。智者應觀外道徒衆。無慚無愧。非如法住。雖爲道行。不知正路。雖求解脫。不得正要。雖得世俗微善之法。慳悋護惜。不能轉說。非善行性。作善行想。佛僧寂靜。心多憐愍。少欲知足。如法而住。修於正道。得正解脫。得已復能轉爲人說。是故應當次歸依僧。若能禮拜。如是三寶。來迎去送。尊重讚嘆。如法如住。信之不疑。是則名爲供養三寶。受三歸已。造作癡業。受外道法。自在天語。以是因緣。失於三歸。若人質直。心無慳貪。常修慚愧。少欲知足。是人不久得寂靜身。法身也 若有造作種種雜業。爲受樂故。修於善事。如市易法。其心不能憐愍衆生。如是之人不

得三歸。須遠六者。教告家內。在胎之子。悉受歸依。是胎中子。實不成歸。何以故。是法要當口自宣說。雖不成歸。亦能護之。善生白言。世尊。何等之人得三歸依。何等之人不得三歸。佛言。善男子。若人信因信果信諦信有得道。如是之人則得三歸。若人至心信不可壞。親近三寶。受善友教。如是之人則得三歸。優婆塞戒亦復如是。若能觀是優婆塞戒。多有無量功德果報。能壞無量弊惡之法。衆生無邊。受苦亦爾。難得人身。雖得人身。難具諸根。雖具諸根。難得信心。雖得信心。難遇善友。雖遇善友。難得自在。雖得自在。諸法無常。我今若造惡業。因是惡業。獲得二世身心惡報。以是因緣。身口意即是我怨。設三惡業不得惡報。現在之惡亦不應作。是三惡業現在能生弊惡色等。死時生悔。以是因緣。我受三歸及八齋法。遠離一切惡不善業。智者當觀戒有二種。一者世戒。二者第一義戒。若不依於三寶受戒。是名世戒。是戒不堅。如彩色無膠。是故我先歸依三寶。然後受戒。若終身受。若一日一夜。所謂優婆塞戒。八戒齋法。夫世戒者。不能破壞先諸惡業。受三歸戒。則能破之。何以故。戒力勢故。大方便經問云。為歸依釋迦文佛。為歸依三世佛耶。答曰。歸依三世佛。以佛法身同故。歸依一佛。即是三世諸佛。以佛無異故。問曰。為歸色身。為歸依法身耶。答曰。歸依法身。不歸色身。不以色身為佛故。問曰。若色身非佛。何以出佛身血而得逆罪。答曰。色身是法身器。故法身所依。故若害色身。則得逆罪。不以色身是佛故得逆罪。故薩婆多論云。歸依佛者。歸於法身。謂一切智無學功德。五分所成。歸依法者。歸於自他盡處。謂斷欲無欲。滅諦涅槃。（謂自他致滅所無之處。故云盡處）歸依僧者。歸依第一義諦僧。謂良祐福田。聲聞學無學功德也。報恩經問曰。若歸依第一義諦僧者。佛與提謂波利受三歸。不應言未來有僧汝應歸依第一義諦僧。常在世間。答曰。以俗諦僧是第一義諦僧所依。故言未來有僧汝應歸依。又欲尊重俗諦。故作如是說。佛自說。一切諸衆中佛衆第一。若有衆僧集在是中。四向四得。無上福田。於一切九十六種衆中最尊最上。無能及者。故言未來有僧汝應歸依。不傷正義。台教。

明二種三寶一住持二一體言住持三寶者佛在世時樹下成道爲佛寶說四諦法爲法寶度五比丘爲僧寶佛滅度後範金合土繪畫丹青爲佛寶紙書貝葉三藏聖教爲法寶剃髮染衣紹隆佛化爲僧寶此三住持不絕故曰住持三寶然一切像即是眞身經典所在是佛舍利今時凡僧亦能荷負正法爲世福田皆應禮敬言一體三寶者即是一心自性不歸無所歸處若以實相慧覺了諸法非空非有亦空亦有雙忘雙照三智圓覺名爲佛寶所覺法性之理三諦具足名爲法寶如此覺慧與理事和合名爲僧寶欲行禮敬者不於一體之外而有住持亦不離住持之相而言一體若昧一體之理而行禮敬但得事善不名眞禮若離住持之相而談一體墮斷滅空不名達理以理居事外未知全事即理又豈悟能所性空感應道交者乎由此三寶常住於世不爲世法之所陵侵故稱寶也如世珍寶爲衆生所重今此三寶爲諸群生二乘七衆之所歸仰故名三歸也寶性論云三寶有六義故須敬也一者希有義如世寶物貧窮之人所不能得三寶如是薄福衆生百千萬世不能値遇所名爲寶二者離垢義如世眞寶體無瑕穢三寶如是絕離諸漏故名爲寶三者勢力義如世珍寶除貧除毒有大勢力三寶如是具不思議六神通力故說爲寶四者莊嚴義如世珍寶能嚴身首令身姝好三寶如是能嚴行人淸淨身故故說爲寶五者最勝義如世珍寶諸物中勝三寶如是一切世中最爲殊勝故名爲寶六者不改義如世眞金燒打磨煉不能變改三寶如是不爲世間八法所改故名爲寶故經云三歸功力最大不得不受昔者天帝釋五德離身自知命盡當下生世間在陶作家受驢胎甚大愁憂自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳於是馳往佛所稽首作禮伏地至心三自歸命佛法僧未起之間其命忽出便至陶家驢母腹中作子時驢自解走瓦坏間破壞坏器其主打之尋時傷胎其神即還入故身中五德還復爲天帝佛從定覺讚言善哉天帝能於殞命之際歸命三寶罪對已畢不更勤苦佛爲說法天帝歡喜奉受得須陀洹道折伏羅漢經云昔切

利天子。壽命垂盡。五衰相現。自覩終後。下生維耶離國。疥癩母猪腹中作子。愁憂不樂。有天語云。唯佛能脫卿罪。卽到佛所。作禮未問。佛告天子。一切萬物皆歸無常。汝素所知。何爲憂愁。天白佛言。雖知天福不能得久。恨離此座。常爲猪胎。以是爲毒。人趣受身不爲恐也。佛言。欲脫猪身。當誦三歸。卽從佛教。晝夜自歸。七日壽盡。下生維耶離國。作長者子。在母胞胎。日三自歸。始生墮地。亦跪自歸。舉家深怪。謂之獎惡。意欲殺之。唯父識之。曰。此兒非凡人。生百歲尚不曉歸三寶。況初墮地。能自稱佛。好養視之。兒年七歲。路逢舍利弗目犍連。兒便作禮。衆咸驚怪。兒言。道人不識我耶。我在天上。應生惡道。佛授自歸。故得爲人。願以我言。請佛及僧。兒歸以白父母。嚴辦供養。父母異其年幼。能發大心。喜而營之。佛及衆僧。神足來應。因爲說法。兒及父母內外親屬。皆得阿惟越致。乃三自歸之福也。賢愚經云。阿難白佛。世尊。不審此重姓比丘。本作何行。種何善根。而今出世。墮水魚吞不死。佛告阿難。過去久遠。有佛出世。號毗婆尸。爲衆說法時有長者子。來至會中。聞佛說布施持戒之福。歡喜信心。卽從佛受三自歸及不殺戒。復以一錢布施彼佛。由是之故。世世受福。財寶自恣。無有乏短。爾時長者子者。今重姓比丘是。由其布施一錢。九十一劫恒富錢財。至於今世。二家父母供給所須。受不殺戒。故墮水魚吞不死。受三自歸故。今値於我。得羅漢道。正法經云。昔有人受人所罰。斷命祭天。旣被持縛。無所能避。唯念諸佛。一稱是言。南無佛陀耶。言已命終。生三十三天。六十劫中。受勝妙樂。藥王軍菩薩白佛言。此人何緣生彼。佛言。臨終純善相應。發淨信心。歸依如來。一稱南無佛。故是人卽爲深種善根。又復於八十劫中。得宿命智。在在生處。離諸煩惱。息一切苦。大悲經云。一稱南無佛者。以是善根入涅槃界。不可盡也。正法念經云。若有衆生修善。以淸淨心歸佛法僧。一彈指頃。不生餘心。命終生白摩尼天。五欲恣情。心意悅樂。三歸功德。乃至報盡。於未來世。得至涅槃。優婆塞戒經云。若在家若出家。若三歸若八齋若五戒。若具足若不具足。若一日一夜。若一時一念。若盡形壽。

至心受持當知是人得大福德賢愚經云持戒之人等捨身命終不毀犯何以故戒爲道之初基盡漏之妙趣涅槃安樂之平途若持淨戒計其功德無量無邊譬如大海多有阿修羅龍龜水性摩竭魚等大衆生所戒海亦爾多有三乘大衆生居譬如大海多諸金銀七寶戒海亦爾多出善法有四非常三十七品諸禪三昧如是等寶猶如大海金剛爲底金剛山圍四江大河流注其中不增不減戒海亦爾毗尼爲底阿毗曇山以圍繞四阿含河流注其中湛然常爾不增不減其海何故注入不增不減以下阿鼻地獄火上衝大海海水消涸以故不增常流入故以故不減佛法戒海不放逸故不增具功德故不減是故當知能持戒者其德甚多如希有校量功德經云爾時長老阿難白佛言若善男子女人能如是言我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德我實未解願佛演說令諸衆生得正知見佛告阿難吾當爲汝解說假使南贍部洲滿中須陀洹人(此云入流是初果聖人)其有善男子女人滿一百年持於世間一切所有娛樂之具盡給

施與復以四事(衣食臥具衣藥)具足供養恭敬禮拜乃至滅度之後敢其舍利起七寶塔以香華妓樂幢旛種種供養於汝意云何得福多不阿難白佛甚多世尊佛言不如有人以淳淨心作如是言我今歸依佛法僧所得功德於彼福德百分不及一千分萬分乃至算數譬喻所不能及佛告阿難假使西牛貨洲滿中斯陀含人(此云一來是二果聖人)有人滿二百年如前一一供養亦所不及三歸功德假使東勝身洲滿中阿那含人(此云不來三果聖人)有人滿三百年如前一一供養亦所不及三歸功德假使北俱盧洲滿中阿羅漢有人滿四百年如前一一供養亦所不及三歸功德假使四天下滿中辟支佛有人滿十千年如前一一供養亦所不及三歸功德假使滿三千大千世界中諸佛如來若有人二萬歲中如前一一供養雖得無量無邊不可算數福德猶不如有人以淳淨心作如是言我歸依佛歸依法歸依僧所得功德勝前百倍千倍萬倍不可算數言辭譬類所能知及復告阿難若有人能歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至一彈指頃能受十

善受已修行以是因緣得無量無邊功德若復有人能一日一夜受八戒齋已如說修行所得功德勝前福德千倍萬倍百千萬倍乃至算數譬喻所不能及若能受持五戒盡其形壽如說修行所得功德勝前福德百倍千倍萬倍億倍非算數譬喻所能知及若復有人受沙彌戒沙彌尼戒復勝於前若復有人受式叉摩那戒復勝於前若復有人受比丘尼大戒依戒修行復勝於前若復有人盡形壽持大比丘戒依戒如說修行不缺不犯無有穢濁清淨梵行得無量無邊功德勝前百倍千倍萬倍百千萬倍乃至算數譬喻所不能及阿難聞說此三歸依處乃至盡壽護大比丘戒功德無量歡未曾有佛告阿難此經名為希有希有經汝當奉行阿難聞佛所說歡喜奉行

歸戒要集卷上

歸戒要集卷中

粵東鼎湖山沙門釋　弘贊在犙輯

受五戒法

梵志復白佛言世尊以賜三自歸法天帝遣善神三十六大王護助我身已蒙世尊哀愍救度今更願禮請受戒法佛言善哉梵志汝當淨身口意懇惻至心敬受戒法十方三世如來至真等正覺皆由三歸五戒得之梵志盡形壽不殺生不教他殺是戒能持不若能持者有五神王隨逐護汝身不令邪神惡鬼之所得便梵志盡形壽不盜他人財寶不教他行盜是戒能持不若能持者有五善神王隨逐護汝身梵志盡形壽不邪婬是戒能持不若能持者有五神王隨逐護汝身眾魔皆不得便梵志盡形壽不妄言綺語兩舌鬬亂是戒能持不若能持者有五神王隨逐護汝身梵志盡形壽不飲穀酒蔗酒蒲萄酒能放逸酒如是酒皆不得飲是戒能持不若能持者有五善神隨逐護汝身梵志是為三歸五戒法也汝善持之勿有毀犯優婆塞戒經云善男子優婆塞戒極為甚難

何以故。是戒能爲沙彌戒大比丘戒及菩薩戒。乃至無上菩提而作根本。至心受持優婆塞戒。則能獲得如是等戒無量利益。若有毀破如是戒者。則於無量無邊世中處三惡道。受大苦惱。汝今欲得無量利益。能志心受不。若言能者。復應語言。若歸佛已。寧捨身命終不依於自在天等。若歸法已。寧捨身命終不依於外道典籍。若歸僧已。寧捨身命終不依於外道邪衆。善男子。如來說優婆塞。或有一分。或有少分。或有無分。或有多分。或有滿分。若優婆塞受三歸已。不受五戒。是名優婆塞。若受三歸受持一戒。是名一分。受三歸已受持二戒。是名少分。若受三歸受持二戒已。若破一戒。是名無分。若受三歸受持四戒。是名多分。若受三歸受持五戒。是名滿分。故智度論云。戒有五種。始從不殺。終至不飲酒。若受一戒。名一分優婆塞。若受二戒。名少分優婆塞。若受三戒。名半分優婆塞。若受四戒。名多分優婆塞。若受五戒。名滿分優婆塞。汝今欲受何分。當隨意說。爾時智者當隨其意授。禮項繇梵志白佛言。若男子女人欲受歸戒者。當云何授與。佛言。若人欲受。先禮十方佛。長跪合掌。作如是言。我弟子某甲。盡形壽受三歸五戒。諸佛菩薩賢聖僧衆。哀念我等。智度論云。先受三歸。後始懺悔。此前闕邪三歸若久來信佛。不須先受三歸。但依五戒八戒三歸。先懺悔已。後受三歸。然後說戒相。懺文如後八戒法中出。應先令修威儀。禮敬已。在戒師前。胡跪合掌。教作如是言

我某甲。歸依佛。歸依法。歸依僧。盡形壽爲滿分優婆塞。受一戒應言一分。若受二三四戒。隨分言之如來至眞等正覺是我世尊。三說已。次授三結

我某甲。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。盡形壽爲滿分優婆塞。如來至眞等正覺是我世尊。三說。若善女人。當云優婆夷。前三歸依第三遍訖。即發五戒。後三結。是直付囑之。次示戒相。令識持犯。故大方便經云。若受五戒。先受三歸。三歸既竟。乃得五戒。所以說五戒名者。欲使前人識五戒名字。應告彼言。今當示汝戒相。汝應諦聽受之

盡形壽不殺生。是優婆塞夷戒。能持不。能者當答言能持。不能者當答言不能。下准此

盡形壽不偷盜。是優婆塞夷戒。能持不

盡形壽不邪婬。是優婆塞夷戒。能持不

盡形壽不妄語。是優婆塞夷戒。能持不

盡形壽不飲酒。是優婆塞夷戒。能持不。智度論云。既說戒相已。復應語

亦是優婆塞五戒。盡形壽持。當供養三寶。勤修福德。進求修道。若斷婬者。受五戒已。於戒師前。更作誓言。從今日。於自夫婦。不復作婬。大方便經。優波離白佛言。若受一日。二日。乃至十日五戒。得受不。佛言。不得。佛本制戒。各有限齊。若受五戒。必盡形壽。若受八戒。必一日一夜受。是故不得。根本羯磨云。授與三歸。幷五學處。成鄔波索迦律儀。言護者。梵語三跋羅。此譯為擁護。由受歸戒。護使不落三塗。舊云律儀。乃當義譯。云是律法儀式。若但云護。恐學者未詳。故兩俱存。即是戒體無表色也。故薩婆多論云。以三寶為所歸。欲令救護不得侵陵故也。言五學處。即五戒。鄔波索迦。即優婆塞。乃梵音前後不同耳。此譯為近事男。亦云親近男。或言離惡修善。謂受此戒。方能親近承事佛法僧三寶。斷諸惡法。而修眾善也。優婆塞戒經。佛言。若受戒已。當知是人。為諸人天恭敬守護。得大名稱。縱遭惡對。心無愁惱。眾生親附。樂來依止。阿那邠坻長者子。雖為八千金錢受戒。亦得無量功德果報。為財受戒。尚得利益。況有至心。為於解脫。而當不得耶。大灌頂經。佛告執持長者。天帝所遣歸戒之神。凡有億億恒沙之數。諸鬼神王。番代擁護。不令衰耗。諸天歎喜。皆言

善哉。當共護之。如是持戒。若完具者。十方現在無量諸佛菩薩羅漢。皆共稱讚。是清信士女臨命終時。佛皆分身而來迎之。不使持戒男女墮惡道中。若戒羸者。當益作福德。布施持戒。忍辱精進。一心智慧。然燈燒香。散華懸繒旛蓋。歌詠讚歎三寶。恭敬禮拜。益持齋戒。亦得過度。若不能如上修行功德。復持戒不完。向諸邪道。求覓禍祟。恒沙歸戒神王。各去離之。惡鬼數來嬈近之也。戒羸者。無力持戒也。如消災經說。舍衛國有一縣。皆奉行五戒十善。無釀酒者。中有一大姓家子。欲遠賈販。臨行。父母語言。勤持五戒十善。慎莫飲酒。犯佛重戒。受教而行。到他國已。見故親友。再三逼令飲酒。事不獲已。飲之。事訖還家。具告於親。父母言。汝違吾教。加復犯戒。為國作先。亂法之漸。非孝子也。便以販物。遂令出國。既到他國。住客舍家。主人事三鬼神。現形語言飲食。主人事之積年。疲勞患厭。此鬼鬼知人意。盜他寶物。來與主人。主人得寶。設食祭之。鬼來詣門。見舍衛國人在舍。奔走而去。主人追呼。請還。鬼曰。卿舍尊客。吾焉得前。重復驚走。主人還歸。問曰。卿

有何功德致吾所事神畏子而走客具說佛五戒十
善實犯酒戒爲親所逐向餘四戒故爲天神所護卿
神不敢當之主人因從客受三歸五戒十善問佛所
在可得見不客曰佛在舍衛往立可見主人一心往
彼路經一亭中有一女是噉人鬼婦時日遇暮從女
寄宿女言愼勿留此宜急前去男子自念我巳受三
歸五戒十善心不懈怠何畏懼乎遂自留宿噉人鬼
見護戒神徘徊其傍去亭四十里一宿不歸明日男
子進路見鬼所噉人骨狼藉心怖悔還惡念便生欲
還將女歸家共住即同亭所復從女求宿女言卿死
矣吾夫是噉人鬼不久來還男子不信婬意復生不
復信佛三歸之德五戒十善之心天神即去無復護
之鬼得來還女人恐鬼食此男子哀愍藏之甕中鬼
聞人氣問婦曰汝得肉耶吾欲噉之婦曰我不行何
從得肉卿昨何以不噉鬼言正爲汝宿佛弟子天神
逐我出四十里外露宿恐怖於今不安復不得肉食
婦閔默然因問夫曰佛戒云何鬼言慈以肉來不須
問此此是無上正眞之戒非吾所敢說也婦言爲我

說之當與卿肉鬼類貪殘因爲說三歸五戒婦輒受
之心執口誦男子甕中復識五戒隨言受之天帝知
此二人心自歸佛即選善神五十擁護二人鬼遂走
去婦問男子怖乎答曰大怖蒙仁者恩心悟識佛婦
言吾本良家之女爲鬼所掠今蒙仁恩得聞佛戒得
離此鬼賢者今欲何往男子曰吾欲到舍衛見佛婦
言善哉吾至本國與父母隨賢者見佛便俱前行路
逢四百九十八人因相問訊諸賢何來答曰從佛所
來佛日說經意中悶悶心不能解今還本國二人具
說鬼所畏戒本末因緣諸人意乃開解俱還見佛佛
遙見之告阿難言此四百九十八人今得其本師來
見佛者皆當得道五百人至爲佛作禮一心聽經心
開意解皆作沙門得阿羅漢佛言犯酒戒者則是客
舍主人與女人累世兄弟也然此二人是四百九十
八人前世之師凡人求道要當得其本師及其善友
乃可解耳（雖犯酒戒元非性罪況其十善猶全故得天神營護若於四重戒中而破其一必無天神衛護又況無其十善之德也）報恩經云若破五戒中重戒而受
八戒十戒大戒禪戒無漏戒一切不得若破五戒巳

欲捨五戒更受十戒者無有是處若破五戒更受五戒亦無是處言五戒中重戒者謂盜五錢三處行婬殺人自言得聖人法隨犯一戒即名犯重不通懺悔或遇破戒惡緣不能持者聽捨已乃作後更得受四分律云若有捨戒者於佛法爲死受生則難極死極易捨時無問出家在家人但對一人言我先受五戒爲優婆塞今捨卸作在家白衣一說便成捨法界次第云破此五戒則非清信士女故提謂經云五戒者天下大禁忌若犯五戒在天則違五星在地則違五嶽在方則違五帝在身則違五藏如是等世間違犯無量若約出世犯五戒者則破五分法身及一切佛法所以者何五戒是一切大小乘尸羅根本若犯五戒則不得更受大小乘戒也若能堅持即是五大施故佛言一切施中施無畏最爲第一是故我說五大施者即是五戒如是五戒能令衆生離五怖畏是五種施易可修行自在無礙不失財物能得無量無邊福德離是五施不能證得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提此五通名戒者以防止爲義能防惡律儀無作之非止三業所起之惡故名防止經云何因緣故得名爲戒戒者名制能制一切不善法故又名曰進隘雖有惡法性不容故又名曰淸涼遮煩惱熱不能得入故又名曰上能上天上至無上道故又名曰學調伏心智慧諸根故故論云此五戒應名學迹若有遊此便昇無上智慧殿故如尊者阿那律告諸比丘我依戒住戒戒爲梯隥已能昇陟無上慧殿汝衆等應學勿生放逸又此五應名學基於涅槃城而作基址故今此五戒前四是性後一是遮性戒者持之性自是善犯之性自是惡不由佛遮制方有善惡故性戒受與不受作之俱是罪不同其餘遮制等戒如比丘受草木戒已犯之得罪俗衆不受犯不得罪故輪王出世以此性法化人若受佛戒之後犯於殺等則更加違制之罪若受不殺戒者乃至一切有形蠢動含靈皆不得加害及葷肉葷辛並不得犯若俗家井水多有微細諸蟲須絹濾已將蟲還置本處欲出行時應帶濾囊自隨或以眼觀無蟲方可飲用若受不盜戒者下至一鍼一草一米一穀等不與不得自取若受不邪婬戒者如智論云除已妻外餘諸男女鬼神畜生可得婬者悉是邪婬雖是自妻不犯然須避於非處謂非道及得妊已亦禁之恐傷胎

故非道覆口及大便餘身分也　若受不妄語戒者。但使心虛。無問境之虛實。並犯。此有大小。自言證聖。得上人法。得禪得定。得三昧解脫等。名大妄語。犯不可悔。其餘見言不見。不見言見。及兩舌。惡口。綺語。犯可悔。若受不飲酒戒者。一切能醉人之酒。乃至不得以草頭滴著口中。酒是放逸根本。能犯四戒。如大方便經云。昔迦葉佛時。有優婆塞。由飲酒故。盜他雞殺。婬他妻。他人來問時。答言不作。便犯妄語。亦能造四逆。唯不能破僧。毗婆沙論云。有一鄔波索迦。稟性仁賢。受持五戒。專精不犯。後於一時。為渴所逼。見一器中有酒如水。遂取飲之。爾時便犯酒戒。時有鄰雞來入其舍。盜殺而噉。復犯殺盜二戒。鄰女尋雞來入其室。強逼交通。復犯邪行戒。鄰家告官。訊問拒諱。復犯誑語戒。如是五戒皆由酒犯。沙彌尼戒經云。不得飲酒。不得嗜酒。不得嘗酒。酒有三十六失。失道破家。危身喪命。皆悉由之。牽東引西。持南著北。不能諷經。不敬三寶。輕易師友。不孝父母。心閉意塞。世世愚癡。不值大道。其心無識。故不飲酒。欲離五陰。五欲。五蓋。得五神通。得度五

道。故不飲酒。薩遮尼乾子經偈云

飲酒多放逸　現世常愚癡　忘失一切事
常被智者呵　來世常闇鈍　多失諸功德
是故黠慧人　離諸飲酒失（一切食中不得著酒）

正法念經。閻羅王數責罪人。說偈云

酒能亂人心　令人如羊等　不知作不作
如是應捨酒　若酒醉之人　如死人無異
若欲常不死　彼人應捨酒　酒是諸過處
恒常不饒益　一切惡道階　黑闇所在處
飲酒到地獄　亦到餓鬼界　行於畜生業
是酒過所誑　酒為毒中毒　地獄中地獄
病中之大病　是智者所說　若人飲酒者
無因緣歡喜　無因緣而瞋　無因緣作惡
於佛所生癡　壞世出世事　燒解脫如火
所謂酒一法　若人能捨酒　正行於法戒
彼到第一處　無死無生處

優婆塞戒經云。或言更有無量極重之法。過去諸佛。何緣不制。而制於酒。善男子。因於飲酒。慚愧心壞。於

三惡道不生怖畏以是因緣則不能受餘四戒是故過去諸佛制不聽飲或言如來巳說酒多過失何故不在五戒初說是義不然何以故如是酒戒名爲遮重不名性重如來先制性重之戒後制遮重又如來了了知諸法性是故制之優婆塞五戒相經云佛告諸比丘犯殺有三種奪人命一自作二教人三遣使自作者自身作奪他命教人者語他人言捉是人繫縛奪命遣使者語他言汝識某甲不汝捉是人繫縛奪命是使隨語奪彼命時優婆塞犯不可悔罪復有三種一用內色二用非內色三用內非內色第一用內色殺者謂用手打若用足及餘身分令彼死是犯不可悔罪若不卽死後因是死亦犯不可悔若後不因死是中罪可悔第二用非內色殺者若人以木石刀矟弓箭等令彼死者同前得罪第三用內非內色殺者以手捉木石等打令死者得罪同前復有不以此三殺但合諸毒藥著眼耳鼻舌身上食中被褥等中令彼死者亦同前罪若優婆塞或作火坑漫心造者若人墮死犯不可悔非人鬼神墮中死者犯中罪可悔畜生死者犯下罪可悔若都無死者犯三方便可悔輕罪若尅心唯爲人造火坑不通餘者若人墮死犯不可悔不死犯方便非人畜生死者不犯若優婆塞或用口業呪術令死或有歎死讚死或有氣力人心起惡念令死或墮胎令死得罪輕重並同前推不犯者或有行來出入悞墮木石等死者並不犯餘如經說　第二盜戒者以三種取他重物犯不可悔一用心二用身三離本處第一用心者謂發心思惟欲爲偷盜第二用身者謂用身分等取他物第三離本處者隨物在處舉著餘處並得重罪復有三種取人重物犯不可悔罪一自取二教他取三遣使取復有五種取他重物犯不可悔一苦切取二輕慢取三詐稱他名字取四强奪取五受寄取重物者若盜五錢若五錢直得者犯不可悔罪復有七種取他物犯不可悔一非巳想二不同意三不暫用四知有主五不狂六不心亂七不病壞心具此七者取他重物犯不可悔取他不滿五錢輕物犯中可悔翻前七種取他物者重輕皆不犯　第三邪婬戒者邪婬有四處

一男。二女。三黃門。四二根。女者。人女。非人女。畜生女。男者。人男。非人男。畜生男。黃門二根各有三種同前。若優婆塞與人女。非人女。畜生女。三處行婬。謂口大小便處。犯不可悔。若人男。非人男。畜生男。黃門。二根。二處行婬。謂口及大便處。犯不可悔。若發心未行婬。未和合者。犯小可悔罪。若二身和合。止而不婬。犯中可悔。除此三處。餘處行婬。皆可悔。若人死。及畜生死者。身根未壞。於彼三處行婬。犯不可悔。輕處同上。若人雖不受戒。犯佛弟子淨戒人者。雖無犯戒之罪。後永不得受五戒。八戒。乃至出家具足戒。若顛狂心亂痛惱所纏。不自覺者。不犯。佛告諸比丘。吾有二身。一生身。二戒身。若善男子。爲吾生身。起七寶塔。至於梵天。若人斷之。其罪尚有可悔。斷吾戒身。其罪無量。受罪如伊羅鉢龍王。犯不可悔也。（犯淨戒人。罪同五逆。以惡業重障於聖道。故不聽出家。）

第四妄語戒者。佛告諸比丘。吾以種種呵責妄語。讚歎不妄語者。乃至戲笑。尚不應妄語。何況故妄語。是中犯者。若優婆塞。不知不見過人聖法。自言我是阿羅漢。四等果人。乃至四禪。慈悲喜捨。得四空定。不淨觀。阿那般那念。天來龍來。到我所。供養我。彼問我。我答彼。問皆犯不可悔罪。若實見言不見。實聞言不聞。實疑言不疑。有而言無。無而言有。如是等小妄語者。犯可悔罪。若發心欲妄語。未出言。犯下可悔。言而不盡意者。犯中可悔。若自言得聖道者。便犯不可悔。若狂心亂心。不覺語者。不犯。（未曾有經云。佛告祇陀太子曰。妄語有二。一重。二輕。爲供養故。外現精進。內行邪獨。向人妄語。得禪提界。或言見佛。見龍。見鬼。如是之人。名大妄語。犯是罪者。墮阿鼻獄。又復妄語能令殺人。破壞人家。復有妄語。違失期契。令他瞋恨。如是名爲下妄語。墮小地獄。其餘戲笑。及諸理礙禁之事。或有言無。或無言有。不犯戒也。）

第五酒戒者。佛告諸比丘。若言我是佛弟子者。不得飲酒。乃至小草頭一滴亦不得飲。酒有二種。穀酒。木酒。穀酒者。以諸五穀雜米作酒者是。木酒者。或用根莖木葉果。用種種子。諸藥草雜作酒者是。酒色酒香酒味。飲能醉人者。是名爲酒。若嘗咽者。亦名爲飲。若飲穀酒。咽咽犯。若飲酢酒。若飲甜酒。若噉麴能醉人者。若噉糟。若飲酒澱。若飲似酒。酒色酒香酒味能令人醉者。並隨咽咽犯。若但作酒色。無酒香。無酒味。不能醉人。及餘飲者。皆不犯。若依四分律。病比丘等餘藥治不差。以

酒爲藥者。不犯顚狂心亂痛惱。不覺知者。不犯優婆塞戒經。佛言。一切衆生。因殺生故。現在獲得惡色惡力惡名。短命。財物耗減。眷屬分離。賢聖訶責。人不信用。他人作罪。橫罹其殃。是名現在惡業之果。捨此身已。常墮地獄。多受苦惱。饑渴長命。惡色惡力惡名等事。是名後世惡業之果。若得人身。復受惡色短命貧窮。是惡人因緣力故。令外一切五穀果蓏。悉皆減少。是人殃流及一天下。

善男子。若人樂偷。是人亦得惡色惡力惡名短命。財物耗減。眷屬分離。他人失物。於已生疑。雖親附人。人不見信。常爲賢聖之所訶責。是名現在惡業之果。捨此身已。墮於地獄。受得惡色惡力惡名。饑渴苦惱。壽命長遠。是名後世惡業之果。若得人身。貧於財物。雖得隨失。不爲父母兄弟妻子之所愛念。身常受苦。心懷愁惱。是一惡人因緣力故。一切人民凡所食噉。不得色力。是人惡果殃流萬姓。

善男子。若復有人樂於妄語。是人現得惡口惡色。所言雖實。人不信受。衆皆憎惡。不喜見之。是名現世惡業之報。捨此身已。入於地獄。受大苦楚。饑渴熱惱。是名後世惡業之報。若得人身。口不具足。所說雖實。人不信受。見者不樂。雖說正法。人不樂聞。是一惡人因緣力故。一切外物資產減少。

善男子。若復有人樂飲酒者。是人現世喜失財物。身心病多。常樂鬭諍。惡名遠聞。喪失智慧。心無慚愧。得惡色力。常爲一切之所訶責。人不喜見。不能修善。是名飲酒現在惡報。捨此身已。處在地獄。受饑渴等無量苦惱。是名後世惡業之果。若得人身。心常狂亂。不能繫念思惟善法。是一惡人因緣力故。一切外物資產臭爛。

善男子。若復有人樂爲邪婬。是人不能護自他身。一切衆生。見皆生疑。所作之事。妄語在先。於一切時。常受苦惱。心常散亂。不能修善。喪失財物。所有妻子。心不戀慕。壽命短促。是名邪婬現在惡果。捨此身已。處在地獄。受惡色力。饑渴長命。無量苦惱。是名後世惡業果報。若得人身。惡色惡口。人不喜見。不能守護妻妾男女。是一惡人因緣力故。一切外物不得自在。

善男子。受優婆塞戒。有五處所不應遊。屠兒。婬女。酒肆。國王。旃陀羅舍。善男子。受優婆塞戒。有五事所不應作。一

者不賣生命。二者不賣刀劒。三者不賣毒藥。四者不沽酒。五者不壓油（外國麻中有蟲故犯。此方無蟲應不犯）。善男子受優婆塞戒復有三事所不應爲。一者不得作羅網。二者不得作藍染（外國染五大色。多殺蟲故。此方染青亦多殺蟲。入五大色數） 三者不得鞴皮。善男子受優婆塞戒復有二事不應爲。一者樗蒲圍棋。六博。二者種種歌舞伎樂。善男子受優婆塞戒。有四種人不應親近。一者棊博。二者飲酒。三者欺誑。四者酤酒。善男子受優婆塞戒。有法放逸所不應作。何等放逸。寒時。熱時。饑時。渴時。多食飽時。清旦暮時。憸時。作時。初欲作時。失時。怖時。喜時。賊難穀貴時。病苦少壯年衰老時。富時。貧時。爲命財時。如是時中不修善法。汝能離。不善男子受優婆塞戒。先學世事。既學通達。如法求財。若得財物。作四分。一分應供父母已身妻子眷屬。二分應作如法販轉。留餘一分。藏積自用作福。善男子財物不應寄附四處。一者老人。二者遠處。三者惡人。四者大力。如是四處不應寄附。善男子。受優婆塞戒有四惡人。常應離之。一者樂說他過。二者樂說邪見。三者口輭心惡。四者少作多說。如是戒者。亦名初地。亦名尊地。亦名平地。亦名等地。亦名慈地。亦名悲地。亦名佛跡。亦名一切功德根本。亦名福田。以是因緣。智者應當受持不毀。復次戒有二果。一諸天樂。二菩提樂。智者應當求菩提樂。不求諸天樂。智度論云。有三品持戒。若下持戒生人中。中持戒生六欲天中。上持戒又修四禪四空定。生色無色界天中。上持戒有三種。下清淨持戒得阿羅漢。中清淨持戒得辟支佛。上清淨持戒得佛道。不著不倚不破不缺。聖所讚愛。是爲上清淨持戒。若人求大善利。當堅持戒。如惜重寶。如護身命。何以故。譬如大地一切萬物皆依地而住。戒亦如是。爲一切善法住處。又如無足欲行。無翅欲飛。無船欲度。是不可得。若無戒欲求好果。亦復如是。若人棄捨此戒。雖居山苦行食果服藥。與禽獸無異。梵網經佛言。不受佛戒名爲畜生。生生之處。不見三寶。如木石無心。名爲外道邪見人輩。木頭無異。故經云。一切功德助道之行。舉要言之。以戒爲本。持戒爲始。以戒淨故。不斷佛種。成等正覺。不斷法種。分別法性。不斷僧種。修無爲道。以

持淨戒相續不斷故優婆塞戒經云若至心能受持
如是戒者是人名爲優婆塞中分陀利華優婆塞中
微妙上香優婆塞中清淨蓮華優婆塞中眞實珍寶
優婆塞中大丈夫人善男子如佛所說菩薩二種一
者在家二者出家出家菩薩名爲比丘在家菩薩名
爲優婆塞出家菩薩持出家戒是不爲難在家菩薩
持在家戒是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所
纏繞故 今此五戒必從有德明師稟受方乃得戒若師不明不能指示止持作犯出世之要故須授受當依法教如分別經云阿難問佛若時無明師傳教戒者若有一人善寫戒律授與之便可得度爲道者不佛言皆當得知諸法者乃可授戒不可以文字受便爲應法何以故佛爲天上天下之大者不可妄傳失旨皆當明於戒法淨事事委練乃爲相授不明戒法禁要之事而妄授人戒法違佛戒信反用爲是罪不小也別何經云佛語阿難後末世時有弟子作師儼然無有智慧不精佛法欲得人供養行授人戒法是爲賣戒阿難隨人見人貪殺不與淫見人嗜酒不斷酒罰多少可飲如是教者持人著泥犁中阿難問佛新發意者值遇惡師不曉不了經法當爾至使信受其言惑疑不解更見名師爲可復重受戒不佛言於我法中謂大福可得悔更自懺洗初發意時心常懷冥爲惡師所誤責自不知更行受戒始爲人法不知不曉時非佛弟子爲是世間少善人耳無有大功德
善生長者白佛言世尊菩薩已受優婆
塞戒復當云何供養三寶佛言善男子世間福田凡
有三種一報恩田二功德田三貧窮田報恩田者所

謂父母師長和尙功德田者從得煖法乃至得阿耨
多羅三藐三菩提貧窮田者一切窮苦困厄之人如
來世尊是二種田一報恩田二功德田法亦如是是
二種田衆僧三種一報恩田二功德田三貧窮田以
是因緣菩薩已受優婆塞戒當至心勤供養三寶善
男子如來即是一切法藏是故智者應當至心勤心
供養生身滅身形像塔廟若於曠野無塔廟處常當
繫念尊重讚歎若自力作若勸人作見人作時心生
歡喜如其自有功德力者要多廣教衆多之人而共
作之既供養已於已身中莫生輕想於三寶所亦應
如是凡所供養不使人作不爲勝他作時不悔心不
愁惱合掌讚歎恭敬尊重若以一錢至無量寶若以
一綫至無量綫若以一華至無量華若以一香至無
量香若以一偈讚至無量偈若以一禮至無量禮若
遶一帀至無量帀若一時中乃至無量時中若自獨
作若共人作善男子若能如是至心供養佛法僧者
若我現在及涅槃後等無差別涅槃經云若於佛法
供養一香燈乃至獻一華則坐不動國善守佛僧物

塗掃佛僧地。像塔如母指。常生歡喜心。亦生不動國。
此則淨土常嚴。不爲三災所動也。（不動國即東方阿閦佛國）佛告
善生。若供養僧。即是供養佛僧二寶。若觀佛法功德
微妙。即是具足供養三寶。若人施時。不求果報。即是
供養無上菩提。具足成熟檀波羅蜜。修菩提道。能得
未來無量功德。亦能自利及利益他。智度論云。時佛
姨母大愛道。以金色上上寶衣。奉佛。佛勸施僧。能消
能受。故知佛寶僧寶。福無多少。佛說偈言。若人敬愛
佛。亦當敬愛僧。不當有分別。同皆爲寶。故大莊嚴論
云。衆僧功德海。無能測量者。佛尚生欣敬。自以百偈
讚。況餘一切人。而當不稱歎。廣大良福田。種少獲大
利。是故於衆僧。耆老及少年。等心而供養。不應生分
別。佛告善生。善男子。若人樂施。是人即壞五弊惡法。
一者邪見。二者無信。三者放逸。四者慳貪。五者瞋癡。
離是惡已。心生歡喜。因歡喜故。乃至獲得眞正解脫。
是人現在得四果報。一者一切樂見。乃至怨家。二者
善名流布。遍於四方。三者入大衆時。心無怖畏。四者
一切善人。樂來親附。善男子。修行施已。其心無悔。是

人若以吝煩惱故。墮於地獄。雖處惡處。不饑不渴。以
是因緣。離二種苦。一鐵丸苦。二鐵漿苦。若畜生身。所
須易得。無所匱乏。若餓鬼身。不受饑渴。常得飽滿。若
得人身。壽命色力安樂辯才。及信戒施多聞智慧。勝
於一切。雖處惡世。不爲惡事。惡法生時。終不隨受。於
怖畏處。不生恐怖。若受天身。十事殊勝。復當深觀貧
窮之苦。豪貴快樂。是故繫心常樂行施。善男子。若人
有財。見有求者。言無言匱。當知是人。已說來世貧窮
薄德。如是之人。名爲放逸。善男子。無財之人。自說無
財。是亦不然。何以故。一切水草。人無不有。雖是國主。
不必能施。雖是貧窮。非不能施。何以故。貧窮之人。亦
有食分。食已洗器。棄蕩滌汁。施應食者。亦得福德。若
以塵麨施於蟻子。亦得無量福德果報。天下極貧。誰
當無此塵許麨耶。誰有一日食三揣麨。命不全者。是
故諸人。應以食半。食於乞者。善男子。極貧之人。誰有
赤裸無衣服者。若有衣服。豈無一綖。施人繫瘡。一指
許財。作燈炷耶。善男子。天下之人。誰有貧窮。當無身
者。如其有身。見他作福。身應往助。勸喜無厭。亦名施

主亦得福德或時有分或有與等或有勝者以是因緣我受波斯匿王食時亦呪願王及貧窮人所得福德等無差別善男子如人買香塗香末香散香燒香如是四香有人觸者買者量者等聞無異而是諸香不失毫釐修施之德亦復如是若多若少若麤若細若隨喜心身往佐助若遙見聞心生歡喜其心等故所得果報無有差別善男子若無財物見他施已心不喜信疑於福田是名貧窮若多財寶自在無礙有良福田內無信心不能奉施亦名貧窮是故智者隨有多少任力施與除布施已無有能得人天之樂至無上樂是故我於契經中說智者自觀除一揣食自食則生施他則死猶應與之況復多耶善男子智者當觀財是無常是無常故於無量世失壞耗減不得利益雖是無常而能施作無量利益云何慳惜不布施耶智者復觀世間若有持戒多聞持戒多聞因緣力故乃至獲得阿羅漢果雖得是果不能遮斷饑渴等苦若阿羅漢難得房舍衣服飲食臥具病藥皆由先世不施因緣破戒之人若樂行施人是雖墮餓鬼

畜生常得飽滿無所乏少善男子除布施已不得二果一者自在二者解脫若持戒人雖得生天不修施故不得上食微妙瓔珞若人欲求世間之樂及無上樂應當樂施智者當觀生死無邊受樂亦爾是故應為斷生死施不求受樂復作是觀雖復富有四天下地受無量樂猶不知足是故我應為無上樂而行布施不為人天何以故無常故有邊故（無上樂即無上涅槃樂）善男子施物已兼化眾生云何教化見貧窮者先當語言汝歸能依三寶不受齋戒不若言能者先受三歸及以齋戒後則施物若言不能復應語言若不能者汝能隨我說一切法無常無我涅槃寂滅不若言能者當教已便施若能如是先教後施名大施主若以衣施得上妙色若以食施得無上力若以燈施得淨妙眼若以乘施身受安樂若以舍施所須無乏善男子智者施時不為果報何以故定知此因必得果故毗婆沙論云若人一日一夜持不殺戒於未來世決定不逢刀兵災起若以一訶子起般淨心奉施病僧於當來世決定不逢疾疫災起若以一摶之食起般淨

心奉施僧衆。於當來世。決定不逢饑饉災起。是以尊者薄拘羅。昔受一不殺生戒。得五不死報。施病比丘一訶梨勒果。九十一劫。天上人中。享福快樂。未嘗有病。今最後身出家。成阿羅漢。年百六十無疾。由施僧一果。故智度論云。一念中能行六波羅蜜。謂布施時。如法捨財。是檀波羅蜜。安住大乘道中。布施不向二乘。是戒波羅蜜。慳等煩惱。及魔等來不能動心。是忍辱波羅蜜。布施不息。是精進波羅蜜。攝心不散。無疑無悔。是禪波羅蜜。與者受者。乃至財物。俱不可得。是般若波羅蜜(檀者施也)。又云。施有三種。一財施。二法施。三無畏施。持戒自撿。不侵一切衆生財物。是行財施。能種種說法。令其開悟。名為法施。衆生畏死。持戒不害。名無畏施。大丈夫論云。財施者除衆生身苦。法施者除衆生心苦。財施者為得身樂。法施者為得心樂。財施者為衆生所愛。法施者為世間所敬。未曾有經云。施食濟一日之命。施財物濟一世之乏。說法教化。能令衆生出世間道。法苑云。若以紙墨令人書寫。若自書寫如來正典。然後施人。令得讀誦。是名法施。如是

施者。未來世中。得成上色。壽命延長。多饒財寶。身得大力安樂。獲無礙辯。信心明了。故知法施殊勝。過於財施。若聞法施過於財施。愚人不解。即便秘財。唯樂讀經。若如是者。不如有人解心布施。一錢勝如迷心讀經百千萬卷。是故如來設教。意存解行。雙行方成佛果。阿毗曇甘露味經云。若施畜生。受百世報。若施不善人。受千世報。若施善人。受千萬世報。若施離欲凡夫。受千萬億世報。若施得道人。得無數世報。若施佛。得至涅槃。僧伽吒經云。大衆白佛言。世尊。一佛福德有幾盆耶。佛言。譬如大地微塵。如恒河沙等衆生。悉成十地菩薩。如是一切十地菩薩。所有功德。不如一佛功德之力。優婆塞戒經云。若優婆塞。常能至寺。親近諸比丘等。諮問法味。至心聽受。憶念不忘。能分別義。轉化衆生。是名優婆塞自利利他。若不能習學如是所說。輕慢比丘。為求過失而往。聽法無信敬心。奉事外道。見其功德。深信日月五星諸宿。是優婆塞不名堅固。如法住也。若人為護舍宅身命。齋祀諸神。是人不名失歸依法。若人至心信其能救一切怖畏。

禮拜外道。是人即失三歸依法。若聞諸天有曾見佛功德勝已。禮拜供養。是人不失歸依之法。或時禮拜天王。應如禮拜世間諸王長者。貴人耆舊有德之人。雖復禮拜所說邪見法。愼無受之。供養天時。當起慈心。爲護身命財物國土人民恐怖。所說邪見。何故不受。智者應觀外道所說。云一切世間萬物。皆是自在天之所作。若是天所作者。我今何故修是善業。而一切衆生作善惡業。以是衆緣自受果報。復說一切萬物。時節星宿。是自在天作。如是邪說。我云何受。智者了了知是業果。云何說言時節星宿自在天作耶。以是因緣。智者不受外道邪錯之說。善男子。一切衆生隨於業行。若修正見受於安樂。修邪見者受大苦惱。因修善業得大自在。得自在已。衆生親近。復爲宣說善業因緣。善業因緣。故得自在。一切衆生皆由修善業因緣。故得受安樂。非年宿也。順正理論云。諸天神衆。於近事邊。無敢希求禮敬。如國君主。於比丘定無希求禮敬。儀損功德及壽命故。如契經說。北方天王請大目連。舍利弗等五百聖僧。至自宮中設供養已。請施頌願。復請曰。從今後諸出家者。及在家近事等。至我廟中。一切皆應施我頌願。我等眷屬亦從今時。專誠護持正法。令佛出家在家弟子。於一切時恒無惱害。時尊者許其請。所徧告一切出家在家受佛戒者。至天廟中皆應如法施天頌願。然未曾有令合掌敬禮。若近事樂禮天神。便與外道等無差別。愛樂邪徒所作業故。由此方便。習近邪師。墮惡趣因。漸堅增盛。從此展轉。乃至多生亦樂如是邪行。又若近事禮敬天神。引多衆生作大衰損。彼事天者皆作是言。近事深閑佛教。今來禮敬我所事天。必於天神有懷敬信。善哉我等無倒歸依。又世間諸樂正理者。推尋佛教。未究其眞。觀此便生僻執。謂佛教似世間書傳。以不能辯眞義理。乃令是人還歸依諸天神衆。引如是等無量衆生。令增邪執。名大衰損。又非近事繫天神自是邪徒相率歸附。非出家人皆應致敬。是故近事不應禮敬一切天神。（優婆塞戒經許近事禮拜天神如禮國君等。不得信受其說。今順正理論禮敬亦遮。天王尙不聽禮。況餘諸鬼神。今時有俗受僞造玉皇實告三官經七斗經受生經等。豈不大錯。或曰。經雖非眞。可誘爲善。事有過耶。答曰。豈不聞乎。因地不眞。果招紆曲。生生不獲正見。過誠非小。宜速

者之優婆塞戒經云善生白佛言世尊菩薩已受優婆塞戒若有內外諸惡不淨因緣云何得離佛言應修念佛心若有至心修念佛者是人則得離內外惡不淨因緣增長悲慧大般若經云佛告善現菩薩摩訶薩若晝若夜常不遠離念佛作意常不遠離聞法作意由此因緣隨諸國土有諸如來現說正法即乘願力往彼受生或乘神通而往聽法由是因緣此諸菩薩生生之處常不離佛恒聞正法無間無斷無量壽經佛告彌勒於此世界有六十七億不退菩薩往生極樂國一一菩薩已曾供養無數諸佛次如彌勒者也諸小行菩薩及修習小功德者不可稱計皆當往生不但我剎諸菩薩等往生彼國他方佛土亦復如是其第一佛名曰遠照彼有百八十億菩薩皆當往生其第二佛名曰寶藏彼有九十億菩薩皆當往生其第三佛名曰無量音彼有二百二十億菩薩皆當往生其第四佛名曰甘露味彼有二百五十億菩薩皆當往生其第五佛名曰龍勝彼有十四億菩薩皆當往生其第六佛名曰勝力彼有萬四千菩薩皆當往生其第七佛名曰師子彼有五百菩薩皆當往生其第八佛名曰離垢光彼有八十億菩薩皆當往生其第九佛名曰德首彼有六十億菩薩皆當往生其第十佛名曰妙德山彼有六十億菩薩皆當往生其第十一佛名曰人王彼有十億菩薩皆當往生其第十二佛名曰無上華彼有無數不可稱計諸菩薩衆皆不退轉智慧勇猛已曾供養無量諸佛於七日中即能攝取百千億劫大士所修堅固之法斯等菩薩皆當往生其第十三佛名曰無畏彼有七百九十億大菩薩衆諸小菩薩及比丘等不可稱計皆當往生佛語彌勒不但此十四佛國中諸菩薩等當往生也十方世界無量佛國其往生者亦復如是甚多無數我但說十方諸佛名號及菩薩比丘生彼國者晝夜一劫尚未能盡我今為汝略說之耳唐慈愍三藏法師躬往天竺尋求梵本訪善知識深厭閻浮乃自惟曰何國何方有樂無苦何法何行能速見佛徧問天竺三藏學者皆讚淨土合於金口慇懃已頂受漸至北天竺健馱羅國王城東北有一大山山有觀音像

懇遂七日叩頭祈請以斷食畢命爲期至七日夜觀音空中現紫金色相垂右手摩照頂日汝若傳法自利利他惟有西方阿彌陀佛國勸令念佛誦經迴願往生到彼國已見佛及我自當知淨土法門勝過諸行說已忽然不現又唐法照法師大歷二年止衡州雲峰寺慈忍戒定爲時所宗忽於一日鉢內兩次現五色雲雲中見有梵刹題曰大聖竹林寺後詣五臺見異光果得竹林寺方圓可二十里一百二十院皆是寶塔莊嚴其地純是黃金流渠華樹充滿其內照入寺至講堂見文殊在西普賢在東各據師子之座萬衆圍繞而爲說法照作禮問曰末代凡夫去聖時遙知識轉劣垢障尤深佛法浩瀚未審修何法門最爲捷要文殊告曰諸修行門無如念佛我以念佛得一切種智是故一切諸佛法般若波羅蜜甚深禪定乃至諸佛皆從念佛而生故知念佛是諸法之王汝當念無上法王令無休息照復問當云何念文殊曰此世界西有阿彌陀佛彼佛願力不可思議汝若繫念令念無間斷決定往生永不退轉說是語已二大聖各舒金色手摩照頂爲授記照歡喜禮謝而退念佛往生法門如大小彌陀經無量壽經觀經等及諸淨土典籍備明

歸戒要集卷中

歸戒要集卷下

粵東鼎湖山沙門釋　弘贊在犙輯

受八戒齋法

僧祇律云佛告諸比丘今是齋日喚優婆塞淨洗浴著淨衣受布薩增一阿含經云佛告優婆塞當於八日十四日十五日往詣長老比丘所一一受八戒一一受之勿令失次優婆塞戒經云若優婆塞受持五戒已一月之中不能六日受持八戒供養三寶得失意罪故懺法云月無六齋懶墮之業灌頂經云雖持五戒具足不於六日持八戒齋猶華樹無果婦人不產種穀不滋治生無利折耗失本更無衣幘不持齋戒無利如是優婆塞戒經云佛告善生長者若有從他三受三歸三受八戒是名得具一日一夜優婆塞

齋明相出時則失是故不得佛像邊受要當從人根本清淨受已清淨莊嚴清淨覺觀清淨念心清淨求報清淨是名三歸清淨齋法若能如是歸依受八戒者除五逆罪餘一切惡悉皆消滅若有難言何緣五戒盡形壽受八戒齋法一日一夜當言如來善知法相通達無礙作如是說又如人重病要須衆藥和合治之若少一種則不能治何以故其病重故一切衆生亦復如是具諸惡故要衆戒然後治之若少一戒則不能治大方便經云受八齋法應言一日一夜不殺等令言語決絕莫使與終身戒相亂也問曰受八戒法得二日三日乃至十日一時受不答曰佛本制一日一夜戒不得過限若有力能受一日過已次第更受如是隨力多少不計日數夫受齋法必從他人邊受於何人受五衆邊受婆沙論問曰近住律儀云何而得答曰從他教得謂隨師教自發誠言恭敬受得又受戒者要隨師語如師語而說方得受若先自發言或與師俱說不得律儀問曰著何服飾受此律儀答曰常所受用衣服嚴具著之皆得受若為暫時莊嚴身者必須棄捨方受此戒受時應齊一晝夜不增不減謂清旦時從師受得至明清旦律儀便捨問曰若至午後受此戒者亦得戒不答曰應言不得除先要期月八日等恒受齋戒彼有餘緣午前不憶食已方憶深生慚愧即請戒師如法受者亦得薩婆多論云夫受齋戒要從他受必無授者但心念口言自歸三寶我持八戒亦得準此必無戒師或師不識戒相方聽自受若近處有師必生慢惰不往從受而自受者亦不得戒如俱舍論云若不恭敬不發律儀若不如法受者但生妙行不發律儀增一阿含經云若受八關齋先須懺悔前罪然後受戒（應如是懺悔言）

我某甲從無始生死已來至於今日身業不善殺盜婬口業不善妄言綺語兩舌惡口意業不善貪欲瞋恚愚癡邪見如此衆罪今向十方諸佛諸大菩薩得道賢聖現前師僧求哀懺悔（三懺已教作如是受言）

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜為淨行優婆塞（女人即云優婆夷）如來至眞等正覺是我世尊（三說次受三結）

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日一夜為

淨行優婆塞如來至眞等正覺是我世尊（三說已次受戒相）

如諸佛盡壽不殺生我某甲一日一夜不殺生

如諸佛盡壽不偷盜我某甲一日一夜不偷盜

如諸佛盡壽不婬欲我某甲一日一夜不婬欲

如諸佛盡壽不妄語我某甲一日一夜不妄語

如諸佛盡壽不飲酒我某甲一日一夜不飲酒

如諸佛盡壽不著香華鬘不香塗身我某甲一日一夜不著香華鬘不香塗身

如諸佛盡壽不歌舞倡伎不往觀聽我某甲一日一夜不歌舞倡伎不往觀聽

如諸佛盡壽不坐高廣大牀我某甲一日一夜不坐高廣大牀

如諸佛盡壽不非時食我某甲一日一夜不非時食

（阿含經云如上次第授已當教發願智度論云當發願言）

我某甲受行八戒隨學諸佛名爲布薩願持是福不墮三惡八難亦不求輪王梵王世界之樂願斷諸煩惱逮得薩雲若成就佛道（若欲兼報四恩求生淨土者當作如是發願言）

我今以此八關戒齋功德四恩總報三有齊資普與衆生同生淨土（梵網經云衆生受佛戒即入諸佛位位同大覺已眞是諸佛子）

增一阿含經云若男子女人欲得八關齋離諸苦者得盡諸漏入涅槃城當求方便成此八齋人中榮位不足爲貴天上快樂不可稱計欲求無上之福者當求此齋欲生六欲天色無色界天者當持此齋欲求一方二方三方四方天子轉輪聖王位者亦獲其願欲求聲聞緣覺佛乘者悉成其願吾今成就由其持戒八戒十善無願不獲大論問云五戒一日戒何者爲勝答曰有因緣故二戒俱等但五戒終身持八戒一日持又五戒常持時多而戒少一日戒時少而戒多若無大心雖復終身持不如有大心持一日戒譬如輭夫爲將雖復將兵終身卒無功名若英雄奮發禍亂立定一日之勳名蓋天下八戒比於餘戒亦復如是成實論云八戒優婆塞者秦言善宿男是人善心離破戒宿故諸經論中或名淸信士或言近佛男或云近住男優婆夷則云淸信女近佛女也報恩經云若破八戒中重戒後更受八戒或受五戒或受十戒或受大戒及禪戒無漏戒一切不得此中戒相持

犯如前五戒中說唯五戒制離邪婬。此中全斷婬欲為異。後之三戒不著香華鬘不香塗身者。謂不以諸華貫之為鬘。名香為末塗飾。薰佩及莊嚴衣具等。不歌舞倡伎不往觀聽者。謂不自習歌曲戲舞作諸妓樂。博奕圍棋等。及他人作時。亦不往觀聽。不坐高廣大牀者。謂不坐臥過限嚴麗莊校牀座等。如阿含經云。牀梐下足高尺六。非高濶四尺。非廣長八尺。非大。越此量者。方明高廣大牀（此是周尺）。復有八種牀。初四約物辯實體不合坐。下四約人辯大繼令地鋪。擬於尊人亦不合坐。一金牀。二銀牀。三牙牀。四角牀。五佛牀。六辟支佛牀。七羅漢牀。八師僧牀。不非時食者。謂不過日中。噉嚼五穀瓜果等。若日過西一線。即名非時。經云。諸天早食。佛日中食。畜生日西食。鬼神夜食。今受八戒。斷六道因。學佛中食。以表中道。離二邊過。故食訖須嚼楊枝淨水漱口。毒津除淨。若不嚼楊枝。口中餘津尚存。即犯非時。如無楊枝。除毒樹一切桃槐苦澀等樹。皆可用之。今此八戒。諸經論中。或名八關齋戒。或名八齋戒。或名八支戒。以第六第七戒合為一支。謂同於莊嚴處轉。故名八支。或名八種長養功德法。名雖不一。而戒則同。謂以前八法名為關戒。後一不非時食名之為齋。關謂關閉八惡。不起諸過。齋以齊中為義。即是禁止八惡。令修中道也。復有釋云。齋者齊也。謂禁止六情。不染六塵。齊斷諸惡。具修衆善。故名齋也。大方便經云。優波離白佛言。夫八齋法通過中不食。乃有九法。何以八事得名。答曰。齋法過中不食為體。八事助成齋體。共相支持。名八支齋法。是故言八齋。不云九也。成實論云。何故正離八事耶。謂此八是門。由此八法離一切惡。是中四是實惡。飲酒是衆惡門。餘三是放逸因緣。是人離五種惡。是福因緣。離餘三種。是道因緣。婆沙論問曰。八支律儀幾是尸羅支。幾是不放逸支。幾是遠離支。答曰。五是尸羅支。謂離害生命乃至離飲酒。一是不放逸支。謂離非時食。餘二是遠離支。又前四是尸羅支。離性罪故。第五是不放逸支。雖受尸羅。若飲諸酒。心便放逸。不能護故。後三是遠離支。以能隨順厭離心。故厭離能證律儀果。故此之八戒名近住律儀。謂近阿羅漢住

以受此律儀隨學彼故。或名長養。長養在家善根令近出家善根住。故此近住律儀。或有根本業道淨而近分不淨。如自在者。受此戒者。有厨人欲殺生命。擬充所食。彼便告曰。我今受戒。不得殺生。留待明朝殺充所食。如刑戮等亦爾。如是名為根本業道淨而近分不淨。世尊說彼所受戒雖是勝業。而不獲大果。或有根本業道淨而近分亦淨。而惡尋思之所損害。謂欲尋思。瞋尋思。害尋思。世尊說彼所受戒雖是勝業。而不獲大果。或有根本業道近分俱淨。非惡尋思之所損害。而不攝受正念。謂六隨念。佛法僧戒施天。世尊說彼所受戒雖是勝業。而不獲大果。或有根本俱淨。非惡尋思。攝受正念。而不回向解脫。為求生天欲樂等。故受持戒。世尊說彼所受戒雖是勝業。而不獲大果。若有根本業道淨。乃至回向解脫。世尊說彼所受戒。是殊勝業。能獲大果。由此應知隨心優劣。所獲報殊。當發大心。以求勝果。故八長養功德經。受戒已。發願言。我持戒行。莊嚴自心。令心喜悅。廣修一切相應勝行。求成佛果。究竟圓滿。復說偈曰。我發無二最上心。為

諸眾生不請友。勝菩提行。善所行。成佛世間廣利益。願我乘是善業。故此世不久成正覺。說法饒益於世間。解脫眾生三有苦。優婆塞戒經云。若有人以四大寶藏滿中七寶持布施。人所得功德。不如有人一日一夜受持八戒。得無量果報。至涅槃樂。彌勒出時。百年受齋。不如今日五濁世中一日一夜持齋。無量壽經。佛言。汝等廣植德本。布恩施惠。勿犯道禁。忍辱精進。一心智慧。轉相教化。為德立善。正心正意。齋戒清淨。一日一夜。勝在極樂世界為善百歲。齋法經云。譬如天下十六大國滿中眾寶。不可稱說。不如一日受佛齋法。比其福者。十六大國。為一豆耳。雜譬喻經云。一日持齋。有六十萬歲糧。非時不食。復有五福。一少病。二身安。三少婬。四少睡。五生天識宿命。毘舍迦經云。月八日。十四日。十五日。二十三日。二十九日。三十日。奉持八齋一日一夜。福不可計。若賢善人急欲得阿羅漢道。若佛道者。生天者。端其心一其意。一月十五日。或二十日。受齋。大善大智度論云。若十二月一日至十五日。受持此戒。其福最多。此是如來現大神

通日也問曰何故六日受八戒修福德答曰是日鬼
神逐人欲奪人命疾病凶衰令人不吉以劫初聖人
教人持齋修善作福以避凶衰是時齋法不知受八
戒直以一日不食爲齋後佛出世始教一日一夜如
諸佛受持八戒過中不食是功德將人至涅槃樂四
天王經中佛說月六齋日天使者太子及四天王自
下觀察衆生不布施持戒孝順父母者便上忉利天
以啓帝釋帝釋諸天心皆不悅說言修羅種多諸天
種少若布施持戒孝順多者諸天歡喜說言天衆增
益修羅減損涅槃經云佛告大王波羅奈國有屠兒
名曰廣額於日日中殺無量羊見舍利弗即受八戒
經一日一夜以是因緣命終得爲北方天王毗沙門
子如來弟子尙有如是大功德果況復佛也賢愚經
云阿槃提國中有一老婢晨夜走使不得安處小有
違失便受鞭捶衣不蔽形食不充口年老困悴思死
不得持瓶詣河取水思惟是苦舉聲大哭時迦旃延
尊者來至其所問言何以悲泣懊惱乃爾白言尊者
我既年老恒執苦役加復貧窮衣食不充思死不得

以故哭耳尊者言汝若貧者何不賣貧婢言貧那得
賣誰當買貧尊者言貧實可賣如是至三婢言若貧
可賣我宜問方大德貧云何賣尊者言審欲賣者一
隨我語答言諾尊者告言汝先洗浴洗已告言汝當
布施白言尊者我極貧困身無寸許完納唯有此瓶
是大家許當以何施尊者即持鉢與之汝持此鉢取
少淨水如教取來奉上尊者尊者受已尋爲呪願次
教受八戒齋後教念佛種種功德問言汝有住止處
不答言無也若磨時即磨下臥舂炊作使即臥其中
或時無作止宿糞堆尊者言汝好持心恭謹走使莫
生嫌恨自伺大家一切臥竟密開其門於門曲內敷
淨草坐思惟觀佛莫生惡念時老婢奉教歸家依敕
施行於後夜中即便命終生忉利天大家蚤起見婢
命終瞋曰此婢恒常不聽入舍今暮何故乃於此死
即使人草索繫脚拖至林中此女既生天上與五百
天子娛樂時舍利弗在忉利天問言汝因何福生此
天中答言不知舍利弗借其道眼觀見故身生天因
緣由迦旃延即將五百天子來至林中散華燒香供

養死屍諸天光明照曜村林大家見變怪其所由與衆詣林觀看見諸天子供養此屍卽問天曰此婢醜穢生存之時人猶惡見況今已死何故諸天而加供養時天子具說本末生天因緣卽皆迴詣迦旃延所尊者爲諸天人廣說妙法所謂施戒生天之論欲不淨法出離爲樂時彼天及五百天子得須陀洹果飛還天宮時在會衆聞法已各獲道迹乃至四果莫不歡喜奉行（迦旃延以天眼觀見此婢餘有一夜命在死卽墮落地獄受無量苦故往度之）法句喻經云東方有國名鬱多羅波提有婆羅門五百人相率欲詣恒水邊一祠神池沐浴垢穢裸形求仙路由大澤迷不得過中路乏糧遙見一大樹如有神氣想有人居馳趣樹下了無所見舉聲大哭云饑渴委厄窮死斯澤樹神現身問曰道士那來今欲何行同聲答曰欲詣神池澡浴望仙今日饑渴幸哀矜濟樹神舉手百味飲食從手流溢給衆飲食皆得飽滿其餘飲食足供路糧臨別詣神請問曰本行何德致此巍巍神曰吾本所居在舍衛國時國大臣名曰須達爲佛衆僧於市買酪無提酪者倩我提之往到精

舍使我斟酌說行澡水儼然聽法一切歡喜稱善無量時我奉齋暮還不飡婦怪問我不審何恨我曰不恨也見長者須達飯佛請我奉齋齋名八關時婦瞋恚言曰瞿曇亂俗奚足採納君毀遺則禍從此興敢迫不已便共俱食時我齋盡神來生此爲此惡婦破我齋法不卒其業來生斯澤作此樹神提酪之福手出飲食若全齋法應生天上封受自然卽爲五百人而說頌曰祠祀種福根日夜長枝條將苦敗身本法齋度世仙按賢愚經及百緣經云昔迦葉佛滅度之後遺法垂末有一梵志到比丘邊供受八戒一願生天一願作國王願生天者歸家婦呼共食夫言向受佛齋過中不食婦曰君是梵志自有戒法何緣乃受異道之齋今若相違不共我飯當以斯事語諸梵志擯汝不與會同夫聞恐怖便與婦非時而食由破齋故後生龍中其願作王者持齋完具得生王家作大國王時王園中多有甘果守園之人日日奉送其人後時於園泉中得一奈奈色香甚美便作是念我每出入常爲門監所遮當以此奈與之門監得已奉貢

黃門。黃門納竟。轉上夫人。夫人得柰。復用獻王。王食此柰。甚覺甘美。便問夫人。展轉相推。到守園人。王即喚來而責之曰。如此美柰何爲不送。乃與他人。園人於是具陳本末。王嘖語言。自今以後常送。斯柰園監啓王。此柰無種。何出可辦。王曰。若不能得。當斬汝身。其人還園。悲泣大哭。其龍先身與王共受齋。故生於王園泉中。時龍變身爲人。從泉而出。問其哭由。園監具說。龍聞入水。以金盤盛柰。出泉遣持奉王。并說吾意云。吾及王本是親友。昔在世時。俱爲梵志。共受八戒。各求所願。汝戒完具。得爲人王。吾戒不全。故生龍中。今欲奉八關齋法。求捨此身。當爲吾覓八關齋文。持來與我。若其相違。吾覆汝國。用作大海。園監以柰奉王。具說龍意。王聞甚憂。良由時世無佛法。又滅盡齋文。難得。有一大臣。王敕之曰。龍索齋法。仰卿得之。若不得者。吾當殺卿。大臣歸家。甚懷憂惱。臣父見子面色不悅。問知委由。其父語曰。吾家堂柱每放光明。試破看之。必有異事。尋即破之。得經二卷。一是十二因緣。二是八關齋文。得已奉王。王得歡喜。自送與龍。龍得此經。便用好寶贈王。王及於龍。重修八戒。尋盡生天。同共一處。至釋迦如來出世。從天來下。至於佛所。佛爲說法。時二天子俱得須陀洹果。還歸天上。從是已往。畢得涅槃 按此八戒。無論已受五戒。未受五戒。皆得受之。或六齋日。自說日。或父母生日。齋日等。皆可受持。以資福慧。爲出世之基。菩薩處胎經云。八關齋戒者。是諸佛之父母。諸由出生諸佛故也。若受戒已。或遇破戒難緣相逼。事可捨戒已。然後作之。不得犯戒。犯已後還得受戒。欲捨戒時。無問出家在家人邊。但向一人。言我今捨八戒不持。一說即成捨

歸戒要集卷下終

三歸音釋

如來　乘如實道。來成正覺。故名如來

佛　梵音具云佛陀。此云覺。功成妙智。道登圓覺。故名爲佛。蓋窮理盡性大覺之稱也。覺具三義。謂自覺。覺他。覺行圓滿。肇法師曰。生死長夜。莫能自覺。自覺覺他者。其爲佛也。福慧具足。金身丈六。三十二相。八十種好。巍巍堂堂。衆聖之師。四生之慈父也

世尊　佛有無量德亦有無量名今以十號德具爲物欽重天上人間所共尊故故曰世尊

麨　音妙熬米麥磨爲粉屑也　三昧　此云正定

僧　梵音具云僧伽此云衆謂淸淨和合衆乃四比丘已上之稱受持如來二百五十大戒所謂禁戒守眞威儀出俗故名僧也

訶梨勒　此云天主持來此果爲藥功用至多無所不入俗名訶子

五比丘　一憍陳如二馬勝三跋提四婆敷五拘利

四諦法輪　苦集滅道也

阿羅漢　此云無著亦云不生又名應眞謂一切煩惱斷盡於後世中不受生死果報應受一切人天供養故

耶舍伽　此云寶稱　舍利弗　此云身子

目犍連　此云采菽氏二人共領五百門徒從佛出家俱成阿羅漢

三迦葉　一優樓頻螺迦葉二伽耶迦葉三那提迦葉此三兄弟領一千徒弟俱從佛出家成阿羅漢

須跋陀羅　此云善賢年一百二十歲聞佛涅槃來至佛所聞法悟道出家成阿羅漢

梵志　梵語婆羅門此云淨行亦云梵志梵者淨也謂是梵天之苗裔唯天竺國有餘國所無其種別有經書世世相承以道學爲業如此方儒宗或出家或在家多恃已道術我慢人也

四不壞信　歸依三寶幷正法也

釋迦文　梵語釋迦此云能文是此方之言義名能儒亦名能仁是姓也號牟尼此云寂默

三世佛　三世者過去未來現在

五分所成　一戒二定三慧四解脫五解脫知見佛以此五法成身卽五分法身

學無學　學卽初果二果三果聖人有餘煩惱尙須學斷故名爲學四果阿羅漢煩惱斷盡故名無學

貝葉　梵語貝多此云岸形其葉長廣其色光潤凡所書寫皆采用之

三藏聖教　經律論

十二部經　一契經二重頌三授記四孤起五無問

自說六因緣七譬喩八本事九本生十方廣十一未曾有十二論義

三智　一一切智謂於一切內外諸法能知能解是聲聞緣覺之智二道種智謂用諸佛一切道法發起衆生一切善根是菩薩之智三一切種智謂能以一種智知一切諸佛之道法知一切衆生之因種此是佛智也

三諦　三者空假中也諦者審也謂諦審一切法即空即假即中卽空是眞諦眞卽眞空泯一切法之謂也卽假是俗諦俗卽世俗立一切法之謂也卽中是中諦中卽中正統一切法之謂也

三乘　一菩薩二緣覺三聲聞

七衆　一比丘二比丘尼三式叉摩那四沙彌五沙彌尼六優婆塞七優婆夷

四向　須陀洹向斯陀含向阿那含向阿羅漢向

四得　四果聖人

六神通　神名天心通名慧性天然之慧徹照無礙故名神通一天眼通二天耳通三知他心通四宿命通五神足通六漏盡通

世間八法　一利二衰三毁四譽五稱六譏七苦八樂

五德離身　亦名五衰相一寶衣垢穢二寶冠華萎三腋下汗流四身體臭穢五不樂本座

天帝釋　梵語釋提桓因此云能天主謂能爲三十三天主也姓憍尸迦

忉利天　梵語忉利此云三十三是欲界第二天居須彌山頂四面各有八天帝釋居中共爲三十三也

阿惟越致　此云不退轉證無生法忍菩薩乃得不退轉地

毗婆尸　此云勝觀　霋　音欲賣也

南無　此云歸依歸是反還之義謂反邪歸正也依是依憑謂憑三寶得出三塗及三界故亦云歸命謂心馳散六塵令舉自命根還歸本源故曰歸命又舉自身命歸投三寶卽以三寶爲所歸所歸以救護爲義如大方便經云譬如人有罪於王投向

異國以求救護異國王言汝求無畏莫出我境莫違我教必相救護衆生亦爾繫屬於魔有生死罪歸向三寶以求救護若誠心三寶更無異向不違佛教魔王邪惡無如之何

摩尼　此云離垢即如意珠寶也

涅槃　此云圓寂德無不備謂之圓障無不盡謂之寂舊云不生不滅乃三乘聖人所證者

阿修羅　此云非天亦云無端正男醜女端正故宮殿園林七寶所成居大海底常與天鬬

摩竭魚　此云鯨魚眼如日月齒如白山口如赤谷所謂吞舟魚也

毗尼　此云善治謂自治貪瞋癡亦能治衆生之惡即律藏也

阿毗曇　此云無比法即論藏也

阿含　此云教亦云法歸謂萬法之淵府總持之林苑乃大小乘教之通號而小乘中別出四部一增一阿含二長阿含三中阿含四雜阿含

阿鼻地獄　亦云阿毗此云無救亦云無間罪人在中一劫受苦不可救而無彈指頃息苦故在贍部洲下第八重縱廣八萬由旬一人多人皆徧滿其中

阿難　此云慶喜是佛從弟出家侍佛爲傳燈二世祖

南贍部洲　此云勝金洲其土南狹北廣縱廣七千由旬居須彌山南

舍利　三乘聖人身骨皆名舍利

西牛貨洲　彼土多牛以牛爲貨故其土縱廣八千由旬形如滿月居須彌山西

東勝身洲　勝南贍部洲故其土東狹西廣形如半月居須彌山東

北俱盧洲　此云勝處其土方正縱廣一萬由旬居須彌山北

辟支佛　此云緣覺悟十二因緣得道中乘聖人

十善　身不殺盜婬口不妄言綺語兩舌惡口意不貪瞋邪見

沙彌　此云求寂男出家與受十戒

◆平下疑脱等字

沙彌尼　此云求寂女受持十戒
式叉摩那　此云學法女於二年中修學六法然後
受比丘尼戒
比丘尼　此云乞士女稟受三百四十八戒
比丘　此云乞士外以乞食資身福利檀越內以乞
法資心而長慧命稟受二百五十大戒
五戒音釋
至眞等正覺　如來斷盡一切煩惱令身口意淸淨
無染無著無虛妄故名至眞以一切平法開覺一
切衆生成無上覺故名等正覺
三惡道　亦名三塗謂地獄餓鬼畜生
自在天　梵語婆舍跋提此言他化自在謂奪他所
化而自娛樂別行疏云是欲界頂天假他所作以
成己樂卽魔王也若大自在天則居色界頂字威
靈帝
阿耨多羅三藐三菩提　此云無上正等正覺乃諸
佛所證之道
三十六失　善惡所起經云飲酒三十六過一資財

◆疾疑與

散失二現多疾病三因興鬪諍四增長殺害五增
長瞋恚六多不遂意七智慧漸寡八福德不增九
福德轉減十顯露秘密十一事業不成十二多增
憂苦十三諸根闇昧十四毀辱父母十五不敬沙
門十六不信婆羅門十七不尊敬佛十八不敬僧
法十九親近惡友二十捨離善友二十一棄捨飲
食二十二形不隱密二十三婬欲熾盛二十四衆
人不悅二十五多增語笑二十六父母不喜二十
七眷屬嫌棄二十八受持非法二十九遠離正法
三十不敬賢善三十一違犯過非三十二遠離圓
寂三十三顯狂轉增三十四身心散亂三十五作
惡放逸三十六身謝命終墮大地獄受苦無窮
五陰　色受想行識
五欲　色聲香味觸也又財色名食睡亦名五欲
五蓋　一貪欲二瞋恚三睡眠四掉悔五疑蓋也
五神通　如上六神通除漏盡通
五道　一天二人三地獄四餓鬼五畜生
黠慧　上音轄堅慧也

閻羅王 此云雙王。地獄主也。贍部洲下過五十那由他。是其住處

伊羅鉢龍王 伊羅鉢此云臭氣。樹名也。此龍迦葉佛時作比丘。因折此臭樹葉。遂墮龍中。頭上生此臭樹。受大苦惱。因以爲名

四等果人 一須陀洹果。二斯陀含果。三阿那含果。四阿羅漢果

四禪 初禪定。二禪定。三禪定。四禪定。梵語禪那。此云靜慮

四空定 一空處定。二識處定。三無所有處定。四非非想處定

阿那般那 此云出息入息。即數息觀也

酒澱 音電 横攞 音離遭也

一天下 即南贍部洲也

果蓏 音裸。在木曰果。在地曰蓏。即蔓生者

旃陀羅 此云屠者。即屠殺手

摴蒱 上音樞。下音蒲。老子入胡。作今人擲之爲戲」

泥犁 此云無有。謂無有喜樂。或言無赦。處即地獄

也

煖法 如人以木鑽火。火雖未出。先得煖相。譬行者修四諦觀。以定資慧。加功用行。以智慧火。燒煩惱薪。雖未得無漏之智。已得智火前相。故名煖法。若觀行轉明。善根無退。見道即證須陀洹果

檀波羅蜜 梵音檀。此云施。波羅蜜。此云到彼岸

揣 音團 四天下 即四大部洲

頌願 即經中佛所說偈。呪願於彼。令得善利。如有頌云。世間五欲樂。或復諸天樂。若比愛盡樂。千分不及一。由集能生苦。因苦復生集。八聖道能超。至妙涅槃處。所謂布施者。必獲其義利。若爲樂故施。後必得安樂

八戒音釋

布薩 此云淨住。又云天語淨住。人語或云精進。亦云長養。通僧及俗。俱稟修行。所謂淨身口意。如戒而住也

八日十四日十五日 此以上半月下半月各三日言之。下半月二十三日。即上半月初八日。二十九

三十日即上半月十四十五日此名六齋日

尸羅　此云清涼即戒之別名謂能持戒則貪瞋癡諸煩惱得清涼故

明相出時　謂日未出前二刻也又云觀見手掌文時

五衆　即出家五衆一比丘二比丘尼三式叉摩那四沙彌五沙彌尼

三惡八難　三惡即三惡道八難者前三即三惡道四長壽天壽五百劫外道得無想定故生其處五北俱盧洲六盲聾瘖瘂七世智辯聰謂世人邪智聰利耽習外書不信出世正法八生在佛前佛後此八者皆不得見佛聞法故稱爲難也

輪王　輪王有四金輪王化被四洲銀輪王則政隔北俱盧洲銅輪王則除北俱盧及西牛貨洲鐵輪王則唯贍部洲此四輪王將即大位隨福所感有大輪寶浮空來應則感有金銀銅鐵之異故爲四焉

梵王　居色界初禪二禪中間統小千界

薩雲若　此云一切智相因名般若果名薩雲若

四恩　一父母恩二衆生恩謂無始劫來一切衆生輪迴六道於多生中互爲父母故三國王恩四三寶恩三寶是良福田能令衆生出生死苦至涅槃樂

三有　謂欲界色界無色界衆生有生有死故也

六欲天　一四王天二忉利天三夜摩天四兜率天五化樂天六他化自在天

色無色界天　色界即四禪天無色界即四空天

聲聞　修四諦法證得小乘四果

緣覺　梵名辟支佛如前釋

鬘　音曼貫花以嚴身首也

五濁惡世　一衆生濁謂諸衆生不畏惡業果報不修善法二見濁謂邪見增盛不修善道三煩惱濁謂諸衆生多諸愛欲貪瞋癡盛惱亂心神四命濁謂人壽轉減百歲者稀以惡業增故三十二十十歲壽數長短不定五劫濁謂刀兵饑饉疾疫三災起時衆生更相殺害也

漚旃延　此云文飾。亦云不定

四果　即上四果等人

菩薩　梵語具云菩提薩埵。今人尙略。故云菩薩。菩提佛道也。薩埵此云大心衆生。謂有大心入佛道也。又薩埵名成衆生。謂用佛道成就衆生也。

八關齋法

廣州寶象林沙門　弘贊在犙　輯

如來御世。本爲利樂一切衆生。而衆生根性不同。故教設多方。教雖非一。而不出三學。所謂戒定慧也。然定慧多門。戒列七衆。出家則比丘稟受二百五十大戒。比丘尼受持三百四十八戒。式叉摩那學其六法。沙彌沙彌尼俱持十戒。在家則淸信男淸信女。戒開兩門。一五戒終身持。二八戒六齋日持。或十齋日持。或隨自意有暇日即持。然戒雖云一日一夜。其所獲功德利益。非凡所測。如摩尼寶珠。雖復輕小。而勝一切諸寶。有斯勝利。捨而不爲者。有二種人。一者不信三世善惡因果。在儒不修五常。寧信如來出世五戒。由是人天路絕。道果無分。二者頑癡無知。不識君臣父子孝悌忠信。惟知食息。畜生無異。寧曉遷善。是二種人。枉得人身。一生無善可記。肆意非爲。一朝業果現前。追悔何及。其有智者。速宜受持。阿含經云。佛言若善男子善女人。欲得八關齋。離諸苦者。得盡諸漏。入涅槃城。當求方便。成此八齋。人中榮位。不足爲貴。天上快樂。不可稱計。欲求無上之福者。當求此齋。欲生六欲天。色無色界天者。當持此齋。欲求一方。二方。三方。四方天子。轉輪聖王位者。亦獲其願。欲求聲聞。緣覺佛乘者。悉成其願。吾今成就。皆由持戒。八戒十善。無願不獲。若受八齋。首須懺悔先罪。然後受戒。應生慚愧。發懇切心。作如是言

我某甲。從無始生死已來。至於今日。身業不善。殺盜婬。口業不善。妄言綺語兩舌惡口。意業不善。貪欲瞋恚愚痴邪見。不信因果。造此十不善罪。今向十方三寶。諸佛菩薩。三乘聖衆。現前師僧。求哀懺悔。作如是。懺已教受言

我某甲。歸依佛。歸依法。歸依僧。一日一夜。爲淨行優婆塞。女人當云優婆夷。如來至眞等正覺。是我世尊。三說已次受三結

我某甲。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。一日一夜。爲淨行優婆塞。如來至眞等正覺。是我世尊。三說已次受戒相

如諸佛盡壽不殺生。我某甲一日一夜不殺生

如諸佛盡壽不偷盜。我某甲一日一夜不偷盜

如諸佛盡壽不婬欲。我某甲一日一夜不婬欲

如諸佛盡壽不妄語。我某甲一日一夜不妄語

如諸佛盡壽不飲酒。我某甲一日一夜不飲酒

如諸佛盡壽不著香華鬘。不香塗身。我某甲一日一夜不著香華鬘。不香塗身

如諸佛盡壽不歌舞倡伎。不往聽觀。我某甲一日一夜不歌舞倡伎。不往觀聽

如諸佛盡壽不坐高廣大牀。我某甲一日一夜不坐高廣大牀

如諸佛盡壽不非時食。我某甲一日一夜不非時食。

經云。如上次第授已。當教發願。大論云。當發願言。我某甲受行八戒。隨學諸佛名為布薩。願持是福。不墮三惡八難。亦不求輪王梵王世間之樂。願斷煩惱。逮得一切智。成就佛道（若欲兼報四恩求生淨土者當作如是發願云）我今以此八關戒齋功德。四恩總報。三有齊資。普與衆生同生淨土

此八關戒。亦名八支戒。又名八種長養功德法。前之八法名為關戒。後一不非時食名之為齋。齋戒合名。故云八關戒齋。關謂關閉八惡不起諸過。齋者齊也。謂禁止六情不染六塵。齊斷諸惡具修衆善。故名齋也。大方便經云。優波離白佛言。夫八齋法。幷過中不食。乃有九法。何以八事得名。佛言。齋法過中不食為體。八事助成齋體。共相支持。名八支齋法。是故言八齋。不云九也。不殺生者。下至微細蜎蟲。但有命者。不得故殺。不偷盜者。乃至一針一線。他不與者不取。不婬欲者。世間一切男女。及自妻妾。一日一夜悉皆遠離。不妄語者。妄語有四。謂妄語綺語兩舌惡口。但與心口相違者。悉名妄語。不飲酒者。謂一切五穀華果釀成。能醉人者。皆不得飲。不著香華鬘不香塗身者。謂不得以諸華貫串為鬘。名香為末熏佩塗飾。及著一切莊嚴衣具等。不歌舞倡伎不往觀聽者。倡伎是樂器。謂自不習歌曲戲舞。作諸妓樂。樗蒱棋博等。及他人作時。亦不往覩聽。不坐高廣大牀者。高不過尺六。廣闊不過四尺。長大不過八尺。及一切嚴麗莊校牀

座。皆不於中坐臥也。不非時食者。謂不過日中。噉嚼五穀瓜果等物。若日過西一線。乃至明日天未曉。皆名非時。經云。諸天早食。佛日中食。畜生日西食。鬼神夜食。今受八戒。斷六道因。學佛中食。以表中道。離斷常二邊之過也。食訖須嚼楊枝淨水漱口。去口中餘津。若不嚼楊枝。口中餘津尚存。而咽者。即犯非時。如無楊枝。除毒樹。一切桃槐苦澀等樹。皆可用之。五辛之物。俱不得食。此八戒齋。若犯前四。是實惡性罪也。飲酒是衆惡之門。後四是放逸因緣。若人離前五種惡。是謂因緣。離餘四種。是道因緣。報恩經云。若破八戒中重戒。後更受八戒。或受五戒。或受十戒。或大戒。及禪戒。無漏戒。一切不得。問曰。受八戒法。得二日三日。乃至十日。一時受不。答曰。佛本制一日一夜。戒不得過限。若有力能受。一日過已。次第更受。如是隨力多少。不計日數。夫受齋法。必從他人邊受。謂於五衆邊受。故婆沙論問曰。近住八戒云何而得。答曰。從他教得。謂從師教。自發誠言。恭敬受得。又受戒者。要隨師語。

如師說而說。方得受戒。若先自發言。或與師俱說。不得戒。問曰。著何服飾得受此戒。答曰。常所受用衣服嚴具著之。皆得受。若爲暫時莊嚴身者。必須棄捨。受時應齊一日一夜。不增不減。謂清旦時從師受。得至明清旦。此齋便捨。問曰。若至午後受此戒者。亦得戒不。答曰。應言不得。除先有要期。每月六日等恒受齋戒。彼有餘緣。午前不憶。食已方憶。深生慚愧。即請戒師如法受者。亦得。薩婆多論云。必無戒師。爲授者。但心念口言。自歸三寶。我持八戒。亦得。若近處有戒師。心生慢墮。不往從受。而自受者。亦不得戒。俱舍論云。若不恭敬。不發戒體。若不如法受者。但生善行。不發戒體。故優婆塞戒經云。不得在佛像前自受。要從人受。根本清淨。受已清淨。莊嚴清淨。覺觀清淨。念心清淨。求報清淨。是名三歸清淨齋法。若能歸依受八戒者。除五逆罪。餘一切惡悉皆消滅。若有人以四大寶藏滿中七寶。持布施人。所有功德。不如有人一日一夜受持八戒。得無量果報。至涅槃樂。雜譬喩經云。一日持齋。

有六十萬歲餘。糙非時不食。復有五福。一少病。二身安。三少婬。四少睡。五生天。識宿命。舍迦經云。月六齋日奉持八戒。福不可計。若人急欲得三乘聖道者。當端其心。一其意。受持八戒。得大善利。智度論云。若臘月一日至十五日受持此戒。其福最多。此是如來現大神通日也。又云。五戒一日戒。何者爲勝。答曰。有因緣故。二戒俱等。但五戒終身持。八戒一日持。又五戒常持。時多而戒少。一日戒。時少而戒多。若無大心。雖復終身持。不如有大心持一日戒。譬如軟夫爲將。雖欲將兵終身。卒無功名。若英雄奮發。勘亂立定。一日之勳。名蓋天下。八戒比於餘戒。亦復如是。問曰。何故六日受八戒修福德。答曰。是日鬼神逐人。欲奪人命。疾病凶衰。令人不吉。是故劫初聖賢。教人持齋修福。以避凶衰。是時不知有八戒。直以一日不食爲齋。佛後出世。始教一日一夜受持八戒。過中不食爲齋。如是功德將人至涅槃樂。四天王經云。月六齋日。天使者。太子。及四天王。自下觀察衆生。若不布施持戒忠孝者。

便上忉利天。以啓天帝。時天帝及諸天心皆不悅。說言。惡道增多。諸天衆減少矣。若有布施持戒忠孝多者。諸天歡喜說言。天衆增益。惡道減損矣。涅槃經云。佛告大王。波羅奈國有一屠兒。名曰廣額。於日日中殺無量羊。見舍利弗。即受八戒經一日一夜。以是因緣。命終得爲北方多聞天王作子。賢愚經云。北天竺阿槃提國中有一老婢。晝夜走使。不得安處。小有違失。便受鞭撻。衣不蔽形。食不充口。年老困悴。思死不得。持瓶詣河取水。思惟是苦。舉聲大哭。時迦旃延尊者來至其所。問言。何以悲泣。懊惱乃爾。白言。尊者。我既年老。恒執苦役。加復貧窮。衣食不充。思死不得。是故哭耳。尊者曰。汝若貧者。何不賣貧。婢言。貧那得賣。誰當買貧。尊者曰。貧實可賣。如是至三。婢言。若貧可賣。我宜聞方大德。賣云何賣。尊曰。審欲賣者。一隨我語。答言。諾。尊者告曰。汝先洗浴。洗已。告曰。汝當布施。白言。尊者。我極貧困。身無手許完納。唯有此瓶。是主人的。當以何施。尊者即持鉢與之。汝持此鉢。取少淨水。如

教取來奉上尊者。尊者受已。尋爲呪願。次教受八戒。齋後教念佛種種功德。問曰汝有住止處不。答言無也。若暮時。即磨下臥。舂炊作使。即臥其中。或時無作止宿糞堆。尊者曰汝好持心恭謹走使。莫生嫌恨自伺主人。一切臥竟。密閉其門。於門曲內。敷淨草坐。悉惟觀佛。莫生惡念。時老婢奉教歸家。依敕施行。於後夜中。即便命終。生忉利天上主人。早起見婢命終。瞋言此婢恒常不聽入舍。今暮何故乃於此死。即使人以草索繫脚。挽至林中。此女旣生天上。與五百天子娛樂。時舍利弗尊者。在忉利天。問曰汝因何福生此天中。答言不知。舍利弗。即借其道眼。觀其故身。生天因緣。由迦旃延。即將五百天子。來至林中。散華燒香。供養死屍。諸天身光照曜村林。主人見已。怪其所由。與衆詣林觀看。時人猶惡見。況今已死。何故諸天而加供養。時天子具說本末生天因緣。即迴詣迦旃延所。尊者爲諸天人。廣說妙法。所謂持戒生天之論。欲不淨法。

出離爲樂。時彼天及五百天子。得須陀洹果。飛還天宮。時在會衆。聞法已各獲道果。莫不歡喜奉行。迦旃延以天眼觀見此婢。餘有一夜命在。死即墮惡道。受無量苦。故往度之 法句喻經云。東方有國名鬱多羅波提。有婆羅門五百人。相率欲詣恒水邊祠祀神池。沐浴垢穢。裸形求仙。路出大澤。迷不得過。中路乏糧。遙見一大樹如有神氣。想有人居。馳聚樹下。了無所見。舉聲大哭云饑渴委厄窮死斯澤矣。樹神現身。問曰道士那來。今欲何行。同聲答曰欲詣神池澡浴求仙。今日饑渴。幸哀矜濟。樹神舉手。百味飲食。從手流溢。給衆飲食。皆得飽滿。其餘飲食。足供路糧。臨別詣神請問。曰本行何德致此巍巍。神曰吾本所居在舍衛國。時國大臣名曰須達。飯佛衆僧。於市買酪。無提酪者。倩我提之。往到精舍。使我斟酌。訖行澡水。儼然聽法。一切歡喜。稱善無量。時我奉齋。暮還不飡。婦怪問我。不審何恨。我曰不恨也。見長者須達飯佛。我奉戒齋。名八關時。婦瞋恚言曰。瞿曇亂俗。奚足採納。君毀遺則。禍從此興。蹴迫不已。便共俱食。

時我壽盡。神來生此。為此愚婦。破我齋法。不卒其業。來生斯澤。作此樹神。提路之福。手出飲食。若全齋法。應生天上。封受自然。即為五百人而說頌曰。祠祀禱福。根日夜長。枝條唐苦。敗身本法。齋度世仙。按賢愚經及百緣經云。昔迦葉佛滅度之後。遺法垂末。有二梵志。到比丘邊。俱受八戒。一願生天。一願作國王。願生天者。歸家婦呼共食。夫言向受佛齋。過中不食。婦曰。君是梵志。自有戒法。何緣乃受異道之齋。今若相違。不共我飯。當以斯事。語諸梵志。擯汝不與同會。夫聞恐怖。便與婦非時而食。由破齋故。後生龍中。其願作王者。持齋完具。得生王家。作大國王。時王園中。多有甘果。守園之人。日日奉送。其人後時。於園泉中。得一異柰。色香甚美。便作是念。我每出入。常為門監所遮。當以此柰與之。門監得已。奉貢黃門。黃門納竟。轉上夫人。夫人得柰。復用獻王。王食此柰。甚覺甘美。便問夫人。展轉相推。到守園人。王即喚來而責之曰。如此美柰。何為不送。乃與他人。園人於是具陳本末。王瞋語

言。自今以後。常送斯柰。園監啓王。此柰無種。何由可辦。王曰。若不能得。當斬汝身。其人還園。舉聲大哭。其龍先身與王共受齋。故生於王園泉中。時龍變身為人。從泉而出。問其哭由。園監具說。龍聞入水。以金盤盛柰出泉。遣持奉王。并語吾意。云吾及王本是親友。昔在世時。俱為梵志。共受八戒。各求所願。汝戒完具。得為人王。吾戒不全。故生龍中。今欲奉八關齋法。求捨此身。當為吾覓八關齋文。持來與我。若其相違。吾覆汝國。用作大海。園監以柰奉王。具說龍意。王聞甚憂。冥由時世無佛法。又滅盡。齋文難得。有一大臣。王敕之曰。龍索齋法。仰卿得之。若不得者。吾當殺卿。大臣歸家。甚懷憂惱。臣父見子面色不悅。問知委由。其父語曰。吾家堂柱每放光明。試破看之。必有異事。尋即破之。得經二卷。一是十二因緣。二是八關齋文。得已奉王。王得歡喜。自送與龍。龍得此經。便用好寶贈王。王及於龍。重修八戒。壽盡生天。同共一處。至釋迦如來出世。從天來下。至於佛所。佛為說法。時二天子。俱得

須陀洹果。還歸天上。從是以往。畢得涅槃。按此八戒無捨已受五戒未受五戒皆得受之或六齋日自誓日或父母生日諱日等皆可受持以資福慧為出世之基也若受戒已或過破戒雖無相違準可捨戒已然後作之不得犯戒罪後還得受戒欲捨戒時無問出家在家人邊但向一人言我今捨八戒不持一說即成捨也 餘詳歸戒集中

附

吳王孫皓。拜沙門僧康會受戒

齊武帝永平元年。帝幸華林園。設八關齋戒。帝微時。避難揭陽山中。累石為浮圖。忽有一樹生其側。狀如華蓋。後帝不豫。詔諸沙門祈佛七日。天香滿殿

齊文宣帝登祚。受禪於僧稠禪師。受菩薩戒。儀內禁酒。放鷹除網。又斷天下屠宰。年正五九月六齋日。勸民齋戒。公私葷辛。悉除滅之

梁高祖武帝造光宅同泰寺。國內普持六齋八戒

周孝宣帝重隆佛日。造素像四龕。一萬餘軀。寫般若經二千卷。六齋八戒。常弘不絕

梁太宗簡文帝造茲敬報恩二寺。刺血自寫般若經十部。願忌日不食而齋

魏孝武文帝諱日上中興寺。建八關齋。中食竟。從臣袁敏孫等。更進魚肉。帝怒並與免官。詔六宮舍女。皆持年三長齋。月六日齋戒

陳皇太子淵。後主子也。至德四年正月十五日。於崇正殿設千僧齋。請智者大師授菩薩戒。百錄請戒文名。淵南史名深。恐因請戒改此名

陳武帝詔智者師大赴崇正殿。為皇太子授菩薩戒

隋文帝開皇十年。歲旱。詔曇延法師率衆祈雨。雨不降。帝問何故。對曰。事由一二。帝遣京尹蘇威問一二之意。延曰。陛下萬機之政。羣臣股肱之力。雖通治體。然俱德玄化。欲雨不雨。事由一二也。帝識其意。敕有司擇日。於正殿設儀。請延升御座。授八戒。羣臣以次受訖。方炎如焚。而大雨沛然傾注。帝悅。自是延每入朝。必親手奉御饌供之。詔興法師入太興殿。授菩薩戒。復詔天下正五九月及六齋日。不得殺生命

開皇十三年冬十月。智者大師過岳州。為刺史王宣武授戒法。沙門曇捷等。請講金光明經。其俗聞法

感化一郡五縣。一千餘所。咸捨漁捕

陳永陽王伯智。字策之。文帝第八子。至德初出爲東
陽刺史。請智者大師出鎮開講。致書至三師。遂往
王與子湛。家人同稟菩薩戒。晝聆講說。夜習坐禪。
講事將解。立法名曰靜智

晉簡文帝。有烏巢太極殿。召尼道容。授八關齋戒。烏
運巢而去

晉王迎智者大師至揚州。設千僧齋。授菩薩戒

唐太宗。詔常法師入內殿。爲皇后太子。授菩薩戒

顯慶元年。十一月。武后生皇太子。神光滿室。賜名佛
光王。卽中宗也。踰月詔玄奘法師。逐寺出家落髮。
受三歸五戒。中宗詔道岸律師入宮。爲妃主受歸
戒

玄宗。日本國沙門榮睿。至揚州。請律師鑒眞。與睿附
舶而去。旣至日本。王迎勞問。館于毗盧殿。請授歸
戒。日本戒律始此

侍郎白居易。字樂天。自號香山居士。嘗勸一百四十
八人。結上生會。在鉢塔寺。依如大師授八關齋戒

九度

音釋

布薩　此云淨住。又云天語淨住。人語或云精進。亦
云長養。通僧及俗。俱稟修行。所謂淨身口意。如戒
而住也

六齋日　此以上半月。下半月。各三日言之。上半月
三日。初八。十四。十五。下半月三日。二十三日。卽上
半月初八日。二十九。三十日。卽上半月十四。十五
日

十齋日　初一。初八。十四。十五。十八。二十三。二十四。
二十八。二十九。三十。月小二十七日起

五衆　卽出家五輩。一比丘。二比丘尼。三式叉摩那。
四沙彌。五沙彌尼

三惡八難　三惡。卽三惡道。八難者。前三。卽三惡道。
四長壽天。壽五百劫。外道得無想定。故生其處。五
北俱盧洲。六盲聾瘖瘂。七世智辯聰。謂世人邪智
聰利。耽著外書。不信出世正法。八生在佛前佛後。

此八者皆不得見佛聞法故稱爲難也

輪王 輪王有四金輪王化被四洲銀輪王則政隔北俱盧洲銅輪王則除北俱盧及西牛貨洲鐵輪王則唯贍部洲此四輪王將卽大位頭福所感有大輪寶浮空來應則感有金銀銅鐵之異故爲四焉

梵王 居色界初禪二禪中間統小千界

四恩 一父母恩二衆生恩謂無始劫來一切衆生輪迴六道於多生中互爲父母故三國王恩四三寶恩三寶是良福田能令衆生出生死苦至涅槃樂

三有 謂欲界色界無色界衆生有生有死故也

六欲天 一四王天二忉利天三夜摩天四兜率天五化樂天六他化自在天

色無色界天 色界卽四禪天無色界卽四空天

聲聞 修四諦法證得小乘四果

緣覺 梵名辟支佛

鬘 音曼貫華以嚴身首也

五濁惡世 一衆生濁謂諸衆生不畏惡業果報不修善法二見濁謂邪見增長不修善道三煩惱濁謂諸衆生多諸愛欲貪瞋癡慢惱亂心神四命濁謂人壽轉減百歲者稀以惡業增故三十二十十歲壽數長短不定五劫濁謂刀兵饑饉疾疫三災起時衆生更相殺害也

迦旃延 此云文飾亦云不定

菩薩 梵語具云菩提薩埵今人省略故云菩薩菩提佛道也薩埵此云大心衆生謂有大心入佛道也又薩埵名成衆生謂用佛道成就衆生也

須陀洹 此云入流謂預入聖人之流是初果聖人也

四果 一須陀洹二斯陀含三阿那含四阿羅漢

五辛 葱蒜韭薤興渠也蒜亦葱之一類切不可食也

梵志 此云淨行如此方儒者

樗蒱 上音樞下音蒲博奕戲也

優婆塞 此云近事男優婆夷此云近事女謂受齋

戒。方能親近承事諸佛聖人也。亦云近住。謂近聖人住也

涅槃　此云圓寂。謂萬德俱圓。業障永寂。亦云不生不滅。以障寂故。故不生滅也

荓　騎字去聲。音叫。似食蔥而莖長有稜。五辛中凡中空。皆屬蔥類。或作葍。草名。出廬山。非荓也。有云葍亦山薤之類。非也。荓蔥本草不載。以荓屬蔥。故不別出。葍亦不載。由無功用故也

沙彌學戒儀軌頌註

粵東鼎湖沙門釋　弘贊在犙　註

沙彌學戒儀軌頌

沙彌有二。一形同沙彌。謂剃除鬚髮。未受十戒者。形相雖同。以無戒故。非眞沙彌也。二法同沙彌。謂從師稟受十戒法者。此有三種。一從七歲至十三歲。名驅烏沙彌。以其年幼。未堪別務。唯使驅遣烏鳥。免汚食廚亂僧禪定。令生片善。方消信施也。二從十四歲至十九歲。名應法沙彌。謂其於法相應。能執勞侍師。修習戒定慧也。三從二十歲至七十歲。名名字沙彌。謂其年滿二十。應受具戒。而根性暗鈍。或不能頓持諸戒。或出家年晚。由其年越沙彌歲。同比丘位。居十戒。故名名字沙彌。今揀形同取法同也。學是習學。謂初受沙彌戒。未能廣閱十律全經。研究精要。須先學此頌。為律關鍵也。戒即十戒律儀。即威儀。軌即軌則。師範。謂此律儀是出世之軌則師範。故經云。波羅提木叉。即汝師。是也。頌者。蓋述沙彌戒經。并事師法等文句。結之為頌。以便初學。而諷誦之。按經論中。或以三十二字為一頌。或二十八字為一頌。或二十字為一頌。或十六字為一頌。今此儀軌。正以二十字為一頌。共成一百一十七頌。並述經律之言。非自臆見。以律是佛親制。尚非菩薩羅漢。小乘所堪。況容凡愚所敢僭議

釋迦正覺子　厥號羅睺羅　密行最第一
應當勤倣學

此頌緣起。以明尊者之因行。欲令人倣同先跡。故也。梵語釋迦。華言能仁。姓也。號曰牟尼。華言寂默。姓略有五。謂瞿曇。日種。甘蔗。舍夷。釋迦。按過去世大茅草王。捨國從瞿曇仙學道。因姓瞿曇。後因遇難。滴血入地。成卵日炙而生二子。遂姓日種。養於甘蔗園中。復姓甘蔗。奕葉相承。至懿摩輪王。擯斥四子出國。至雪山側。住舍夷大直林。封疆立國。故姓舍夷。其後父王。聞子立國。乃三歎曰。我子能仁。因姓釋迦。此去如來身一百世。姓雖有五。而實刹帝利王種之一姓也。言正覺者。說法無差。謂之正

出生死夢謂之覺。又覺具三義。謂自覺。覺他。覺行圓滿。斯乃如來之德號。行滿果圓大覺之稱也。子者。釋迦如來之貴裔也。厥者其也。亦語辭之美稱也。梵語羅睺羅。華言覆障。亦云執日。昔如來爲太子時。父王慮其出家。爲娶三夫人。一名瞿夷。二名耶輸陀羅。三名鹿野。然佛無夫婦之道。故無子息。後遊四門。見老病死。覩世非常。啓父出家。父曰。汝無子息。絕吾國嗣。若有子者。聽汝出家。太子以手指耶輸陀羅腹。即便有妊。太子遂夜半越城苦行。六年。耶輸陀羅於王宮中。亦修苦行。由是胎便隱腹。六年始生。故云覆障。又阿修羅以手障日月。名爲羅睺羅。而尊者生時。正值修羅執日。因以爲名。尊者顏貌端正。膚體金色。頂如繖蓋。鼻高修直。臂垂過膝。肢節無缺。諸根完具。年既長大。佛索出家。父王不聽。耶輸將至樓上。目連飛空接至佛所。佛即付舍利弗度爲弟子。授與十戒法。而諸沙彌中。最初得戒者。羅睺羅爲首。尊者若不出家。位當鐵輪王。王贍部州一天下。出家成阿羅漢。證無生果。

佛敕十六羅漢。不聽涅槃。護持正法。爲世福田。尊者乃其一也。故今猶現在世。若有施主設食供僧。彼即變身來應。令施者獲殊勝報也。密行第一者。諸經中或云忍辱第一。或云持戒第一。各有因緣。此不繁錄。法華經佛爲授記云。汝於來世。當得作佛。號蹈七寶華如來。復說偈讚。我爲太子時。羅睺爲長子。我今成佛道。受法爲法子。於未來世中。見無量億佛。皆爲其長子。一心求佛道。羅睺羅密行。唯我能知之。現爲我長子。以示諸衆生。無量億千萬功德。不可數。安住於佛法。以求無上道。是則尊者本是菩薩。而跡現聲聞。故其微密妙行。唯佛能知。今以迹覆本。而名密行。復名覆障。既爲佛子。能荷家業。以表成佛。故以行居首也。應當勤傚學者。謂當做傚學彼忍辱持戒密行之第一也。

剃髮著緇衣　受持十戒律　號曰名沙彌
入道之初基　外國稱沙彌　華言名息慈
息除身口惡　慈濟諸群生

初頌從稟法得名。次頌釋名顯義。又初頌相心形

異俗。次頌明名從心得。剃髮著縵衣者。圓頂方袍。相同如來也。縵衣謂縵爲一幅。無壇緣割截之相。今時有令沙彌披著比丘五條七條衣者。誠爲非法。故唐三藏義淨法師。曰擧西方。譯百一羯磨云。求寂之徒。縵條是服。而有輒披五條。深爲罪濫。神州之地。久扇斯風。此成非法。勿令披著也。受持十戒律者。受謂從師稟得十戒。須納執持而無違犯。十戒謂始從不殺。乃至不捉持金銀寶物。然戒是防非止惡之干。將律是遮斷輕重開遮持犯之模法也。號曰名沙彌者。由受十戒。得沙彌名。以揀彼形同故也。入道之初基者。謂辭親割愛。希求出離。入法門中。初授十戒。爲道基址。次方受比丘菩薩大戒。如造重樓。先布基址。故大方便經云。如人入海。從淺至深。佛法大海。亦復如是。此之謂也。外國稱沙彌者。外國乃北方胡地。譯師從天竺來。路經胡國。故傳胡語。以譯華言。華言者。此方中華之語也。息慈者。謂息除身口七支之惡。廣修衆善。慈濟含生也。然息屬自利。慈是利他。自他兼濟。名眞佛子不違偏小之行也

天竺正梵音　具足而稱言　室羅末尼羅
此翻爲求寂　寂是圓寂義　卽妙涅槃名
出家當求趣　至彼涅槃處　又翻勤策男
勤修策勵故　斷除諸煩惱　而趣涅槃岸

此頌別釋。以明華梵正義。俾宗趣有旨。名能無失。此沙彌十戒本。以解脫煩惱爲宗。妙證涅槃爲趣。故也。上三句正明梵音。下九句總釋華言。天竺者。古云身毒。或云賢豆。新云印度。此翻爲月。良以其土聖賢繼軌。導凡御物。如月照臨。故諸外國多稱彼爲天方。其土分五。共周九萬餘里。三垂大海。北背雪山。北廣南狹。形如半月。劃野區分七十餘國。皆號天竺。其中天竺境乃贍部州地之中央。故佛降誕其間。正梵音者。正非訛也。謂天竺之語。與梵天音無有差異。由世界初成。梵天之衆下爲人祖。世居天竺。故其語是梵語。書是梵書。其後人隨地轉音。各成異。唯天竺存焉。具足而稱言者。揀非略語。以梵音詳稱沙彌爲室羅末尼羅也。此翻爲求

寂等者此謂此方翻譯易彼西天之言而爲中華之語也求是希求謂其本受十戒爲求出世涅槃之道不希人天有漏小果梵語涅槃華言圓寂四德備滿名圓三障永斷名寂不同二乘但離見思煩惱名爲解脫故云爲妙又翻者是出其別義義雖小別而終歸涅槃以煩惱斷盡方證圓寂故也名涅槃爲岸者岸卽彼岸謂生死爲此岸煩惱爲中流若煩惱斷盡卽躋彼岸矣

沙彌十學處　今當次第說　聞已如說行　學戒體自圓

此頌標戒體相前二句總標戒相第三句明三慧第四句正出戒體十學處者謂此十戒正是沙彌所應習學處也次第說者顯非越次及倒說也聞已如說行者聞是聞慧行是修慧舉前後以該思慧也若聞而不行猶聞人說食不能自飽故經云雖誦千言不行何益不如一聞勤修得益學戒體自圓者謂無作戒體能成三乘聖果故持之體圓而津彼岸毀之漏囊而沒中流言無作者遇師受發不發則已發卽至性而性修交成任運行善任運止惡不俟再作故云無作以下別釋戒相

盡壽不行殺　人及非人類　不與他毒藥
墮胎使命終　若復以種種　方便斷他命
卽獲大重罪　而招破戒殃

此二頌誡能殺所殺結罪之相初句誡能殺之人二句四句明所殺之境三句明殺具五六句明殺法下二句結罪盡壽不行殺者謂終身不作殺害也殺有三種一用內色謂以身手頭足打他令死二用外色謂以瓦木刀矟弓箭銅鐵鉛錫遙擲彼人令死三用內外色謂手捉瓦木刀矟弓箭銅鐵等打他使死若不用內色外色內外色殺者毒藥是也復有作坑穽機撥呪術及推墮水火中令死皆殺之屬也人及非人類者人謂男女黃門等非人謂鬼神畜生蜎飛蠕動等凡有命者皆所殺境也不與他毒藥墮胎使命終者謂在胎中初受身命二根於中起方便殺與彼女人毒藥或按女腹或令重作或使擔重物或使急走或鍼血脈若爲

殺彼母而故墮胎母死犯不可悔罪胎死犯可悔罪若為殺胎而胎死犯不可悔罪母死犯可悔罪若復以種種方便斷他命者謂作種種方法令其斷命或作機撥坑穽或遣往惡獸劫賊路中或讚歎呵罵令自斷命也命即壽命謂六根六識相續而生名曰壽命此相續斷名之為死故曰斷命即獲大重罪者人死犯重罪不可悔害而不死犯中可悔非人死犯下可悔若菩薩殺非人即犯不可悔也而招破戒殃者違犯如來禁戒生不得與清衆同居死入阿鼻地獄故地持經云殺生之罪能令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者短命二者多病世世還他宿命故曰破戒殃也

亦無以瞋心　打擲諸有情　四大本一同　豈可興害意

此頌悟本離殺上二句及第四句離殺第三句悟本以悟同體故離殺害也亦無以瞋心打擲諸有情者由瞋心故而行殺害瞋屬殺因打擲是殺緣諸有情者三界六道一切衆生皆具心識非同木石之無情也四大本一同者一切衆生皆以地水火風和合成身自他無異故沙彌尼戒經云哀諸衆生如已骨髓如父如母如子如身等無差特普等一心常志大乘是也豈可興害意者四大既同殺彼還是殺已瞋他還是自瞋若會萬物為已者即無是事也涅槃經云若衆生習近瞋恚是報熟故墮於地獄從地獄出受畜生身虎狼師子熊羆貓狸鷹鷂之屬若得人身具十二惡律儀若得出家犯於殺戒可不慎之

不教他人作　見作勿生喜　但當起慈心　施恩令安樂

此頌正明口意二業教他屬口生喜屬意雖不自作教他然見他作時心莫生喜以身口意業所作得罪無輕重故但當起慈心施恩令安樂者以悲能拔苦慈能與樂出家釋子非獨不行殺害猶當行慈施樂愍彼行殺者罪墮三途受殺者悲苦無地也恩者恩惠即財法二施救濟於彼以慈心故三輪空寂則終日施而無施想亦無望報之念其

當所得福德猶如虛空不可得而思議也

一切諸含識　皆是未來佛　恒應興敬仰

念使早解脫

此頌契理生敬上三句是所敬下二句是能敬一切諸含識者謂一切六道四生本具如來智識而爲諸無明煩惱之所覆蓋名爲含識故經云一切衆生具足清淨如來德相皆因妄想而不證得是也皆是未來佛者既具如來清淨德相是知衆生本來成佛更不再成而言未來者以彼猶存幻妄據迹而言耳若悟理者則不然也恒應興敬仰者本具德相故須常生敬仰之心而反加興害意即是殺未來諸佛矣念使早解脫者謂諸衆生雖具德相以爲諸塵勞妄想而不證得故興慈念願彼速脫塵勞而登正覺也

誓自得佛時　國無有殺者　咸修一乘道

俱登常寂果

此頌發願回向以前五頌屬功能此頌屬戒果而感依正殊勝之報然發願即兼回向以願回自所修善根向於三處謂實相菩提及衆生也初句是自回向實相菩提下三句是回與衆生向實相菩提實相即眞如菩提即佛道誓自得佛時者顯非求聲聞緣覺之道時謂行滿果圓成等正覺時也國無有殺者謂當來成佛世界衆生皆悉行慈無瞋害意咸修一乘道者謂彼國衆生唯修佛乘不習聲聞緣覺之道俱登常寂果者不變謂之常即法身也法身本離生滅故謂之寂乃妙覺極果所證由自持戒諸惡不作故成法身而感國中衆生俱證常寂之果問曰求寂十戒何用回向佛道爲答曰沙彌十戒體通大小非聲聞獨任若心大則戒廣功成正覺心劣則戒小自感四果如無出世之心縱持多戒福報人天而已按沙彌尼戒經大集經等悉求大乘回向佛道又菩薩受齋日受持十戒前之五戒即沙彌後之五戒故知回向大乘非人臆議乃諸經之正旨況戒如平地萬善從生若種殊因必獲大果也釋初戒竟

不得盜他財　金銀草木等　乃至禽獸物

無得私竊取　若欺若詐奪　偷稅盜關津
自作或教他　皆犯沙彌禁

此頌明能盜所盜三業結罪之相。初句總標能所。能盜屬人。所盜屬物。第二三句別出所盜。第四五六句是盜方法。第七句明身口作業。亦兼意業。以發心盜時。即屬意業。第八句結罪。不得盜他財者。物屬於他。他所守護。不與而取。名之為盜。財乃物之總名也。金銀草木等者。謂物之重無過金銀七寶等。物之輕無過一草一木一針一線等。乃至禽獸物者。謂禽獸所食所護之物。乃至是舉前後而包括其中。以前雖云金銀等。而未分所屬。今意欲明上則三寶常住師僧父母物。中則官物民物。下至鬼神禽獸物也。無得私竊取者。私盜曰竊。謂如上之物。非但不得偷盜。而亦不得私竊取也。唯識並決論云。闇取他經論讀。乃至一句。皆犯盜竊文句罪。正法念經云。若偷他秘方者。犯重罪。若欺若詐奪者。欺。謾也。陵也。詐。詭譎也。偽稱他名也。奪。强取也。謂非獨不聽盜竊。而亦不得欺詐奪取也。偷稅盜關津者。稅謂應輸稅之物。不得藏匿及私越關津而去。謂非但不聽欺詐奪取。而亦不得偷稅越津。若是三寶父母物。說法物。論官不取稅者。不犯。此中論物輕重。准錢結罪。自作或教他者。自作屬身。教他屬口。二罪皆等也。皆犯沙彌禁者。指上財物。無論盜竊欺詐越關。自作教他。皆得盜罪。是中犯相。若以盜心取他五錢。或直五錢物。隨物在處。舉著餘處。犯不可悔罪。若心生悔。還置本處。亦犯不可悔。若舉物動時。未離本處。犯可悔罪。若發心欲盜而未取。犯下可悔。取而不滿五錢。犯中可悔。若自物想。若同意親友想。若暫用想。若謂無主想。若心狂亂。不自覺知。我是沙彌。皆不犯。經云。偷盜之罪。能令眾生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者貧窮。二者共財不得自在。常為奴婢。當生償他宿債。

出家當義讓　心存六和敬　不取於非財
常念行惠施

此頌明修和行檀。出家當義讓者。先人後已。故謂

之譏。又譏而不敢當也。在家之人。尚輕財重義。況釋子本棄名利出家爲道。視金帛如大毒蛇。豈當不義讓者乎。心存六和敬者。和有二義。一理和。謂同證擇滅。故二事和有六。一戒和同修。二見和同解。三身和同住。四利和同均。五口和無諍。六意和同悅。故云非眞心無以具六法。非六法無以和群衆。如衆不和。非敬順之道。若心無義讓。六和斯失矣。不取於非財。常念行惠施者。心懷義讓。故不取非財。隨施而得。知足受用。念衆生苦。而轉與之。故日常念行惠施。

願成正覺道　國中無竊者　純行於檀度
福智二莊嚴

此頌發願回向。以期依正殊勝之報。夫修諸善行。不發願回向無上菩提。終成人天有漏小果。心不離盜。奚由成佛國中衆生無有竊者。不行慧施。正覺無因。何感成佛國中衆生悉行檀波羅蜜。由於布施持戒修習正觀。故得成佛國中衆生。具福智二種資糧。以嚴其身。釋第二戒竟

婬欲鄙惡事　沙彌不得作　男女及畜生
犯卽獲重罪

此頌呵欲能犯。所犯結罪也。初句呵欲不淨。次句懲能犯人。三句明所犯境。四句結罪。婬欲謂二身交會。鄙惡是猥媟不善法也。沙彌不得作者。事旣鄙惡。非出家淨行者所爲。況生死根本。婬爲第一。沙彌離俗。本爲期超三界。出欲淤泥。豈可重結漏因。永墮沉淪者哉。男女及畜生者。男謂人男。非人男。女謂人女。非人女。非人卽天龍鬼神。乃至黃門。二根等。畜生謂一切禽獸。堪爲婬境者。犯卽獲重罪者。謂於上男女畜生處。作不淨行。得不可悔罪。此中犯相。若於女人大便小便及口。三處行婬。犯不可悔。若於男子大便及口。二處行婬。犯不可悔。若二身和合。止而不婬。犯中可悔。若發心欲作而未和合。犯小可悔。除三處。於餘身分行婬。犯中可悔。若沙彌被他所犯。自心受樂。犯不可悔。心不受樂。犯可悔。罪受樂者。如饑得食。如渴得飲。不受樂者。如熱鐵入身。如刀刺體。亦不得故心以手弄出

不淨。如世尊說。吾有二身。一生身。二戒身。若人爲我生身。起七寶塔。高至梵天。有人斷壞。其罪尚有可悔。斷吾戒身。其罪無量。受報如伊羅龍王。涅槃經云。若衆生習近貪欲。是報熟。故墮地獄中。從地獄出。受畜生身。鴿雀。鴛鴦。魚鱉。獼猴。麞鹿之屬。若得爲人。受黃門。婦女。二根。無根。婬女身。若得出家。犯於婬戒。

斷除貪欲念　關閉六情根　觀身爲苦本

志存清淨道

此頌教淨身心。而修觀慧。斷除貪欲念。關閉六情根者。謂非但身不犯婬。而心亦不起念。欲得不起念。須閉六情。根六根既攝。觀慧斯成。言情者。貪愛之義。謂眼耳鼻舌身意之六根。貪愛色聲香味觸法之六塵。故沙彌尼戒經云。目不婬視。耳不婬聽。鼻不婬香。口不婬言。心不存欲。觀身四大本無所有。計地水火風。無人。無我。無壽無命。何所婬泆。何所著乎。觀身爲苦本者。所謂生老病死苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。大小諸橫苦。一大不調。四百四病從生。又內爲瞋恚憂愁疑悔婬欲等所苦。外爲寒熱風雨饑渴等所苦。如是諸苦。皆由最初一念顚倒。以婬心故。投入母胎而成此身。是則此身爲萬累之本。衆苦之源。若無初念顚倒之心。何由有此衆苦之身。故知此身皆因婬欲而有。欲息衆苦。須斷欲念。而修觀慧。所謂觀身不淨。觀受是苦。觀心無常。觀法無我。三昧現前。便證無生。而衆苦俱息。萬累皆捐矣。志存清淨道者。清淨道即離欲道。離欲便得涅槃。故云愛盡涅槃。沙彌出家。志求涅槃。若非愛盡。焉稱求寂之名。

願吾成佛國　無有毀禁者　悉修淨梵行

三德體圓明

此頌發願回向。以期殊勝依正二報也。得佛是正報殊勝。國無毀禁。乃至圓明。是依報殊勝也。禁即禁制。謂如來所制戒。不聽毀犯也。梵行即淨行。欲令文義顯了。故華梵雙舉云淨梵行。以自戒清淨。故感梵行衆生來生其國。由除欲念。故得其國衆生三德圓明。三德者。法身。般若。解脫。名三常樂我

淨名德。如世∴字。不縱不別。不並不缺。朗周法界。體徧十方。故曰圓明。以持戒故。法身清淨。欲念銷除。故般若之智朗然。梵行已立。故生死煩惱解脫。

釋第三戒竟

妄語虛誑言	勸策不應爲	未得謂言得
謬證深妙法	綺飾靡言詞	兩舌離間彼
惡口而罵詈	彼此說是非	

此頌明口業四支罪也。妄語虛誑言者。見言不見。不見言見。聞言不聞。不聞言聞。口與心違。謂之妄語。言不眞實。欺他無識。誑惑於人。謂之虛誑。勸策不應爲者。謂言不眞實。非出家之所爲也。未得謂言得。謬證深妙法者。謬謂虛謬。證謂證悟。深妙法。亦名上人法。佛告諸比丘。吾以種種呵責妄語。讚不妄語。乃至戲笑。尚不妄語。何況故妄語。自言我得須陀洹果。乃至阿羅漢果。得禪。得定。得三昧。正受。天來龍來鬼神來。到我所。問義供養。於我。即犯不可悔罪。此中犯相。若向人言我得道。犯不可悔。若發心欲妄語。而未言者。犯下可悔。乃至發言。前人未解。犯中可悔。言而不盡意者。亦犯中可悔。若言我不墮三途。犯中可悔。言我持戒清淨。婬欲不起。不實者。犯中可悔。若爲名聞利養。故坐起行立言語安詳。現得道相。欲令人知。犯中可悔。乃至不誦經言誦經。非論師言論師。非律師言律師。非坐禪言坐禪。無所習誦言有所習誦。悉犯中可悔。若聞言不聞。見言不見。無而言有。等皆犯可悔。佛告諸比丘。世有二賊。一者實非淨行。自稱淨行。二者爲口腹故。不眞實非已有。於人前。故作妄語。自言我得上人法。是中爲口腹者。最上大賊。以盜受人飲食故。寧噉灰炭。吞食糞土。利刀破腹。不以虛妄稱上人法。而得供養。禪祕要經云。若實不見白骨等觀。自言我得不淨觀等。此人命終之後。疾如電雨。墮阿鼻獄。壽命一劫。從地獄出。墮餓鬼中。八千歲啗熱鐵丸。從餓鬼出。墮畜生中。生恒負重。死復剝皮。經五百生。還生人中。聾盲瘖啞。癃殘百疾。以爲衣服。如是諸苦。不可具說。又正報頌云。妄語誑人。巧地獄受苦。抽腸鋸解其身。熱鐵耕其舌。灌之

以洋銅。磨之以剛鐵。悲痛碎骨髓。呻吟常嗚咽。習報頌云。妄語入三途。三途罪已決。餘業生人道。被謗常憂結。還爲他所誑。恨心如火熱。智者勿尤人。驗果因須滅。綺飾廕言詞者。綺綾綺也。靡美麗也。謂粧飾美麗之浮言。如織綿綺。以惑人心意也。成實論云。語雖是實。非時而說。亦落綺語。法苑云。夫忠言所以顯理。綺語所以乖眞。由忠故有實。有實故德生。德生故所以成聖。由綺語故虛妄。虛妄故罪生。罪生故受苦。故知遣理求要。要須實說。若虛假。終爲乖理。若言不正。皆名綺語。且諸綺語。不益自他。唯增放逸。長諸不善。墮落三途。後出爲人。所有正語。人亦不信。智論偈言。有惡餓鬼中。火燄從口出。四向發大聲。是爲口業過。若欲廣名聞。爲人所信受。是故常至誠。不應作綺語。正報頌云。綺語無義理。令人心惑亂。自喪於善根。洋銅擘口灌。燄鐵燒其舌。腹藏皆燋爛。此痛不可忍。悲號常叫喚。習報頌云。浮言啜眞理。爲此沉惡趣。去彼暫歸人。出言無曉喻。生無信仰。心恒被他笑。具爲人覺羞恥。何不出典句。兩舌離間彼者。謂傳他彼此之言。令生鬪亂。致使父子兄弟朋友離間恩義。乃至前譽後毀。而是背非等。華首經佛說偈言。惡口而兩舌。好出他過失。如是不善人。無惡而不造。正報頌云。兩舌鬪亂人。地獄被分裂。獄卒挽其口。鐵刀割其舌。苦痛既如此。加之以饑渴。惡業不自由。還飲身中血。習報頌云。讒毀害人深。固受三途苦。設使得人身。餘報仍依怙。眷屬多弊惡。違逆恣瞋怒。但其惡不忘。地獄無今古。惡口而罵辱者。正斥曰罵。傍及曰詈。惡口謂出麤惡之言。罵辱毀謗。呪詛等。法句經云。雖爲沙門。不攝身口。麤言惡說。多所中傷。身死魂去。輪轉三途。自生自死。苦惱無量。諸佛聖賢。所不愛惜。假令身雖無過。不慎口業。亦墮惡道。業報經偈云。麤言觸惱人。好發他陰私。剛強難調伏。生燄口餓鬼。阿含經云。寧以利劍割截其舌。不以惡言麤語墮三惡道。佛告諸比丘。有二種人一向入地獄。若非梵行自稱梵行。若眞梵行而以非梵行謗之。縱然是實。亦不應說。大方廣總持

經佛言。乃至誹謗一四句偈。當知是業定墮地獄。永不見佛。以惡眼視發菩提心人。故得無眼報。以惡口謗發菩提心人。故得無舌報。發覺淨心經。佛告六十初發心菩薩言。汝等過去於拘留孫佛教中出家學道。於禁戒多聞頭陀功德。皆悉放逸。時有二法師比丘。汝於彼所誹謗婬欲。爲利養名聞因緣。於彼親友施主家嫉妬慳貪。於二法師之親友施主。汝復破壞離散。兩舌毀辱。令生疑惑不生信心。說非法事。令彼敬信者。斷諸善根。作諸障礙。汝等爲是業故。於六十二百千歲。墮於阿鼻大地獄中。復於四萬歲。墮於活地獄中。復於二萬歲中。墮黑繩地獄。復於八百千歲。墮熱地獄。於彼獄捨命已後。得人身。於五百世中。生盲無目。以業障故。所生之處。一切闇鈍。忘失本心。善根閉塞。少於威力。衆皆捨棄。恒被欺凌。爲人憎惡。毀呰誹謗。常生邊地。貧賤之處。下種姓家。從此捨身。已於後五百歲中。正法滅時。還生惡國惡處。下姓貧賤之家。常被毀謗。忘失本心。所作善根。常有障礙。雖暫遇明。

還被翳暗。於彼五百歲後。一切業障。爾乃滅盡。如經所說。切當慎之。一言輕謗。窮劫受殃。可不懼哉。彼此說是非者。謂向此說彼。向彼說此。挑唆鬬諍。乃至證入人罪。發宣人短等。正法念處經偈云。若人纔妄語。彼人速輕賤。善人皆捨離。天亦不擁護。常憎嫉他人。與諸衆生惡。方便惱亂他。因是入地獄。律言。夫爲佛子。言常說實。不應爲盟自誓。表他不信。設被誣謗。亦不應作誓。時六群比丘有小事。至便作呪詛言。我若作如是事。當墮三惡道不生佛法中。若汝作如是事。亦墮三惡道。不生佛法中。佛言。不應爾。譬作如是語。若我作如是事。南無佛。若汝作如是事。亦南無佛。按此口業四支。前一妄言。證聖得上人法。犯罪不可悔。後三及餘小妄語。得罪可悔。故未曾有經云。佛告祇陀太子曰。妄語有二。一重。二輕。爲供養故。外現精進。內行邪濁。向人妄說得禪境界。或言見佛見龍見鬼。如是之人名大妄語。犯是罪者。墮阿鼻獄。又復妄語。能令殺人。破壞人家。復有妄語。違失期契。令他瞋恨。如是

名爲下妄語。墮小地獄。其餘戲笑。及諸理匿禁之事。或有言無。或無言有。不犯戒也。沙彌尼戒經云。見惡不傳。聞惡莫宣。惡言眞譬。常行四等。無有非言言輒說。道常嘆經法。菩薩正戒。志於大乘。不爲小乘也

賢者一心持　遠離口業過　不爲虛誑行
善法日增長

此頌明惡離善增。乃戒之功能也。賢者一心持遠離口業過者。口業四過。觸事便成。若非一心則無能守護。何能離過。故經云守口如瓶。防意如城。是也。不爲虛誑行善法日增長者。謂言常說實。則善法自增。行若不虛。則定慧日長矣

後成無上道　所有實語者　皆來生其國
悉具四辯才

此頌明因殊果勝也。以除口四過。得成無上道。其足八音四辯之正報。故其依報亦如也。四辯才者。一捷疾辯。二廣大辯。三甚深辯。四無盡辯。亦名四無礙辯。謂諸菩薩智慧明了。辯說無滯。故云無礙辯才。一義無礙辯。謂於一切諸法義理而通達無滯也。二法無礙辯。謂於一切諸法名字而分別無滯也。三辭無礙辯。謂隨順一切衆生殊方異俗之語。爲其演說諸法名字義理。辭說無滯。令彼各各得解也。四樂說無礙辯。謂隨順一切衆生根性所樂聞法。而爲演說。圓融無滯也。以離虛妄無義味語。故得諸法甚深義無礙辯。以除兩舌離間語。故得廣大分別諸法無礙辯。以離惡口麤言。衆生受樂。故得樂說無盡無礙辯。以離無益綺語。故得演說捷疾言辭無礙辯。釋第四戒竟

諸穀華果酒　不得飲嘗齅　亦無授與人
增長愚癡業

此頌明業因果。初三句業因。後一句業果。又初句是塵。二三句是根。以根取塵。故成業也。諸穀謂稻麻粟麥豆等。華謂松菊蓮華等。果謂甘蔗葡萄果等。酒謂以上穀麥華果等釀成。能醉人者是也。不得飲嘗齅者。飲謂咽吞。嘗謂舌嘗。齅謂鼻齅。有人飲然後醉。有人嘗齅亦醉。縱令嘗齅不醉。恐生漸

染故制不聽。亦無授與人者。謂自雖不飲。亦不得與人飲。令他迷惑失慧。造諸惡業。故戒經云。而菩薩應生一切衆生明達之慧。而反更生一切衆生顛倒之心者是也。增長愚癡業者。以現世飲酒。則顛倒錯亂。迷惑眞性。後生則增長愚冥失智慧種。故經云。飲酒多放逸。現世常愚癡。忘失一切事。常被智者呵。來世常闇鈍。多失諸功德。是故黠慧人。離諸飲酒失。又云。若人能捨酒。正行於法戒。彼到第一處。無死無生處。

酒爲衆惡門　造作諸過失　出家而飲酒　非佛釋種子

此頌明酒過患。非釋子所宜也。前頌明增自他之業。今頌明長自身之惡。酒爲衆惡門者。門以能通出入爲義。謂飲酒者。貪瞋癡等惡。從此而入。殺盜婬妄等罪。由此而出。故婆沙論云。昔有一近事。稟性仁賢。受持五戒。專精不犯。後於一時。爲渴所逼。見一器中有酒如水。遂取飲之。便犯酒戒。鄰雞來入。盜殺而食。鄰女尋雞來入其室。强逼交通。鄰家告官。拒諱誑語。如是五戒。皆由酒犯。故云衆惡門也。造作諸過失者。沙彌尼戒經云。酒有三十六失。失道破家。危身喪命。皆悉由之。寧東引西持南著北。不能諷經。不敬三寶。輕易師友。不孝父母。心意閉塞。世世愚癡。不値大道。其心無識。故不飲酒。欲離五陰。五欲。五蓋。得五神通。得度五道。故不飲酒。出家而飲酒。非佛釋種子者。酒既失道破家危身喪命。故在家智人。五戒近事。猶尙棄捨。況出家爲釋迦如來法王之子。而不棄離。若不捨離。卽非佛之弟子。故佛言。若言我是佛弟子者。不得飲酒。乃至小草頭一滴。亦不得飲。若有重病。固疾。餘藥治不瘥。醫教以酒爲藥者。不犯。然不得託病而服。

信戒不斷違　顛倒業皆離　除蓋修念慧　五根力成就

此頌道品四科。夫欲證無上菩提。必修道品爲先。要除蓋纏。須以戒爲本。然道非慧不進。戒非信不生。是知信爲道源功德母。出生無量施戒聞慧根力覺道解脫三昧聖財。如是聖財。非戒不護。故律

本云欲護聖法財衆集聽我說以要言之三乘聖果六度萬行靡不由之而出行者以信出家當遵如來禁戒性遮齊護乃曰不斷違由不斷違定慧從生故云顛倒衆皆離也蓋即五蓋一貪欲蓋謂貪愛世間財色物等二瞋恚蓋謂於違情境上而生忿怒之心三睡眠蓋意識惛熱曰睡五情闇冥曰眠四掉悔蓋身心妄動曰掉過後憂惱曰悔五疑蓋由無明癡惑不别眞僞猶豫不決故謂之疑如是五法覆蔽行者之心不能發生定慧諸善法等故名爲蓋念慧念即四念處慧即四正勤四念處者一觀身不淨謂觀自他之身從頭至足雜穢充滿衆生顛倒執之爲淨而生貪著故令觀身不淨也二觀受是苦受即受取謂衆生顛倒以六根妄取六塵爲樂不知樂是苦因故令觀受是苦也三觀心無常謂此識心體性遷流念念攀緣生滅不停衆生顛倒執之爲常故令觀心無常也四觀法無我謂一切善惡諸法本無有我何以故若善法是我則惡法應無有我若惡法是我則善法應無有我而衆生妄計謂我能行善行惡執爲主宰故令觀法無我也此之四法皆由衆生於色受想行識五蘊之身起四顛倒於色起淨倒於受起樂倒於想行起我倒於心起常倒如來令修此觀以除四倒故名四念處念即能觀之觀慧即所觀之境也四正勤者一已生惡法令除斷二未生惡法不令生三未生善法令生四已生善法令增長此四皆名正勤者正則不邪勤則不怠謂於此四法一心勤行精進故也五根者一信根謂信於正道及助道法能出生一切無漏禪定解脫三昧也正道即四念處助道即五停心也二精進根謂既信正助道法而倍策精進勤求不息也三念根謂但念正助道法而心觀想不令邪妄而得入也四定根謂攝心正助道法心即寂定相應不散動也五慧根謂四念處之慧爲定法所攝則內性自照不從他知是名爲慧也行者先修四念處觀雖善萌微發根猶未生恐善萌易壞今修五法使善根生故名爲根也五力者名同五根但以力能破壞惡

法成辦善法謂善根雖生惡猶未除須更修習令根成惡破故復立名爲力信能斷疑不爲偏邪所動精進能除身心懈怠成辦出世之法念能破諸邪想成就一切出世正念功德定能破諸散亂發諸事理禪定慧謂四念處之慧照了一切諸法能除邪妄之執破諸偏小之慧行者欲修念慧須離顛倒業要除蓋漏塵閉衆惡之門念慧增明則根力成就矣釋第五戒竟

熏佩塗末香　華鬘瓔珞具　種種嚴飾身
俱犯沙彌禁

此頌明根塵能嚴所嚴能犯所犯也熏佩乃至種種嚴飾是所嚴之觸塵身即能嚴身根亦是能犯之人禁是所犯之罪熏謂焚名香以熏身及衣服資具等佩謂佩帶塗謂以香爲末塗拭身衣等花鬘謂貫花爲鬘以嚴身首瓔珞謂聯七寶莊飾而嚴身項也種種嚴飾身者謂以諸綾羅綢絹蚕口之服及指環臂釧等而嚴身體也俱犯沙彌禁者釋子剃除鬚髮棄捨飾好觀身不淨念世無常少欲知足麤布爲衣糞掃爲服豈可自違本信反貪香華瓔珞嚴身之具害物傷慈違佛明制隨作得罪故云俱犯沙彌禁

捨離懶惰行　不著於世塵　修習如意足
六通以自嚴

此頌離著修定上二句離著下二句修定捨離懶惰放逸行不著於世塵者如上世間嚴身之具是憍慢放逸之本有妨進修無漏聖道復能染汚行者之心故曰世塵修習如意足者即四如意足謂所修之法如願皆得滿足一欲如意足謂凡所修習一切諸法若無樂欲之心事必不遂若能樂欲所願念處之觀皆得成就二念如意足謂念專注所觀之境一心正住若非一心觀法斷絕若能一心所願皆得三精進如意足謂行者惟專觀理使無間雜故曰精進然凡所修習一切諸法若無精進事必不成若能精進所願皆得四思惟如意足謂所修習若能思惟彼理心不馳散所願皆得也六通以自嚴者通即神通神明天心通名慧性天然之

慧徹照無礙故名神通一天眼通能見六道衆生死此生彼苦樂之相及見一切世間種種形色無有障礙也二天耳通能聞六道衆生苦樂憂喜言語及世間種種音聲也三他心通能知六道衆生心之所念也四宿命通能知自他過去一世乃至百千萬世宿命及所作之事也五身如意通能以自身隨意變現或大或小飛行自在山海無礙此沒彼出彼沒此出也六漏盡通漏即三界見思惑斷此惑盡不受三界生死而得神通也前四如意足屬定通因定生故六通藉四如意而發四正勤是慧慧觀不動念處不成及招散動如風中燈今修如意即加密定令定慧安隱均平則五根善法若似若眞任運而生譬如陰陽調適一切種子悉有根生是故行者捨離憒鬧則念慧根力成就不著世塵則五蓋自除修習如意則六通並發欲得六通莊嚴身心須棄世間種種飾好故沙彌尼戒經云欲除六衰以戒爲香求諦深法以爲貢實三十二相以爲瓔珞德植衆好以爲被服願得六通無礙六度導人是也釋第六戒竟

歌舞倡妓樂　琴瑟與簫笛　棊局弁博塞
斯皆不得作　故往而觀聽　二罪俱不輕
不著諸見聞　七覺意現前

此頌根塵識也前一頌明自作後一頌初句明他作而故往觀聽次句結罪下二句明根不粘塵則覺意三昧自現矣歌謂口出歌曲舞謂身爲戲舞倡妓乃音樂之總稱琴古制長三尺六寸六分前廣後狹履闊四寸上圓下方五弦十三暉後文王加二弦而成七也瑟本制五十弦後析而用其半也簫編小竹管爲之大者二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸笛以竹筒爲之尺四寸七孔羌笛三孔棊局猶今之棊盤戲也棊有二種一圍棊二象棊謂以象牙飾之故也博謂博戲擲取人財物賽謂行棊相塞共決勝負也斯皆不得作者謂沙彌出家本爲捨離俗逃勤修策勵以冀涅槃故於歌舞等俱不應作也故往而觀聽者觀是眼根聽是耳根故往顯非無心若路由彼過不故心

觀聽。無犯。二罪俱不輕。者謂自作及往觀聽。皆得本罪也。不者。諸見聞者。謂眼耳二根。不染如上聲色等塵。然見屬眼識。聞屬耳識。以根對塵。故有識生。識以了別爲義。謂能了別塵境美惡善不善等。七覺意現前者。七覺意亦名七菩提分。意謂正念。覺謂覺了所修之法。是眞是僞也。一擇法覺。行者以智慧觀察諸法。揀眞棄僞。而不謬取也。二精進覺。不雜曰精。無間曰進。行者覺了苦行無益之事。而於正法中。專心而無間歇也。三喜覺。謂心契眞法。故得歡喜。而覺了此喜。從歪法生。不從顛倒生也。四除覺。謂覺了除去煩惱妄想虛僞之法。眞正善根而得增長也。五捨覺。謂覺了虛僞不實之法。捨離永不追悔也。六定覺。謂行者發禪定時。覺了諸禪。不生煩惱妄想也。七念覺。念即思念。謂行者修諸道法時。善能覺了。常使定慧均平也。然擇法。精進。喜。三覺屬慧。除。捨。定。三覺屬定。念覺。卽兼定慧。行者以修此七覺。卽得入於聖道。是故行者修行。須別眞僞。卽不謬取境界。於諸世間。不實見聞。

而永捨除。一心精進。以韋悅法喜。而自娛樂。故曰現前。沙彌尼戒經云。常自修身。順行正法。不爲邪行。一心歸佛。誦經行正。以爲法樂。釋第七戒竟

牀榻諸座等　過量不聽作　高宜一尺六
廣大亦不應　彫漆紗羅帳　上妙氈褥被
放逸不順教　坐臥卽獲罪

此頌臥具法。初頌明牀量。次頌上二句明物非體。下二句違教結罪。牀謂木牀繩牀。直脚曲脚牀等。牀狹而長者曰榻。諸座等。謂高座卑座。大座小座。乃至浴牀等。過量謂過於尺六。及長廣之量。高宜一尺六者。謂除牀陛下脚高如來八指。如來八指長中人一肘。當周尺一尺五寸。論云。佛一指有二寸也。廣大亦不應者。謂當隨身所宜。如阿含經云。陛下足長尺六。非高濶四尺。非廣長八尺。非大越此量者。名高廣大牀。復有八種牀。一金牀。二銀牀。三牙牀。四角牀。五佛牀。六辟支佛牀。七羅漢牀。八師僧牀。初四約物辨貴。體不合坐。下四約人辨大。縱令地鋪。擬於尊人。亦不合坐。彫漆者。謂彫鏤漆

彩以物貴價高。亦名高廣。故律云。高牀卑牀有二種。一者下牀名卑。二者麤弊亦名卑。高者二種。高大名高。妙好者亦名高。妙好卽彫鏤漆彩金銀牙角等紗羅帳及上妙氈褥被。非出家解脫生死者所宜。乃王臣俗士所尙。以縱恣幻軀增長諸業。故佛不聽。若故違佛制若坐若臥卽得犯戒罪

出家屏惱恣　折伏我慢憹　履踐八正道
而坐法空牀

此頌離過修道。證諸法空。惱慢者恃己陵他。高舉爲性。生苦爲業。由此生死輪迴受苦無量。衆生所以不得解脫生死者。皆由惱恣我慢。出家本爲脫離生死。固當屏息惱恣。折伏我慢煩惱。煩惱不息而欲修證聖道者。其猶蒸砂作飯也。履踐八正道者。履踐猶修進也。八正道亦名八聖道分。一正見謂見四諦理。能破有無之邪見。二正思惟。謂正念思惟觀察。令正觀增長也。三正語。謂以無漏慧常攝口業。遠離虛妄不實之語。四正業。謂攝心住於清淨正業。而斷於邪妄之行。五正命。謂除四邪命而常乞自活也。六正精進。謂修戒定慧一心專精無有間歇也。七正念。謂念戒定慧正助道法。而堪能進至涅槃也。八正定。謂攝諸散亂。則身心寂靜正住眞空之理。決定不移也。此八通名正道者。正以不邪爲義。今此八法不依偏邪而行。故名爲正是諸賢聖之所遊履而通至涅槃。故名爲道。從四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺意。至此八正道。名七科法門。合爲三十七品道法。乃諸行者修行入道之階梯也。而坐法空牀者。坐是能依。牀是所依。由行者能修習正見思惟觀察世間事業虛妄不實。屏息惱慢而行正命。於正助道法一念精進。則身心寂靜。見於諦理。卽住眞空而不動。是曰坐法空牀。故經云。法空以爲座。是也。釋第八戒竟

凡爲出家者　過中不得食　非時而噉嚼
如來深訶責

此頌明噉嚼持犯相。上半頌明持。下半頌明犯。凡爲出家者。謂出家五衆人也。過中不得食者。謂日

過西一線。即不得食。非時而噉嚼者。時謂明相出。乃至日中。非時謂日過西一線。乃至明相未出。此非釋子受食之時。故曰非時。噉謂食飯麨粥餅等。嚼謂食瓜果菜等。若有病緣。聽服丸散湯膏。乃至一切鹹苦辛酸灰土夔湯。不堪任爲食者。如羌桂油醋等。亦不聽多食。若饑渴病緣。聽食糖蜜五果八漿。五果者。一訶子。二鞞醯勒。似桃。此方無也。三餘甘子。四華茇。五胡椒。八漿者。一梨。二閻浮子。形大如瓜。此方無也。三酸棗。四甘蔗。五甤果。六藕汁。七婆樓師。似蘡薁子。此方無也。八蒲萄。如此八種。用物壓爲漿。以羅濾之。盛於淨器。澄如水色。乃聽飲之。其餘橘柚石榴蕉子等汁。不醉人者。亦得爲漿。必須物壓淨濾。不得咬嚼。及與煎湯。今有非時食黴攪。蜜瓜。蜜冬。蜜煎薯蕷者。誠爲非法。宜速改之。如有重病。藥治不瘥。醫教噉嚼。宜於屏處與之。病瘥即當禁絕。若非喪命因緣。決不可託輕小病而食。自招愆咎。沙彌尼戒經云。若長者國王過日中後施。亦不得食。終死不犯也。如來深訶責者。佛言。非時食者。是破戒人。是犯盜人。盜檀越物。非施主意。施主無福。以失物故。諸婆羅門。尚不非時食。外道梵志。亦不非食。況我弟子。知法行法。而當爾耶。凡如此者。非我弟子。是盜我法。利著無法人。盜名盜食。一團一撮。片鹽片醋。死墮燋腸地獄。吞熱鐵丸。從地獄出。生豬狗中。食諸不淨。及生惡鳥。人怪其聲。後生餓鬼。還於寺中。在圊廁內。噉食糞穢。並百千萬歲。更生人中。貧窮下賤。人所厭惡。所有言說。人不信用。不如盜一人物。其罪尚輕。劫奪多人良祐福田。故斷絕出世道。故是大劫賊。是即餓鬼。爲罪窟宅。其時食者。是即福田。是即出家。是即天人良友。是即天人導師。如佛所說。可不戒哉。

一切衆生類　皆食於食味　流轉三界中　未暫離食住

此頌明流轉。因一切衆生類。皆貪於食味者。一切衆生。謂六道四生也。六道即天。人。修羅。地獄。餓鬼。畜生。四生即胎。卵。濕。化。如是衆生。皆依食住。食有四種。一段食。段謂形段。以香味觸爲體。即飯麨豆

肉羮漿等。二觸食。觸謂觸對六識。觸對前境。喜樂生心。自然不饑。如男女相觸。觀戲劇等。受著終日而自飽也。三思食。思謂意思。即第六識。思可意境。潤益諸根。壽命得住。如人思想飲食不死。及魚鱉蝦蟆蛇等。四識食。識即第八執持之相。由前三食勢分所資。令此識增勝。能執持諸根大種。故又地獄衆生。及無色界。識無邊處天等。皆用識持以為其食。流轉三界中。未暫離食。作者經云。衆生以此四食流轉生死。是也。三界謂欲界。色界。無色界。欲界即人及四趣。六欲天也。色界即四禪天也。無色界即四空天也。然諸衆生。輪迴三界。皆依四食而住。若離四食。命不自全。故欲界以段為食。謂上二界無香味二塵。故除之。三食則徧通三界。故曰未暫離食。住增一經。佛告比丘。當共專念。捨除世間四種之食。求辦出世間五種食。一禪悅食。二願食。三念食。四八解脫食。五喜食。是為出世間之食也。

欲斷輪轉因　鬼畜食應除　學佛中道義
使獲九種禪

此頌明斷習修證。欲斷煩惱因。鬼畜食應除者。衆生既以食為生死因。而生死最劣者。無過鬼畜。苟習其因。便招其果。故佛制斷其因。令同三世佛食。經云。晨起諸天食。日中諸佛食。日西畜生食。日暮鬼神食。以劣因既斷。勝果漸圓。又非時不食。現獲四益。一少昏眠。二無宿食患。三身輕安。隱四心易得定。有如是利。故制中食。學佛中道義者。學謂習學。中即中正。謂絕有無二邊之對待。觀此現前一念之心。非空非假。即空即假。由觀一念中故。一中一切中。無空無假。而不中。以三觀當處。皆能絕待。故名中道。然諸佛如來恒處中道。故離非時。所以世尊自誕王宮。乃至涅槃。於其中間七十九年。未嘗非時受食。故婆沙論云。世尊性離非時食。故僧本學佛。遠離二邊。故不非時食也。便獲九種禪者。○一自性禪。謂菩薩從前所行世出世間諸善。一心安住止觀禪定位中。言自性者。謂所修之禪。觀心實相。不從外得。即自性本有之定也。○二一切禪。謂修此禪定。則自行化他一切諸法。無不辦也。

名有三種。一善法樂住禪。二出生三昧功德禪。三利益衆生禪。○三難禪謂此禪定不易修也。名有三種。一久習禪定心得自在哀愍衆生捨第一禪樂而生欲界。二依此禪定生出無量無邊不可思議諸深三昧超過二乘之上。三依此禪定得無上菩提也。○四一切門禪謂一切禪定皆由此門而出。名有四種。一有覺有觀即初禪也。二喜俱禪即二禪也。三樂俱禪即三禪也。四除俱禪即四禪也。○五善人禪謂一切善法無所不攝乃大根衆生之所共修。名有九種。一不味著禪。二慈心俱禪。三悲心俱禪。四喜心俱禪。五捨心俱禪。○六一切行禪謂大乘一切行法無不含攝也。名有十三種。一善禪。二無記化他禪。三上分禪。四觀分禪。五自他利禪。六正念禪。七出生神力功德禪。八名緣禪名即名相緣即因緣。九義緣禪即諸法義理因緣也。十止相緣禪。十一舉相緣禪。十二捨相緣禪。十三現法樂住第一義禪。○七除惱禪謂修此定能除滅衆生種種苦惱。名有八種。一呪術所依禪。二除

病禪。三雲雨禪。四等度禪。五饒益禪。六調伏禪。七開覺禪。八等作禪。○八此世他世樂禪謂修此定能令衆生悉得現世未來一切之樂。名有九種。一神足變現調伏衆生禪。二隨說調伏衆生禪。三教誡變現調伏衆生禪。四爲惡衆生示惡趣禪。五失辨衆生以辯饒益禪。六失念衆生以念饒益禪。七造不顚倒論微妙讚頌爲令正法久住禪。八世間技術義饒益攝取衆生禪。九暫息惡趣放光明禪。○九清淨淨禪謂依此定一切煩惱惑業悉皆斷盡。即得大菩提清淨之果。名爲清淨。重言淨者。以清淨之相亦不可得也。名有十種。一世間清淨淨不味不染汚禪。二出世間清淨淨禪。三方便清淨淨禪。四根本清淨淨禪。五根本上勝進清淨淨禪。六入住起力清淨淨禪。七捨復入力清淨淨禪。八神通所作力清淨淨禪。九離一切見清淨淨禪。十煩惱智障斷清淨淨禪。此九種大禪出地持經中。謂諸沙彌既披弘誓。利益衆生。則當進修深廣大行。然深廣之行。無過禪定。故言禪則一切皆攝所

謂若諸菩薩成道轉法輪入涅槃勝妙功德思惟修法利生方便皆在其中是故菩薩欲修六度萬行集諸徧智成無上道當習此九種大禪然此九禪悉從三觀而得三觀圓融即一中一切中無空無假而不中是爲中道故云學佛中道義使獲九種禪稱第九戒竟

金銀珍寶物　沙彌不受畜　設有檀越施
以供佛法僧　爲彼與福故　乃聽而受用
若自私積財　即犯勤策禁

此頌持犯之相上二句遮禁中四句開聽後二句遮禁獲罪金銀珍寶物者金謂已成金未成金銀謂已成銀未成銀珍寶物謂七寶及錢等沙彌不受畜者受謂受取畜謂畜持如僧祇律云時有比丘將一沙彌歸看親里路經曠野中道有非人化作龍形右繞沙彌以華散上讚言善哉大得善利比丘到親里已欲還時親里婦言道過多乏可持是錢去市易所須沙彌受取繫著衣頭而去中道非人見沙彌持錢在比丘後行化作龍來左繞沙彌以土坌上罵言汝失善利沙彌使歸比丘顧問汝何故歸沙彌言我不憶有過然故得惱歸言汝有所挽耶答曰持是錢來而言捨棄棄已非人復如前供養言如是之失妨道敗德故佛除之爲大毒蛇是故不聽受畜設有檀越施等者設有乃假況之辭檀施也越度也謂彼施主能行檀度即便越度貧窮苦海也彼旣能施故越度苦海而所受施者豈當秘惜爲有漏業應更爲彼作福轉供三寶是故聽受如或不然私畜即犯沙彌戒也

諸有快樂具　不可生貪愛　生死不斷絕
因由貪著故

此頌生死根源也諸有快樂具不可生貪愛者除金銀錢寶外所有衣服資具幷餘翫物亦不可愛著也生死不斷絕因用貪著故者貪爲生死之根如蠶著唾愛爲有漏之源猶龜念水所以愛不重不生娑婆欲得無生當絕愛源故云愛盡涅槃是也

世利不染身　但修少欲行　聖法財日長

當證十力智

此須離染趣道行者，不被世間名利染污身心。常修少欲知足之行，則信。施。戒。聞。慚。愧。根。力。覺。道。解脫。諸禪三昧。無量勝妙法財，晝夜增長灸出此增長圓滿。故於當來得證如來十種智力。一知是處非處智力。謂佛於一切因緣果報審實能知。如作善業，即知定得樂報，名知是處。若作惡業得受樂報，無有是處，名知非處。如是種種皆悉徧知。二知業智力。謂佛知一切眾生過去未來現在業緣果報生處，皆悉徧知。三知定智力。謂佛知諸禪三昧，自在無礙，其淺深次第，如實徧知。四知根智力。謂佛於諸眾生根性勝劣，得果大小，皆實徧知。五知欲智力。謂佛知諸眾生種種欲樂善惡不同，如實徧知。六知性智力。謂佛知世間眾生種種界性不同，如實徧知。七知至處道智力。謂佛於六道有漏行所至處，涅槃無漏行所至處，如實徧知。八知天眼智力。謂佛天眼清淨，見諸眾生死時生時，端正醜陋，善惡業緣，如實徧知無礙。九知宿命智力。謂佛知種種宿命，一世乃至百千萬世，一劫乃至百千萬劫，我在彼中死此生彼，死彼生此，姓名飲食，壽命長短，如實徧知。十知永斷習氣智力。謂佛於一切煩惱惑及餘習氣，永斷不生，如實徧知。此十通名為力者，謂諸佛所得如實智用，通達一切，了了分明。無能壞，無能勝，故名為力。諸大菩薩亦分得此智力，但比佛小劣，故沒不受名。如上所明持戒發願，修諸道品，并九種大禪，多是菩薩所得自行化他之法。今此十力，乃諸佛所得自行化他法門。故知菩薩持戒發願，不修道品，除諸障惱，欲得諸大禪定，無有是處。諸禪不具，欲證十力，亦無是處。故第九清淨淨禪，於一切煩惱惑業，悉皆斷盡，即得大菩提清淨之果，是也。釋第十戒竟。

如是十禁戒　前四為根本　慎勿輕毀犯
而失沙彌法　犯重如斷頭　不許更重受
比丘及菩薩　悉皆無其分　後六設有虧
深慚向師悔　斷於後作心　戒品還圓淨
犯罪無慚愧　覆藏不發露　罪垢日夜增

後墮三惡道

此中四頌統結前之十戒。初句總標。下句別結。先結性戒。次結遮罪。如是十禁戒者。從初不殺至後不受畜金銀寶物。前四爲根本者。謂殺盜婬妄。爲諸戒之根本。如樹之根。壞則枝葉花果悉皆墮落。性戒亦爾。隨犯其一。餘悉失矣。沙彌性者。即無作戒體也。犯重如斷頭者。根本一毀。如人斷頭。終不復活。故經云。若犯十戒中重戒。更受十戒及比丘戒菩薩戒。無有是處。故云悉皆無其分。是知此戒能爲比丘戒菩薩戒。乃至無上菩提。而作根本。故云愼勿輕毀。犯後六設有斷深慚向師悔等者。謂不飲酒。至不受畜金銀之六遮戒。設有斷犯。即須深生慚愧。向和尙或阿闍梨。發露懺悔。誓不更作。戒體還得淸淨圓滿。不同前四性戒。犯即滅擯。不通懺悔。言性戒者。無問受戒與不受戒。作之性自是惡。不由佛遮制。故有善惡。作之即墮落三途。若受佛戒。已犯之更加遮制之罪。言遮者。是佛遮制。不聽沙彌違犯也。犯罪無愧慚覆藏不發露等者。謂犯遮戒。不生慚愧之心。覆藏瑕疵。不肯向人發露。如盆覆草。晝夜增長。罪亦如是。因移果熟。即便墮落地獄餓鬼畜生三惡道中。已釋十戒。竟次釋

隨律行法

沙彌受戒已　　復有不應作　　所謂弄兵杖
恣意騎乘輿

此頌隨律行法。初相上二句總標。下皆別列。沙彌受戒已者。揀非形同也。復有不應作者。除上十戒。此下諸條軌則。違出離行。故不聽沙彌作也。所謂弄兵杖者。所謂乃發語之辭。爲下名句文身之綱領也。弄謂爲戲弄兵杖。乃弓箭矛稍刃斧之總稱也。恣意騎乘輿者。謂恣情肆意。乘車策馬等。沙彌尼戒經云。自身無疾。不得乘車馬象。當念經舉八不思議神通之速。以爲車乘

籠繫諸飛鳥　　畜養於六畜　　戲彈禽獸類
若捕魚鱉等

此頌明殺因緣。籠謂牢籠。繫謂繫縛諸飛鳥。是空行衆生。畜養於六畜者。謂馬牛羊雞犬豕。爲俗之

所畜養道與俗違。故不聽畜。若爲知時守護聽畜雄雞。牡犬。飛曰禽。走曰獸。數罪是殺法。魚鱉是水族。衆生看捕是隨喜殺等者。謂一切水陸空行衆生。皆不得看他捕捉也。

焚山堙塞瀆　斸掘并耕犁　種植於五穀
販賣貿客作　學習奇伎藝　地理及醫藥
占相示吉凶　仰觀星曆數　談說國政事
及與世言論　評議諸物價　與他共諍利
驅馳於四方　邪求以活命　自作若教他
盡犯沙彌行

此頌四邪命食。謂以邪法而自活命根也。焚即燒也。堙謂以物壅塞上流。令下水枯涸。殘害水族故也。瀆謂江河淮濟溪溝之總名也。斸掘謂開闢田地也。耕亦犁也。又人曰耕。牛曰犁。按世界初成。地生粳米。不假人力。因世諍奪。粳米漸減。共立大人王。爲衆處分。自大人王後。耕掘漸興矣。若按此土神農氏。斲木爲耜。揉木爲耒。始教民植五穀。至於帝嚳之子后稷。好爲稼穡。舜因以掌農正。造牛犁也。五穀如酒戒出。賤買貴賣曰販。行曰商。坐曰賈。客作即受他雇也。學習奇伎藝者。謂學知日月五星原蓼。地動鬼語。鳥語獸語。占相吉凶。日月五星相鬪。醫藥章算。數卜歌舞。伎樂。諸工巧技術也。談說國政事及與世言論者。國以正理立法曰政。政之所行曰事。非經律之語曰世論。沙彌尼戒經云。不得論說俗事。不講王者臣吏賊事是也。四邪命食者。一下口食。謂種植田園和合湯藥也。二仰口食。謂仰觀星宿日月風雨雷電霹靂術數之學也。三方口食。謂曲媚豪勢。通使四方。巧言多求也。四維口食。謂學習種種奇藝。呪術瞻相卜算。四方馳求也。焚山塞瀆。斸掘耕犁。種植醫藥。是下口食。學習奇藝。地理占相。是維口食。觀星曆數。是仰口食。談說國政。世間言論。評議物價。馳騁四方。並屬方口食也。販賣客作。與他諍利。悉是邪求。乃至戲弄兵杖。看捕魚鱉等。皆非隨順。法故自作教他。盡犯沙彌行。沙彌出家。爲修道業。棄世緣務。閑居靜處。捨四邪命。奉四正教。一居深山。菜根草果。隨得資

身二常行乞食。三據越送食。四僧中淨食。是釋子
清淨自活。不爲邪求惡求也

非賢不可友　非聖不可宗　莫與年少交
狎近而親厚

此頌親師擇友。謂友須良朋。師宗明哲。近必耆德。
莫交年少。日近時親。情染漸深。敗名喪德由此始
也

在家出家女　居止勿同處　路逢不相談
亦不共船載　書疏絕往來　無令浣割裁
不從彼乞求　貸借與贈遺　彼若惠施已
無宜輒受取　設持於異物　亦無察視之
若彼請法時　傍有宿德人　或彼所尊者
乃可而爲說　說已默然止　不得笑露齒
所有非法事　盡皆不得爲

此頌男女道俗之別也。出家女。即沙彌尼。式叉尼。
比丘尼。在家女。即優婆夷。居士婦。寡女。處女。童女。
如是諸女皆不得同居共載。書疏往來。路逢接對。
亦無從乞貸贈。彼若布施。師應方受。縱持奇物。亦
不瞻視。若請說法。傍有耆老宿德。或彼父母叔伯
尊人。乃可爲說。語默動靜。須依法律。所有一切不
相應事。盡皆不得作。釋隨律行相。竟。次釋威儀

求寂諸威儀　律藏中廣備　爲利初學故
今當說少分

此頌威儀法式。茲總標。次別出求寂威儀。備載沙
彌十戒經中。共有七十二種。今以初學未能全習。
故略出少分。以便行持。後當廣學。方爲應法也

既爲出家者　夜當少眠臥　中夜過應起
盥漱嚼齒木　徐步參師房　以指輕彈戶
入已問訊師　夜臥安樂否　具水及楊枝
澡豆并坐物　取衣輕抖擻　兩手而奉授

此頌臥起法。上二頌是自行。後一頌是事師。佛法
中一夜分三時。初夜後夜。執勞服役。諷誦禪思。中
夜方爲臥息。當起在師前。臥在師後。問訊者。即是
問師夜臥安樂否。四大平和否。動止輕利。飲食消
否。楊枝即齒木之別名。除諸毒樹。餘一切苦澀辛
酸枝條。皆可作齒木。藻豆是去垢膩之物。抖擻爲

除塵及防毒蟲之類律云每於晨旦先嚼齒木大
可就師奉其齒木澡豆水巾敷置坐處令安穩已
然後禮敬尊儀旋繞佛殿是也

禮敬於三尊　向師爲眸睇　溫故以受新
寸陰無虛度

此頌明禮誦法三尊者謂佛法僧三寶天上天下
所共尊重故云三尊眸睇此云禮敬舊曰和南訛
也寸陰無虛度者古人輕尺璧而貴寸陰況出家
求超生死而不精勤策勵溫故知新可乎

次疊臥衣被　拂拭牀枕席　垂手出溺罐
勿唾起嫌心　掃地盆澡水　淨洗瓶鉢器
合掌向師問　宜進何所食　爲治饑病故
隨教恭隨作　食已淨掃除　洗鉢而藏弆

此頌晨朝敬事法初頌淨房舍臥具等次頌淨飲
食瓶鉢等然事師如事佛故律云弟子於師主處
常懷恭敬有畏懼心不爲名聞利養當須早起親
問於師興居安利除小便器爲按摩身云云澡水
謂盥手水凡爲出家者所受飲食皆作藥想爲治

饑瘡以成道故方受飲食所有作爲須先白師師
若蹤許依教恭敬謹愼而作且如欲食白者須就
師一禮胡跪白云和尚存念我今請白洗手洗器
欲爲食事不審宜進何食諸餘白事類此應知如
有多事一時幷白亦得

或坐或經行　若翻若禪思　戒定慧薰修
疾證如來地　請法當諦受　受已如教行
出家不依教　福德日消滅

此頌聞思修證也誦謂學習經律論也禪思謂修
觀參究等法門雖衆不出戒定慧學戒能防非止
惡定能截妄馳求慧能破惑證眞三學斯進故得
疾證如來普光明地若聞而不思如聞人說食思
而不修如人想食是二終不能自飽何由疾證如
來地乎若出家不依師教禪思諷誦作福則虛度
光陰徒消信施故福德日消罪根日茂矣

朝暮午三時　禮敬問訊師　師語勿逆語
答對須分明　若被師訶責　無得起嫌恨
悔罪請容恕　慚愧而悛悛　懺謝師不允

慇懃三悔過　或請知識人　求師乞恕罪

此頌恭順之儀。朝暮午三時虔敬問訊師者。謂於日日中三時禮拜問訊興居也。師語勿逆。語答對須分明者。謂師有所言教語。語未斷不得進言。凡有所問須諦領旨答對分明。若被訶責當須敬順。請罪悔過而悛革之。若師不聽。懺時慇懃再三悔過。由復不聽。應請師之親友知識。或自齊伴求師乞恕。不得悖戾嫌恨。自招墮落之愆。

一切所作為　皆須先白師　唯除便利事
七七尋內行

此頌啓白事儀。內法傳云。凡剃髮披縵條及受近圓已。律云。唯除五事不白。自外一一皆須白師。不白得罪。五事者。一嚼齒木。二飲水。三大便。四小便。五界內四十九尋內禮塔。師乃量事度時。與其進止。

師若不在時　當依淨僧住　比丘耆宿等
咸應生恭順

此頌依敬法。若師外行他宿。當依止淨衆有德人。住大德耆宿。皆須敬順。不得輕慢及呼名喚字等。

師座及牀榻　沙彌不得坐　自坐勿交足
立時兩腳齊　齊整著衣裳　正身徐步行
噴嚏呵欠來　衣手掩蓋口　淡唾嚼楊枝
並須向屏處　唾擲棄諸物　須謦或彈指

此頌行坐動靜之儀。沙彌於師牀座應當尊重。不得輕自坐臥。所有威儀咸須依佛法律。方名越俗之賓。掩口及向屏處者。謂恐觸忤尊人及令見者生嫌惡心。謦謂謦欬。輕曰謦。重曰欬。所謂謦欬之聲是也。凡所涕唾棄擲諸物。皆當謦欬或彈指作聲。以警人及非人。無致誤觸自損損他也。

若取楊枝時　呪願彼樹神　樹下水邊處
咸須誦伽陀

此頌呪願法。一切草木華果皆有鬼神依住。故須誦佛偈呪令其聞法喜捨。無至有觸忤禍咎。若為三寶須伐大樹。應預前三日設祭呪願。啓白讚歎布施功德。無有異相方可伐之。梵語伽陀。此云頌。舊云偈。謂佛所說偈頌。若讀誦時。有大威力。或至

河池泉井洗浴飲水之時。或於樹下晏息取涼。或入廁堂及壇場地踐佛塔影或自影蔽聖容。或禮拜尊儀。或入城村客舍。或食罷時。或旋遶塔寺等事。皆須口誦伽陀奉行。獲福若故心違慢聖教。咸悉得罪。伽陀曰世間五欲樂。或復諸天樂。若比愛盡樂。千分不及一。由集能生苦。因苦復生集。八聖道能超。至妙涅槃處。所為布施者。必獲其義利。若為樂故施。後必得安樂

取水應觀蟲　蟲細至心察　有蟲密囊濾
無乃聽飲用　停水喜生蟲　三時恒觀看
知蟲故飲者　隨死數獲罪　囊中濾得蟲
輕覆著淨器　持至取水處　徐放勿傷死

此頌濾水觀蟲。以防殺業也。凡於河池溪井取水。或飲或用。須以白碟盛水觀察。無蟲方用。有即以密絹濾之。囊中之蟲。輕翻淨器中。送還本處。或置七日不乾池水中。並須輕手徐放。不得懸棄。令蟲悶絕而死。若不流水。蟲生無恒。故須三時諦觀。諦察佛制。出家五眾。行必持囊。若故違者。隨蟲死數獲罪多少。如義淨三藏云。若行三五里。無囊不去。若知寺不濾水。不合飡飲。渴死長途。足為龜鏡。如來聖教。慈悲為本。性罪之內。殺生最初。是故智人特宜存護。若將此為輕者。更復何有重哉。設使學通三藏。坐證四禪。鎮想無生。澄心空理。若不護命。依教奉行。終亦不免佛所呵責。十惡初罪。誰代受之。且如見人放生。不過數口。眾共聚看。彈指稱善。寧知房內用水。日殺千生萬生。既知理教。不輕宜應細濾細察。自利利他。善護善思。復有令人耕田種植。規圖小利。不見大尤。水陸俱傷。殺生無數。斯之罪咎。欲如之何。直如束手泉門。任他分處。故經云。殺生之罪。當墮三塗。設得為人。短命多病。嗚呼此苦。誰當受之。脫有能為善哉甚善。可謂釋迦末法。共結慈念之因。彌勒初成。俱證無生之果

用水須護淨　淨污勿相觸　一切淨觸物
護淨並須知　出家當淨潔　免招黑業殃
世尊金口言　豈容不信受

此頌明物分淨觸。觸者觸犯也。又污也。飲用之水

名淨。洗濯之水名觸。上身所用之物名淨。下身所用之物名觸。不得以汚觸淨。若手觸汚。須盥已然後執淨。免招黑業殃。者昔有一比丘精進。為僧執事。常以手拄僧盛食等器。教令取用。死墮餓鬼中。蟲咬身痛。兩手擘胸裂肉。欲取糞食。諸鬼推排。不能得前。餓極欲死。捫喉吹哦。而大呻喚。求僧呪願。方得糞食。昔佛入城。見一人脊背皆黑。而告阿難曰。此人往昔於迦葉佛法中出家。遂以隨宜惡物。襯僧臥具。由彼昔時黑業惡報。墮於地獄。又五百生中。常招黑背。此之二緣。出五百問及根本部中。餘如護淨經說。自須慎之

淨手持香華　不應先間觸　萎華棄淨處
無令足踐踏　爐瓶皆淨拭　椅案悉除塵
經書供養具　不得以口吹　凡為禮誦習
咸應淨盥漱　看經勿談話　如對世尊容

此頌絜敬之法。經是佛語。亦是佛師。一切諸佛由斯而成正覺。故須恭敬。如對世尊容。如因果經云。觸手請經。當獲廁中蟲報。其餘絜敬。可自知之

師若出外時　守房勤習誦　回當却迎逆
接持衣鉢等　若喚同行時　低頭隨後去
輕步勿揚塵　足莫踏師影　到處應側侍
敎坐乃可坐　有問方隨答　無得擅出言
歸寺為解勞　敷座令消息　日沒淨浣漱
遶塔禮正覺

此頌隨師行住之儀。守房應習誦者。令無掉舉放逸。虛度光陰也。低頭隨後者。謂不得左右顧視看他奇物。而亂念失儀也。無得擅出言者。謂師不問無得矜誇擅自出言也。為解勞者。敷座按摩。問訊等是也。

夜暗明燈燭　慈心以物覆　護彼諸蟲蛾
自獲善果報　燈有食火蟲　滅慎無口吹
應用物徐隱　活蟲不失儀

此頌護生順法之儀。欲明燈時。應先然佛燈。次然餘處燈。以慈心護生。故用物覆罩。無致傷諸蟲蛾。燈有食火之蟲。恐人口氣損彼。故不聽口吹。應用物剔去燋炷。徐徐隱滅。既無傷生之過。復不失自

威儀。是爲自利利他也

夜臥莫先師　爲師按摩體　教臥乃當去
出房輕閉戶　未至中夜時　由當勤諷誦
臥法如獅王　右脇累兩足　繫念心在明
不可恣情臥　出家貪睡眠　失慧長愚冥

此頌坐臥法。應起在師前。臥在師後。師欲臥時。爲師按摩身體。令四大調適。勿生厭心。以乖敬順之本。勤諷誦者。諷謂坐禪。誦謂讀誦經律也。臥法如獅王者。經云。獸王師子。若欲眠時。足足相累。伸尾在後。右脅而臥。比丘初夜。或經行。或坐禪。至中夜時入室。如師子王臥。意係明想。正念正智。恒念起想。於後夜時。速從臥起。或經行。或坐禪。律云。敷時應右敷。頭向衣架。不得以脚向二師長老。不得初夜便唱言。虛極而臥。當正思惟業。至中夜乃臥。若仰向者。是阿修羅臥。覆地者。是餓鬼臥。左脇者。是貪欲人臥。比丘應如師子獸王。順身右脇著下。累足合口。舌拄上齶。枕右手。舒左手。順身上。不捨念慧。思惟起想。至後夜。當起正坐思惟。已業。失慧長愚冥者。發覺淨心經云。樂睡眠者。多有懶惰。身體沉重。威德薄少。飲食不消。體生瘡疱。增長癡網。智慧羸弱。當趣黑暗。稟質愚癡。多諸煩惱。善法不生。

大小便將來　不得留忍耐　依時即當行
先具淨水土　脫換淨衣履　低頭直視去
至廁須彈指　覺彼內人知　登上徐抽衣
勿觸傍壁地　蹲已復彈指　驚諸非人類
不應低頭視　努力而作聲　乃至洟唾壁
持草以畫字　便訖籌物拭　方以水土洗
洗時用左手　無名指指觸　未淨盥手來
觸無執捉物　牽衣提洗器　悉用其右手
或灰或黃土　浣手二七度　左手先洗七
後七兩手浣　如上所作爲　各念呪七徧
歸房三漱口　便利事乃訖　此等淸淨行
皆是佛親說　無得生輕誹　自招其苦報
旣以信出家　常須順正敎　謹心而奉行
自獲勝功德　淨潔修行道　諸天咸敬仰

此頌便利事。言用灰土。不用餘物者。爲防傷生。如

皂莢茶麩。即傷諸蟲故也。各念呪七遍。者謂登廁時。洗淨時。去穢時。洗手時。如是洗淨之法。備載大律。凡爲師者。自當教授。此不繁錄。佛告諸苾蒭。汝等當知。此是常行。恒須在意。如是洗淨。有大利益。令身清潔。諸天敬奉。是故汝等。從今已去。若苾蒭苾蒭尼。學戒女。求寂男。求寂女。近事男。近事女。歸依於我。以我爲師者。咸應洗淨。若不如法洗淨者。不應繞塔。行道。不合禮佛。讀經。自不禮他。亦不受禮。不應噉食。不坐僧牀。亦不入衆。由身不淨。不如法故。能令諸天見不生喜。所持呪法。皆無效驗。若作齋供。書經造像。得福寡薄。汝等皆依我言教。無得自欺。作不淨法。懈怠放逸。爲下品行。當墮惡道。云云。今時或有洗者。全不依法。反招穢汚。得罪彌深。其爲師者。不可不慎。以教弟子。若自慢法。而欲使弟子恭順。無有是處。

修道不求榮　知足行分衛　自折我慢幢
福利彼檀越　不望施得美　與麤亦不嫌
趣得支身命　行道長法軀　設被他毀辱
歡喜而忍受　慎勿以瞋對　彼此兩自損
唯加於善願　令彼後信長　若得好飲食
當持奉上師　師若不取時　乃可自飡食
噉嚼勿語話　有噎咽已應　食訖說伽陀
以報施者恩　沙彌年幼稚　不應獨行乞
師僧無餘濟　乞時當隨師

此頌自護護他之儀。出家本爲自折憍慢。令施得福。故行分衛。少欲知足。食取支命。故不求美。修行道業。以長法身。故不嫌麤。原欲福利於彼。故被辱不瞋。猶加善願。令入菩提。若以瞋對。永失彼信。自違息慈之行。則兩皆俱損矣。增一經云。佛告諸比丘。施主能施四事。能成戒定慧。多所饒益。故諸比丘。應當恭敬慈心于檀越。小恩尚不忘。何況大者。應三業精進。使彼施主福不唐捐。終獲大果。名稱流布。亦如迷者得指路。怖者與無畏。乏者與糧。盲者得眼。等食訖說伽陀者。即是施頌。或誦飯食已訖頌。及所謂布施者頌。準如律教。出家五衆。每于食了之時。皆須誦一兩伽陀。報施者恩。隨于靜處

人證八

或坐或立或可經行先誦小經一紙半紙次誦偈陀諸以寺舍房宇布施衆僧造寺之主及護寺天神國主百僚師僧父母因緣眷屬及一切衆生若先亡者願生西方見阿彌陀佛或生兜率見慈氏如來脫離塵勞悟無生忍其現存者願無病長壽福智莊嚴願我自身無諸障惱常持淨戒不犯尸羅于小罪中心生大懼于所犯罪犇皆發露盡未來際不失信心逢善知識願生中國離於八難常存正見至求解脫恒與衆生作不請之友或生西方得蒙記莂即以此福普施一切同出有流證無上果若於每日不作此念誦發願者是懈怠人不消信施

二師如父母　慈以法利育　求寂念師德
過於父母恩　生長我戒身　養吾智慧命
非師之功力　其誰而能之　是故須勤事
尊重如世尊　師名及字號　不應輕稱舉
若他詢問時　云我因事至　乃稱師之名
師名爲某甲

此頌明知恩重德也然世間之恩大者無過父母出世之恩大者無過師長故師有生戒身之恩養慧命之德妙因由斯而成法身因之而立比於世間恩功莫大焉或師有所未聞之法應以自所聞者而爲說之并以四事供養故云應以法利育法雖佛說非人莫弘能弘道者師也故云尊重如世尊大論云菩薩因師得菩提云何不敬師若不敬師則失大利如井無繩水無由得若依善師三學增長如樹大根枝葉增長是故佛說敬師如佛若見師過或實不實其心自壞失法勝利善師無過設有過者不預於我我從師求般若故常須尊重如律所教弟子以四心看事和尙一親愛師二敬順師三畏難師四尊重侍養承接如臣子之事君父如是展轉相敬尊重瞻視能令正法久住若人問師名應言我今因問至乃敢說師名師名上某字下某字若問字號當直云某甲和尙故云不得輕稱舉

二師年戒臘　及與本生處　國土州縣名

一切咸應識

此頌二師年臘生處二師者和尙阿闍黎也外國釋和尙此翻爲力生謂由師力生長法身出功德財養智慧命也若梵音應云鄔波馱耶此言親教師謂親從師受教出世法也阿闍黎梵音正云阿遮利耶此言軌範師謂能教弟子法則也年謂生年歲月日時也戒臘謂出家受戒年月日也本生處者謂生於某國某州某縣也如是師年戒臘生處一切皆須知之故云咸應識

自所受戒年　月日幷時影　一一皆須記

勿使失次第

此頌自得戒年月日時也時謂此方支干以一晝夜分爲十二時時分八刻影謂佛法中立表量影以四指之杖豎於日中午前則影倒西午後則影倒東影滿四指名一人影餘一指半指並須記識若滿八指名二人影猶須分其午前午後佛法俗法悉任記之

如是依教持　自利而利彼　正法日增長

是爲眞佛子

此頌總結十戒儀軌等法如是依教持者謂從初不殺至後勿使失次第咸須依教奉持由信重奉持故則正法常存自利利他故是爲眞佛弟子也

沙彌學戒儀軌頌註終

○附錄

沙彌　係　府　縣

人　年　月　日　時生

年　月　日　時出家

剃染受沙彌戒

和尙諱　號　係

府　縣族姓子　年

月　日　時生　年出家

爲沙彌　年　月　日　時受

具足戒

阿闍黎諱　號　係

府　　縣　　族　　姓子　　年
月　日　時生　　年出
家爲沙彌　年　月　日　時
受具足戒
同師稟得戒實者

○沙彌學戒儀軌頌音釋

羅睺羅　此云覆障亦云執日

縵衣　縵者總爲一幅並無壇隔割截之相凡受十戒者皆著此衣今以法末人訛不解沙門所宜之服至令沙彌披著此比丘五條七條之衣故百一羯磨云求寂之徒縵條是服而有輒披五條深爲罪濫神州之地久扇斯風此成非法勿令披著也

翻　翻者謂翻譯彼西國之言而爲此方東華之語

六和敬　戒和同修見和同解利和同均身和同住口和無諍意和同悅

四大　一切衆生具此四大一地二水三火四風堅屬地濕屬水煖屬火動屬風也

六情根　眼耳鼻舌身意

三德　法身般若解脫

四辯才　捷疾辯廣大辯甚深辯無盡辯

念慧　身受心法四念處也

除蓋　貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉蓋疑蓋

五根力　一信二精進三念四定五慧

如意足　一欲二精進三心四思惟

六通　天眼天耳他心宿命神足漏盡

七覺意　一擇法二精進三喜四除五捨六定七念

八王道　一正見二正思惟三正語四正業五正命六正精進七正念八正定

三界　欲界色界無色界

九種禪　一自性禪二一切禪三難禪四一切門禪五善人禪六一切行禪七除煩惱禪八此世他世樂禪九清淨淨禪此九禪菩薩乃得之

十力智　一是處非處智二業智三定智四根智五欲智六性智七至處道智八宿命智九天眼智十漏盡智此十智唯佛乃具也

三惡道　地獄餓鬼畜生

堰瀆　上音燕以物壅水也下音犢江河淮濟也又

溝也

蜇　音慹開關鋤犂傷物也

販　翻字去聲賤買貴賣也

狎　音洽親近也玩熟也

貸　音泰借也施也　遺　音位餽贈也

盥漱　上音管下瘦字去聲　嚼　牆字入聲

澡豆　一切大小豆爲末以澡除垢膩也

抖擻　上音斗下音叟

畔睇　此云禮敬舊譌之和南

犇　音畢藏也

七七尋　八尺爲一尋沙彌不白師得在界中四十

九尋內經行不犯

搨　音塔　噴嚏　上歕字去聲下音帝

洟唾　上音剃鼻液也下拖字去聲口液也

嚮　鄉字上聲　齅　休字去聲　蹲　音存

七遍　登廁洗淨去穢淨手各念呪七遍其呪備在

●入藏入

諸經日誦幷諸餘處

分衛　即乞食也

伽陀　梵語伽陀此云頌謂是佛所說頌若讀誦時

有大威力或至河池泉井處洗浴飲水之時或暫

於樹下偃息取涼而去或止客舍或入神堂及壞

塲地踐佛塔影或時自影障蔽尊容或大衆散時

或入城聚落或禮拜尊儀或每食罷時或灑掃塔

寺等事皆須口誦伽陀奉行獲福若故心違慢咸

悉得罪伽陀曰

世間五欲樂　或復諸天樂　若比愛盡樂

千分不及一　由集能生苦　因苦復生集

八聖道能超　至妙涅槃處　所爲布施者

必獲其義利　若爲樂故施　後必得安樂

凡每食罷時或誦飯食已訖偈及所爲布施者偈

俱得準如律教若苾芻苾芻尼求寂男求寂女食

了之時皆須誦持欸伞伽他(即上偈頌)隨於靜處或坐

或立或可經行先誦小經一紙半紙次誦伽他諸

以寺舍房宇布施衆僧造寺之主及護寺天神國

主百僚師僧父母因緣眷屬及一切衆生若先亡者願生西方見阿彌陀佛或生兜率天見慈氏如來脫履塵勞悟無生忍其現存者願無病長壽福智莊嚴願我自身無諸障惱常持淨戒不犯尸羅於小罪中心生大懼於所犯罪悉皆發露盡未來際不失信心逢善知識願生中國離於八難常存正見至求解脫恒與衆生作不請之友即以此福普施一切同出有流證無上果若於每日不作此念誦發願者是懈怠人不銷信施

○音釋

瞿曇　華言純淑

刹帝利　此是世界始成最初之王也故相承爲姓謂其尊貴自在有大勢力剛强難伏也義翻田主

三慧　聞思修也　四德　常樂我淨

三障　煩惱障業障報障也

十二惡律儀　屠兒魁膾養猪捕魚獵師網鳥獸捕蛇鼠販猪雞呪龍盜賊捕賊獄吏

同證擇滅　擇謂揀擇滅謂斷滅以無漏智揀擇力斷諸煩惱而顯涅槃眞理名爲擇滅佛弟子衆同證此理故云同證擇滅也

六根　眼耳鼻舌身意也

六識　眼識耳識鼻識舌識身識意識

三輪　不見自能施不見人受施不見所施之物名三輪體空也

三途　地獄餓鬼畜生

檀度　檀是梵語華言施謂菩薩以布施度生又人慳貪即爲說布施之法而度之

二種資糧　謂菩薩欲證佛果必藉福智二法以爲資助也

猥媟　上音委鄙也下音屑汚也嬻也

黃門　謂無男根者令主禁中之門故曰黃門律有五種皆曰黃門謂生犍妒變半也

二根　謂一身具男女二根

無根　謂無男女根也

伊羅鉢羅　華言極臭樹謂此龍往昔在迦葉佛時出家作比丘損此臭樹葉故墮龍中頭生臭樹受

大苦惱因以爲名
四等　慈悲喜捨
八音　佛有八音一極好二柔軟三和適四尊慧五不女六不悞七深遠八不竭
五陰　謂色受想行識能陰蔽衆生眞性也
五欲　色聲香味觸也又財色名食睡也
五道　天人地獄餓鬼畜生
五停心　修不淨觀停貪慈悲觀停瞋數息觀停散亂因緣觀停愚癡念佛觀停惡業障
六衰　眼耳鼻舌身意爲色聲香味觸法所衰也
五衆人　比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼
四趣　修羅地獄餓鬼畜生
鬐嶺　上音濡下音領山梁也
屛　卑郢切音丙除也又蒲明切音平所以蔽也亦僻處也
七寶　金銀琉璃頗梨硨磲瑪瑙赤珍珠
八不思議神通　一化作小身二化作大身三化作輕身四變化自在五能作主六能遠到七能動地

八隨所欲盡得
六欲天　一四王天二忉利天三夜摩天四兜率天五化樂天六他化自在天
闢　平字入聲開也啓也
斵　音捉削也　耜　詞字上聲耒也
耒　磊字去聲耕田曲木也長六尺六寸
占相　占數也黃帝占數而知陰陽五行也相是相法觀察以知壽夭窮通也
巫　音無祝也男曰巫女曰覡祝神人也
溺巏　上堯字去聲小便也
曆數　黃帝造曆以明歲時氣節之數也
評議　上音平平言品論也下音異論也定事之宜也
馳騁　上音池下稱字上聲
貸　音泰借也施也　賵遺　下音位餽贈也
唆　音梭　黠　轄結二音慧也
五神通　其六通中除漏盡通是也

二部僧授戒儀式緣起

清　古杭昭慶寺傳律沙門　書玉　述

律云。式叉摩那學戒已。從比丘僧乞受大戒。此是如來成道十四年。聞度大愛道等出家。金口親宣八敬中第四法也。由是式叉尼學戒已。必集二十衆清淨僧尼授具足戒。若少一人。作法不成。授者結罪。謂衆不滿數。不能令尼感發增上戒。故其諸儀法。結在律藏。南山宣祖。刪繁取要。集爲行本。名曰隨機羯磨。就其時用。復撰事鈔。以悉其文。自唐迄今。千有餘載。事鈔板失。止存羯磨。而行者殊難。　先師見老和尚。中興止作。凟復釋之。發隱加儀。則事理明矣。丁未春。薑山蜜照尼和尚。同徐太夫人上山設供。衆學戒女。隨來求具。行持半月。略諳威儀。先老人命蜜照尼爲和尙。揚州趙興尼爲羯磨。眞州圓證尼爲教授。遴選德臘尼爲七證。統諸受戒尼四十餘位。出界往山南一菴。發集彼部尼僧。先授本法。次日和尚尼鳴椎集衆。迎白如來教敕已。同壇上九師。領衆尼登山乞受大戒。老人即集二部僧尼。爲彼作法。圓具此是先老人二部僧爲尼授戒之儀式也。余雖未列其位。然隨侍先人左右。無法不從目遇矣。自後師資不偶。授受惟從大僧。亦由原仰先老人之法乳。故益謂施法隨機。不可勉也。所以後來受戒者。多未及見吾法。住松隱律師。傚慕導之高風。勸修白業因緣。時至道契寶中。有尼和尚號亘源者。係潭柘震和尚之嗣也。以金剛身。爵堅固願。行頭陀行。抖擻客塵。三十年來。如同一日。其兄優婆塞輸屏周居士。爲須達長者後身。篤信毗尼。金湯佛法。二人同出蒼林和尚之門。見松公行來出入。不失律儀。遂糾諸檀護。迎請到給孤精藍。傳授三壇大戒。壇場殊勝。事事莊嚴。四衆雲從。嘆未曾有。松公授比丘戒已。復命亘源尼和尚。冀率九位尼師。成二部僧。授尼大戒。然松公爲吾同門定和尚入室之子。操持日久。輔弼多年。雖未見其本師所行。而所作之法。竟合我先老和尚成規。寧非繼席實華之兆也。壬午冬。亘輸二公南來參覲普門大士。先到昭慶。瞻禮古佛戒壇。致問慇懃。具陳上事。渴慕先老人作法軌則。恨未親見。請述二部僧授戒儀式。以詒將

來意欲令受大戒僧尼共覩如來聖制律法森嚴也
諄諄再四理不容辭故將昔年所見之儀錄成一冊
以奉觀覽其間若事若法俱出傳戒作持如東坡云
花落花存吾未知也
皆

康熙四十二年歲次癸未上元吉旦

二部僧授戒儀式凡例十二則

一佛制僧居必先結界若不結界一切作法等事咸無成濟之功衆僧得罪又五分云義准尼僧自結大界以護別衆故

一二部十師必須精嚴如法知律僧尼非謂頭數滿足而已主法者宜先稱量

一二部執事各有所屬不宜溷雜尼授本法惟用尼司至大僧中比丘方爲料理

一二部授戒重在大僧尼授本法俱遵大僧儀式不得隨世所行有違佛制

一尼受大戒必在二部僧中方爲如法先於本部審過懺悔授與十支或六法戒所學淸淨生增上心次授本法然後從比丘僧乞受大戒入三寶數也今雖從權受者多然亦須知律法森嚴也

一如律所明不受沙彌尼十戒而受具足戒者無有是處故文中疊出沙彌尼字以顯階級不亂也

一獨授戒法原無等字三人一壇名衆難疊故加等字以攝餘二人也

一尼授尼戒屏處問遮比丘授尼戒不聽屏處問難惟到壇上十師前問也

一本法羯磨但作方便未是示語時節故戒相不宜此有二意一非正授具故二二部僧不滿二十衆故

一大僧中授戒稱本法尼者令位次不廢故不稱沙彌尼者先受本法故不稱比丘尼者尚未得大戒故

一律法乃如來所制呼召是攝衆之規俱書大字頂格儀式皆低一字以便披覽

一律開邊方授具二部減半謂衆僧難得故其受法體儀准此無異

二部僧授戒儀式卷上

清 古杭昭慶寺傳律沙門 書玉 記

授本法尼戒具十八法

初淨壇敷座法

式叉摩那或沙彌尼學戒年滿欲受大戒時先往大僧中啓白和尚和尚尤許先恭尼部十師其尼部十師先到方丈頂禮和尚已次領求戒尼至誠頂禮三拜然後出界作法至本部已必須如法習儀次羯磨師令人灑掃戒壇若無戒壇必須搭就壇上中設正座座右安一小桌中鋪設第二座餘八座位左四右四對面而列正受具日應掛旛幢寶蓋瓔珞壇下正中設一香案燃燭供花復於屏處設一問遮小座次方請戒師羯磨待周徧已清淨無染俟候登壇

二鳴椎集衆法

其知事人先於法堂敷十師座第一座正中餘九座左五右四入字分開諸求戒尼各披五七二衣應持具手捧大衣知事人令鳴鐘三下諸求戒尼聞鐘

椎擊履行而出，齊集法堂，左右班立。尼引禮師先領二人至板堂禮佛一拜，起立，引禮師云，請引禮師傳。引贊師傳說已，作禮一拜，問訊，先回法堂歸位。其引禮師引贊師，遂至法堂，尼引贊師，先爲彼等收大衣已，放於桌上。本堂尼引禮師呼云

一齊向上排班 右班呼云 作禮大僧三拜 左云 搭衣 右云 護鉢

拜已左云 起具 右云 問訊 左云 分班

二引禮師向上同新戒一問訊，引彼四人請七師來到法堂，新戒歸位，左班呼云

一齊向上排班 右班呼云 作禮諸師三拜 左云 搭衣 右云 護鉢

七師首位云 一拜 左云 起具 右云 問訊 左云 分班

二引禮師復出衆，同四新戒齊向上一問訊，各領二人至兩寮，先應向羯磨師一觸禮，請羯磨師出，作如是言，作禮羯磨師三拜，搭衣，護鉢師云一拜，引禮云，起具問訊分班。教授衆亦如是說，說已，新戒前行，教授師隨後，引禮相照二師，同至法堂，新戒歸班，引禮復位，九師向上同一拜已，左右序立，引禮呼云

一齊向上排班 右云 作禮二師三拜 左班呼云 搭衣 右云 護鉢

羯磨師云 一拜 左云 起具 右云 問訊 左云 分班

二引禮攝率統六新戒，或四人，齊向上一問訊，往方丈請和尚。二引禮押班，九師對面班立，引磬領新戒進方丈，左右額門，至公位前班立，押班者在門外，引禮通會侍司請和尚出，引禮呼云

一齊向上排班 右云 聞磬聲至誠頂禮三拜 左云 搭衣 右云

護鉢 尚云 一拜 左云 起具 右云 問訊 左云 分班 右云 末後先行 押班者領新戒出

二引磬在和尚前，侍者在後，至法堂，新戒復位，引禮歸班，和尚陞座，九師向上展具三拜，尚云不展具，一拜，拜已，尚云

各序坐 九師坐已

尼引禮師呼云

諸沙彌尼 若是學戒女，則云諸式叉尼，後皆同 一齊向上排班 右云 問訊

展大具 如人多尚云 免展具 左云 聞磬聲至誠頂禮三拜 右云

搭衣 左云 護鉢 拜已右云 問訊 左云 長跪 右云 合掌 此三拜九師不須合掌

左班尼引禮云

大明鏡當臺，遇形則鑑。洪鐘在架，有扣則鳴。圓成三

衆須假於三師。暴撿七非。全遮於七證。今在此大僧之中。爲汝等恭請十師。登壇受具。諸沙彌尼。一齊稽頭認師。各各記取得戒和尚。及現前諸師相貌名號。不得妄識

第一位上某下某律師。爲汝等作具足戒尼和尚

右班引禮云

第二位某甲律師。爲汝等作尼羯磨阿闍黎

左班引禮云

第三位。某甲律師。爲汝等作尼教授阿闍黎

右班引禮云

第四位。某甲律師。爲汝等作尼尊證阿闍黎

乃至第十位。左右引禮亦如是舉名示相。令諸求具者一一記識分明。如是宣已。左班引禮師呼云

一齊起立右云 聞磬聲頂禮三拜左云 搭衣右云 護鉢拜已左云 長跪右云 合掌

三僧中請師法

律云。弟子無師教授。故造作非法。佛言當立和尚。弟子看和尚。當如父母想。敬重瞻視。和尚看弟子。當如兒想。善育教誡。若見律云。以初不請故。後便違教。佛制令請也

左班引禮云

諸沙彌尼。今爲汝等恭請某堂上上某下某律師。爲汝等作具足戒尼和尚。請師之語。汝合自陳。恐汝未能。我今教汝。各稱法名稱已 其餘言詞。皆隨我道

大姊一心念。我沙彌尼某甲等。今請大姊爲具足戒和尚。願大姊爲我作具足戒和尚。我依大姊故。得受具足戒。慈愍故如是至誠三請三叩首

和尚云

諸沙彌尼。汝既慇懃伸請。可爾爲汝等作具足戒和尚。受戒之後。人人要清淨守持。不可毀犯。答 頂戴受持

引禮師云

一齊起立右云 聞磬聲頂禮三拜左云 搭衣右云 護鉢拜已左云 問訊右云 長跪左云 合掌

右班引禮師云

諸沙彌尼。今爲汝等恭請現前諸師。作羯磨阿闍黎。

教授阿闍黎尊證阿闍黎請師之語。汝合自隙。恐汝未能。我今教汝各稱法名稱已其餘言詞。皆隨我道。大姉一心念。我沙彌尼某甲等。今請大姉。爲羯磨教授尊證阿闍黎。願大姉爲我作羯磨教授尊證阿闍黎。我依大姉故。得受具足戒。慈愍故三請三叩首第三遍當云大慈愍故前亦如是

羯磨師云

諸沙彌尼汝既慇懃伸請。我現前諸師。爲汝等作羯磨阿闍黎。教授阿闍黎。尊證阿闍黎。可爾。汝等受戒之後。人人清淨莫放逸。答依教奉行

引禮師云

一齊起立右云鬧磬作禮三拜左云摟衣右云護鉢拜已左云起具右云問訊左云分班

諸引贊尼。仍將各人大衣。次第散還。令披自持。十師起座第一位師舉云

南無本師釋迦牟尼佛

佛號方舉。法鼓大擂。普衆同音。一齊鳴擊。二引禮雙鳴引磬導前諸比丘尼走完。又二引禮雙鳴引磬。領新戒次第走已。一人執香在第十師前行。又一人執香在第三師前行。又二引禮雙鳴引磬。又二人執香在和尚前行。侍者隨後。大衆及新戒至壇。左右班列。三位執香者。側立丹墀左肋。引禮歸位。九師至香案前兩分序列。第一師至居中向上。法鼓佛聲即止。

四祝延聖壽法

准古壇儀。登壇之始。有祝延一科。蓋僧弘佛法。必藉外護。故靈山會上。世尊留有付囑。若違佛語。而負國恩者。恐教化難昌。今則仍遵古壇儀範。維那作梵舉祝延香讚。大衆同和

寶鼎爇名香。普徧十方。虔誠奉獻法中王。端爲皇王祝聖壽。地久天長。端爲皇王祝聖壽。地久天長

南無香雲蓋菩薩摩訶薩三稱

第一師恭詣拈香三拜默祝聖已

五讚禮三寶法

作法之始。必先禮敬三寶者。所以求其加被也。念第二聲菩薩。九師轉下在第一師後。並排一班。展大具。讚禮三寶第一師先舉。九師同讚

稽首禮諸佛　及法賢聖僧（十師一拜大衆接和）

今演毗尼法　續僧伽命脈（如前）

正法得久住　三乘果不絕（大衆接和師拜起具）

將登清淨壇　願證明所說（十師口稱執具問訊）

六臨壇白衆法

十師實禮三拜畢。維那舉大悲呪。大衆齊聲兩師第十師先轉身從東南向西繞壇。次九師。次八師。乃至第一師亦行繞三匝半。二遍呪完既歷匝中級繞一匝半。至東南角上壇。第十師在左班尾立。面向第一師來處。第九師至右班列。第八師至左班。面向和尚來處。第七師至右班列。第六師至左班。亦如是列。乃至第一師上壇面向南而立。三遍呪完。鐺魚隨然一陣。九師向上排班。前五後四。第一師先拜。九師同和

持戒清淨如滿月（九師向尚一拜。大衆接和答禮畢前可知）

身口皎潔無瑕穢（同前）

大衆和合無疑諍（九師下拜起具）

是乃可得同授戒（九師口稱執具問訊）

十師和合三拜已畢。偈方完。鐺魚隨然一陣　十師

各序坐

和尚撫尺云

出家不易。受戒良難。若非懇切勤求。安能得趣亞位。塵緣既斷。志願須堅。慎始慎終。方堪拔濟。故我憍曇彌最初請度。聖制無容。勤求確志不移。佛慈乃聽遵行八敬。正法猶存。嚴整四儀。僧倫衍慶。登壇秉具衣鉢為先。審問難遮。要當實答。今則先傳本法。以為入道之基。次方恭詣大僧。而得解脫之本。謹白臨壇大衆。同心共秉。慎勿異緣（撫尺一下）

引禮云

諸沙彌尼等。入各照位依次排班

左右為首沙彌尼從上而下。餘者雁行相隨。至壇前面。分班照次立定

引禮師云

上香

執香三人。齊肩一舉。轉身朝上並立。又一舉。具儀並進。第一位走中門。餘二人走兩頰門。並至香案前。又一舉。右手提衣跪下。二引禮站在香案內。為首執香

者自插爐中。餘二人作插香勢。二引禮接彼香插爐中。云

起立右云問訊左云復位

壇上教授師云

衆引贊大德爲彼諸沙彌尼。暫持袈裟。以便頂禮引贊出衆。敢衣已

引禮師云

一齊向上排班右云問訊。展大具和云免展具左云開磬聲

至誠頂禮三拜右云摟衣左云披鉢右拜云已問訊左云長跪右云

合掌

七請慈加護法　和尚撫尺云

諸沙彌尼。今者求僧登壇。如律受具。理當先祈

三寶慈光攝照。次屈萬靈威神鎮衛。各稱法名已稱作

觀運。心隨我遍請

引禮云

諸沙彌尼。一齊起立

十師起座。壇主舉香讚。齊眉作梵。九師同和。一侍者合掌與羯磨師對面立。一侍者立壇前第二級。二引禮立香案內。合掌同讚

香煙迎。香煙請。沙彌尼某甲。等一心奉請

娑婆教主本師釋迦牟尼佛。西方接引阿彌陀佛。當來下生彌勒尊佛。盡虛空。徧法界。一切諸佛。惟願不違本誓。慈光攝照。證明受戒

和尚拈香一瓣。傳於侍者。侍者接香傳至第二級侍者。侍者又傳至引禮。引禮接香。拈在爐中。求具沙彌尼跪其所請。一拜起立。須知能所空寂。感應道交

香煙迎。香煙請。沙彌尼某甲。等一心奉請

大小二乘。毗尼律藏。五篇三聚。解脫木叉。十二分經。權實教典。離欲真淨。甚深法寶。蓮運一心歸命頂禮

儀式如前

香煙迎。香煙請。沙彌尼某甲。等一心奉請

觀音勢至。文殊普賢。清淨海衆。諸大菩薩。律藏會上優波離尊者。西天東土。歷代祖師。傳南山宗。諸大律師。中興律祖慧雲馨公大和尚。弘傳戒法。三昧光公大和尚。中興止作見月體公大和尚此下復積入座上師之得戒本師和尚惟願不違本誓。慈光攝照。證明受戒如前

香煙迎，香煙請沙彌尼某甲等，一心奉請

光明會上寄位諸天梵釋四王天龍八部，伽藍土地

護戒神王金剛力士幽顯靈祇，惟願各秉本誓，監壇

護戒

如是伸請已畢，十師仍就座斂袂而坐，侍者下壇，引禮復位，新戒拜已

引禮云

問訊右云 長跪雙手撩衣其跪具上 合掌

和尚撫尺云

通啓

三寶已竟，衆引禮大德，將沙彌尼等，安置眼見耳不聞處立

引禮云

一拜起具右云 問訊左云 分班

諸引贊仍將大衣收疊，命各自捧之。二引禮師對立沙彌尼班前

引禮云

諸沙彌尼，汝等隨我音聲，一齊念佛出壇，南無本師

釋迦牟尼佛

二引禮雙鳴引磬在前，口稱佛號出壇，至屏處佛號方歇，引禮復回壇中和合衆僧，若是戒場作法，集僧惟是壇上十師，餘者盡出

九僧集約界法 壇主云

僧集否第十師答 僧已集問 和合否答 和合問 未受具戒者出否答 已出問 不來諸比丘尼說欲有否說欲者答 有

出衆向上一拜，問訊，長跪，合掌，作如是說

大姉僧聽，比丘尼某甲，我受彼欲，彼如法僧事，與欲

羯磨云壇主 善答爾

一叩而起，問訊歸班，若在戒場，戒結小界，說戒不必問欲

僧今和合何所作為。答 受具足戒羯磨

和尚云

十差教授師法

差教授出羯磨師出位，向上一拜，歸位，合掌，如是白云

大姉僧聽，彼沙彌尼某甲等，從和尚尼上某下某律師，求受大戒，若僧時到，僧忍聽某甲為教授師，白如是。問 作白成否七證合掌齊答云 成

十一 教授師出衆問難法

教授師出衆向上一拜，從右頰下，左轉至香案前一問訊，出右頰門，至屏處，引贊尼先領受戒人至屏處香案前立，第三人在左，第二人在右，第一人在第三位肩下。二引贊將彼三人大衣放於桌上，取鉢壇儀安在師前，教授師至位，引贊師作如是言

一齊向上排班為首者居中，餘二人即轉身一齊向上，引贊云

作禮教授師三拜　撩衣　護鉢師云一拜暫云　問訊

長跪　合掌

教授師撫尺云

諸沙彌尼壇上諸師作法，差我下來問汝三人遮難。汝莫恐怖，須臾之間，令汝三人隮於寶壇，受具足戒，成大比丘尼，入三寶數。此非小緣，當生慶幸。

此是安陀會，此鬱多羅僧，此僧伽黎。

西土僧尼，謂無內服，故比丘畜持三衣，比丘尼畜持五衣，以棒身覆肩掩腋，故東僧則有內衣所著，不露形體。若無僧祇支、覆肩衣，不問亦可

此鉢多羅。今此衣鉢是汝三人有否　答有　教授師云：既有，受持披著。引贊將大衣散披于中，領彼受云　大姉一心念我沙彌尼某甲，此僧伽黎二十五條衣，受四長一短割截衣持。三說。如法受持　答爾　三人即起，如前班立，引贊為彼三人搭起大衣　師云　已如前跪下

師撫尺云

諸沙彌尼諦聽，今是眞誠時，實語時，我今問汝，實當言實，不實當言不實。汝三人不犯邊罪不　答無　問　汝犯淨行比丘不　答無　問　汝非賊心受戒不　答非　問　汝不破內外道不　答無　汝非黃門不　答非　汝非弒父不　答無　汝非弒母不　答無　汝非弒阿羅漢不　答無　汝非破和合僧不　答無　汝非惡心出佛身血不　答無　汝非非人不　答非　汝非畜生不　答非　汝非二根不　答非　汝字何等　答某甲　和尚字誰　答上某下某　大和尚　年歲滿不　答滿　衣鉢具不　答具　父母夫主聽不　答聽　汝不負債不　答無　汝非婢不　答非　汝是女人不　答是　女人有如是諸病：癩、癰、疽、白癩、乾痟、顛狂、二形、二道合道、小常漏、大小便涕唾常流出，汝有如此病不　答無

既無重難輕遮。戒可得受。如我向問汝事。僧中亦當如是問。如汝向來答。我眾僧中亦當如是答。一拜起具。隨我登壇（次第隨師而行）

十二白召人眾法

佛言彼教授師問已。來至眾中。將近戒壇。合沙彌尼止立。歸廳壇上。教授師居中向壇上。合掌問訊已。作白召言

大姉僧聽。彼沙彌尼某甲等。從和尚尼上某下某律師。求受大戒。若僧時到。僧忍聽。我已教授竟。聽使來。白如是

和尚云喚將來（師一問訊。轉身面向沙彌尼。招手召之云）

諸沙彌尼。汝等來（沙彌尼聞召。具儀前行入壇。師移步詣香案右邊而立。語云） 汝等一齊近香案前（到已） 問訊 長跪 居中者拈香一瓣。供養壇上諸師（拈香云） 一拜而起。再問訊。隨我登壇乞戒

十三從僧乞戒法

教授師前行沙彌尼隨後。向西繞至壇後。脫履。歷第二級。向東北至東南。歷第三級。師歸本座前。合掌而立。沙彌尼次第上壇。面向和尚。二位並立。師教云

問訊。展大具 至誠頂禮三拜 提衣 護鉢（拜已）問訊。長跪（雙手提衣跪下） 合掌

善女人等。懇切至誠。仰憑清眾。求哀乞戒。乞戒之語。汝合自陳。恐汝未能。我今教汝。各稱法名（稱已） 其餘言詞。皆隨我道

大姉僧聽。我沙彌尼某甲。從和尚尼上某下某律師。求受大戒。我沙彌尼某甲。今從眾僧乞受大戒。和尚尼上某下某律師。願僧濟度我。慈愍故（三說。師云）頂禮一拜（教授師就本座而坐）

十四戒師單白法

羯磨師於本座合掌。先作單白羯磨已。然後問難。如是白云

大姉僧聽。此沙彌尼某甲等。從和尚尼上某下某律師。求受大戒。此某甲等。今從眾僧乞受大戒。和尚尼上某下某律師。若僧時到。僧忍聽。我問諸難事。白如是

（問云）作白成否（七證答云）成

十五正問難遮法 羯磨師云

汝三人諦聽。今是眞誠時。我今問汝。有當言有。無當言無。汝不犯邊罪耶答無　汝不犯比丘耶答無　汝非賊心受戒耶答無　汝非破內外道耶無　汝非黃門耶答非　汝不弑父耶答無　汝不弑母耶答無　汝不弑阿羅漢耶答無　汝不破和合僧耶答無　汝不惡心出佛身血耶答無　汝非非人耶答非　汝非畜生耶答非　汝非二形耶答非　汝字何等答某甲　和尚字誰答上某下某大和尚　年歲滿否答滿　衣鉢具不答具　父母夫主聽汝否答聽　汝不負人債不答無　汝非婢不答非　汝是女人不答是　女人有如是諸病。癩癰疽白癩乾痟顛狂。二形。二道合道。小常漏。大小便涕唾常流出。汝有如是病不答無

十六開道發心法

作持云彼和尚當隨機示導。令發增上心。便得增上戒

和尚云

善女人當知此戒尊重。六道衆生多是戒障。惟人得受。而人中又有重難輕遮。汝三人幸無遮難。可爲完全淨器。當授汝戒。但深上善戒。廣周法界。量等虛空。要須發心緣境。心境相顯。方得無作戒體。境有兩種。一者情境。二者非情境。有知覺者名爲情境。無知覺者名非情境。汝等從無始已來於此境上造一切惡。所以輪迴生死。今我佛如來于此境上制一切戒。解脫涅槃境無邊故。惡亦無邊。戒無盡故。福亦無盡。心有三品。若發下品心。只得下品戒。若發中品心。只得中品戒。要發上品心。方得上品戒。何爲中下品。或者爲名利故發心。或爲勝他故發心。或爲人天之樂故。而乃發心。此名中下品。此心劣弱。不得堅固。何名上品心。或爲初果。二果。三果。四果。辟支佛果。乃至三明六通。禪定解脫。無量功德而發心者。乃名上品心。此心究竟得大涅槃。永離生死。不受後有。故論云。若此戒法有形色者。入汝身時。當作天崩地裂之聲。由是非色法故。令汝不覺不知。如此妙善戒法。豈汝狹劣身心所能容受攝尺云　汝善女人。應當普緣一切情非情境。發起上品殷重之心。領受如來清淨妙戒。正爲

汝衆白羯磨之時汝當諦觀壇儀。耳聽羯磨音聲。心中默默如是運想。口裏不要答應。自然得戒。羯磨者先作單白。疊事告僧。次衆羯磨。量其可否

十七正授戒體法 羯磨師合掌云

惟願和尚大衆。不惜慈悲。布施其戒。同心共求。愼勿異緣。令此三人。感發圓宗戒體。將求羯磨。聽宣作白。

大姊僧聽。此沙彌尼某甲等從和尚尼上某下某律師。求受大戒。此某甲等。今從衆僧乞受大戒。和尚尼上某下某律師某甲。等自說清淨。無諸難事。年歲已滿。衣鉢具足。若僧時到。僧忍聽。今與某甲等受大戒。和尚尼上某下某律師。白如是問云作白成否七等答云成

大姊僧聽。此沙彌尼某甲等。從和尚尼上某下某律師。求受大戒。此某甲等。今從衆僧乞受大戒。和尚尼上某下某律師某甲。等自說清淨。無諸難事。年歲已滿。衣鉢具足。僧今爲某甲等受大戒。和尚尼上某下某律師。誰諸大姊忍僧今爲某甲等受大戒。和尚尼上某下某律師者。默然。誰不忍者說。問此是初羯磨成否七證答云成

大姊僧聽。此沙彌尼某甲。等從和尚尼上某下某律師。求受大戒。此某甲。等今從衆僧乞受大戒和尚尼上某下某律師某甲。等自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足。僧今爲某甲等受大戒和尚尼上某下某律師誰諸大姊忍僧今爲某甲等受大戒和尚尼上某下某律師者默然。誰不忍者說。問此是二羯磨成否七證答云成

大姊僧聽。此沙彌尼某甲等從和尚尼上某下某律師。求受大戒。此某甲。等今從衆僧乞受大戒。和尚尼上某下某律師某甲。等自說清淨。無諸難事。年歲已滿。衣鉢具足。僧今爲某甲等受大戒和尚尼上某下某律師。誰諸大姊忍僧今爲某甲。等受大戒和尚尼上某下某律師者默然。誰不忍者說。問此是三羯磨成否七證答云成

僧已忍。與某甲等受大戒竟。和尚尼上某下某律師。僧忍默然。故是事如是持

和尚尼復示云

白四羯磨已竟。汝三人得了本法戒體。更當起增上

心發堅固念往大僧中乞受大戒成大比丘尼廣度衆生化化不絕一拜起具上殿禮佛新戒摺具問訊往右級下壇第二壇亦如上受一一受竟新戒起具問訊

和尚云

受戒已竟大衆同音念佛回向

引禮呼云

一齊向上排班右云 問磬聲頂禮三拜左云 搭衣拜已右云 起具左云 問訊右云 分班 壇上九師如前排班向上頂禮三拜或云一拜問訊已十師未後前行從古級下壇左幾至壇前並立一班和尚如前立

維那舉回向偈 大衆同和

受戒功德殊勝行　無邊勝福皆回向十師一拜

普願沉溺諸有情　速往無量光佛刹如前

十方三世一切佛　一切菩薩摩訶薩如前

摩訶般若波羅密十師一問訊

十師避畢回向偈完和尚轉身南面而立九師所分二引禮先領新戒未後先行新戒走完第十師接上次第九第八乃至第二二引禮雙鳴引磬在和尚前新戒至方丈前站所行合掌面面對跪候十師行過

仍起雙行至方丈站班和尚至座前面南而立九師向尚三禮或一拜八字分開

引禮呼云

一齊向上排班　問磬聲禮謝三拜十師俱合掌　搭衣拜已

起具　問訊　分班和尚入室九師各回

引禮呼云

一齊向上排班　禮謝衆位引禮師傅三拜首者云一

拜　起具　問訊　分班引禮散已新戒回堂

十八本法尼往大僧中受戒法

五分律云若作本法羯磨竟復集十比丘尼往比丘僧中乞受大戒准義加儀理無默往或當日或次朝稱權集界內尼僧彼和尚尼應過白大僧

尼和尚云

世尊為我等制八敬法第四云式叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒當尊重恭敬盡形壽不可違今有某甲沙彌尼本部遵律僧難羯磨授本法竟我等作法十比丘尼將彼諸受具者同至大僧中乞受大戒大姊僧和合忍不衆尼僧齊答云應可爾如是答已作法十比丘尼同諸引禮

續編新戒往大僧中

二部僧授戒儀式卷上

二部僧授戒儀式卷下

清　古杭昭慶寺傳律沙門　書玉　記

正授本法尼大戒具十八法

初先陳乞戒法

尼至寺中。先見知客師。通會衆引禮師。往方丈請和尚登座。然後令尼和尚至座前向上立。九師後排一班。問訊。展大具至誠頂禮三拜。問訊長跪。合掌

尼和尚白云

我某甲。淨奉和尚慈命。差委將諸沙彌尼先授本法。彼某甲。等自說清淨。無有難遮。年歲已滿。衣鉢具足。我等和合授本法竟。今詣座前乞受大戒。惟願和尚慈悲拔濟。下情無任懇禱之至。一齊起立。頂禮三拜。起具問訊。左右分立。

次尼引禮師亦向上排班。頂禮三拜。起具問訊傍立。

比丘引禮師云

諸本法尼等。一齊向上排班　問訊展大具聞磬聲頂禮三拜　搭衣拜已　問訊　長跪　合掌

和尚云

二部授具律制森嚴。必集清淨僧伽。各滿十衆。緣成方許授受。少有乖違。便名非法。然師長雖具。尤恐汝等身有難遮。又受不得。既然身器清淨。已受本法。則大戒堪容。俟候登壇

引禮呼云

一齊起立　聞磬聲禮謝三拜　搭衣拜已起具問訊　分班

尼引禮仍向上一拜。尼十師亦向上一拜。然後各回以俟受戒

二敷設壇儀法

引禮師先令人預備戒壇。周圍懸掛瓔珞幢旛。壇上正中設和尚座。座傍安一香几。中轉設羯磨座。兩傍設教授尊證座。壇下正中設香案。供列香花。近壇左右。各敷高臺。與壇二級相等。尼和尚座面南。餘向東。又於法堂正中設和尚座。左五右四。設九師座。八字分開。引禮師請問和尚作法時節。以便鳴椎集衆

三鳴椎集衆法

時至，引禮師令鳴鐘三下，或鐘，然燭，本法尼各各披搭三衣，捻鉢執具，其尼引禮師領從魚貫而出，行至法堂，各歸班立，內外大僧盡齊集已

引禮師呼云

一齊向上排班　作禮大僧三拜　摳衣　護鉢　拜已起具　問訊　分班

尼引禮師二位出班，居中向上同四新戒一問訊，領彼諸尼十師至法堂，十師先向大僧一拜，左右班列

比丘引禮師云

一齊向上排班　作禮本部諸師三拜　摳衣　護鉢　師答云一拜　起具　問訊　分班

尼十師分兩邊立，二比丘引禮師出班，居中向上同新戒四人一問訊，轉身去請七師至法堂，新戒歸班，引禮復位，七師分列

引禮師呼云

一齊向上排班　作禮諸師三拜　摳衣　護鉢　師答云一拜　起具　問訊　分班

又二引禮出班，向上問訊，引四新戒往所寮分請二師，同至法堂，新戒歸班，引禮復位，九師相合同一拜已，左右序立

引禮師呼云

一齊向上排班　作禮二師三拜　摳衣　護鉢　羯磨師云一拜　起具　問訊　分班

二引禮發磬，引磬向新戒六人，往方丈請和尚，二押班隨後，至方丈已，引禮師知會侍司，請和尚出

引禮師呼云

一齊向上排班　聞磬聲至誠頂禮三拜　摳衣　護鉢　尙云一拜　起具　問訊　分班　引禮云末後先行

領班引禮云，隨我走，師轉身領新戒前行，引磬在和尚前，將至法堂，九師對面而立，新戒歸班，引禮復位，和尚到已，九師向上展具三拜，尙云不展具，一拜，尙云各序坐，其尼部十師向上排班，問訊，展具，一齊頂禮三拜，九師立起，尙云不展具，一拜，問訊，歸位

四正明請師法

如律所明本法尼止需羯磨師餘然當法然開遮戒體解宜要教必由和尚指示羯磨務須教授羯磨成壇重在七師今以理推之故須伸請

引禮師云

諸本法尼等。一齊向上排班　問訊展大具聞磬聲至誠頂禮三拜捺衣護鉢拜已問訊　長跪　合掌

引禮師合掌白云

夫明鏡當臺。遇形則鑑。洪鐘在架。有扣則鳴。爾成三聚。須假於三師。舉捨七非。全憑於七證。今在此大僧之中。為汝等恭請十師。登壇受具。諸本法尼一齊擡頭。認師各各記取得戒和尚及現前諸師相貌名字。不得忘失

第一位上某下某律師。為汝等作具足戒和尚

右班引禮云

第二位某甲律師。為汝等作羯磨阿闍黎

左班引禮云

第三位某甲律師。為汝等作教授阿闍黎

右班引禮云

第四位某甲律師。為汝等作尊證阿闍黎

乃至第十位左右引禮亦如是宣名示相令諸求戒者一一記識分明如是宣已左班引禮呼云

一齊起立　聞磬聲至誠頂禮三拜　捺衣　護鉢

長跪　合掌

左班引禮師云

諸本法尼。今為汝等恭請某堂上上某下某律師。為汝等作具足戒和尚。請師之辭。汝合自陳。恐汝未能。我今教汝。各稱法名稱已。其餘言詞。皆隨我道

大德一心念。我本法尼某甲等。今請大德為具足戒和尚。願大德為我作具足戒和尚。我依大德故。得受具足戒。慈愍故如是至誠三請三叩首

和尚云

諸本法尼。汝既懇懃伸請。可爾為汝等作具足戒和尚。汝等受戒之後。人人要清淨守持。不可毀犯。答頂戴受持

引禮呼云

一齊起立　聞磬聲至誠頂禮三拜　捺衣　護鉢

拜已 問訊 長跪 合掌

右班引禮云

諸本法尼今爲汝等恭請現前諸師作羯磨阿闍黎教授阿闍黎尊證阿闍黎請師之語汝合自陳恐汝未能我今教汝各稱法名稱已 其餘言詞皆隨我道

大德一心念我本法尼某甲等今請大德爲羯磨教授尊證阿闍黎願大德爲我作羯磨教授尊證阿闍黎我依大德故得受具足戒慈愍故三請三叩首

羯磨師云

諸本法尼汝既慇懃伸請我現前諸師爲汝等作羯磨阿闍黎教授阿闍黎尊證阿闍黎可爾汝等受戒之後人人清淨莫放逸答 依教奉行

引禮師云

一齊起立 闔磬聲作禮三拜 搭衣 護鉢 拜已 起具 問訊 分班

和尚云

大衆念佛登壇

南無本師釋迦牟尼佛

佛號方畢法鼓大擂二引禮雙鳴引磬領站班大僧前行又二引禮雙鳴引磬引新戒序前而行新戒走完尼十師未後前行接上而去然後一執香者在七師前行一執香者在教授師前行二引禮雙鳴引磬及一執香者俱在和尚前行侍者隨後大僧及新戒至戒壇左右班立引禮復位尼十師在塔前對面而立三執香者又次之和尚近香案前佛號鼓聲一齊停止

五祝延聖壽法　維那舉讚大衆同和

寶鼎熱名香普徧十方虔誠奉獻法中王端爲皇王祝聖壽地久天長端爲皇王祝聖壽地久天長

南無香雲蓋菩薩摩訶薩三稱

和尚拈香三拜一問訊念第二聲香雲蓋九師在和尚後一班展大具脫草屣尼十師又次一班亦展大具念第三聲菩薩完鐺魚鼓煞一陣

六讚禮三寶法

稽首禮諸佛　及法賢聖僧二十師同一拜大衆接和

今演毗尼法　續僧伽命脈如前

正法得久住　三乘果不絕（大眾接和。師拜起具）

將登清淨壇　願證明所說（師口稱偈。收具問訊）

七匝壇白眾法

讚禮三寶畢。維那舉大悲咒。大眾齊聲朗誦。第十師從東席轉身向西繞壇。次九師八師乃至第一師走完。尼十師移至近壇。對面排立。但合掌持咒。不必隨繞。壇內十師繞三匝半。二遍咒完。脫屣壇中。級繞一匝半。至東南角上壇。第十師在左班尾立。面向第一師來處。第九師至右班尾立。第八師在左班面向和尚來處立。第七師至右班立。第六師至左班立。乃至第一師上壇面南而立。三遍咒完。鐺魚隨煞一陣。其九師向上排班。前五後四。尼和尚近香案前立。餘尼九師後立排班。向尚合掌同念

壇上第一師舉云

持戒清淨如滿月（十九師向尚一拜。大眾接和。答禮進前）

身口皎潔無瑕穢（全前）

大眾和合無諍（諸師拜下起具）

是乃可得同授戒（諸師口稱。收具問訊）

諸師和合舉偈三遍。堯鐺魚長煞一陣。十師各序坐。

尼十師上臺亦各序坐

和尚撫尺云

法音罕遇。戒德難思。能超凡鄙穢流。可入聖賢寶位。為師為匠。誠易誠難。爐鞴弘開。人根須鍊。受持禁戒。衣鉢應嚴。如無衣鉢。莫容缺借。前言重難。後列輕遮。問若不解。不知勸勞。徒設信其實語。實答陶誘。得方令發上品真誠。要期塵境圖使。十方善法灌注身心。五分基成。三身體具。謹白臨壇大眾。同心共秉。慎勿異緣（撫尺一下）

引禮云

諸本法尼等人各照位依次排班。

左右為首本法尼。從上而下。餘者雁行相隨至壇前面。分班順次立定

引禮云

上香（執香三人齊居一拳。轉身向上並立。又一拳。具儀並進。第一位走中門。餘二人走兩旁門。並至香案前。又一拳。右手提衣跪下。二引禮站在案前。為首執香）

者自插爐中。餘二人作插香勢。二引禮接彼香插爐
中云
起立　問訊　復位
引禮云
一齊向上排班　問訊。展大具。和尚云免展具　問訊
發至誠頂禮三拜二部師合掌受禮　搭衣　護鉢拜已問訊
長跪　合掌
七請慈加護法　和尚撫尺云
諸本法尼。今者集僧登壇。依律傳戒。理當通啓
三寶。乞求加被。各稱法名。稱已作觀運心。隨我通請
引禮云
一齊起立
十師起座。壇主拈香。從齊肩作梵。九師同請。一侍者
合掌與羯磨師對面立。一侍者立壇前第二級。二引
證立香案內。俱合掌同請。尼十師亦然
香煙迎香。煙請本法尼某甲等。一心奉請
娑婆教主本師釋迦牟尼佛。西方接引阿彌陀佛。當
來下生彌勒尊佛。盡虛空遍法界。一切諸佛。惟願不

中上 卷十

違本誓。慈光攝照。證明受戒
和尚拈香一瓣。傳於侍者。侍者接香傳至第二級侍
者。第二級侍者傳於引禮。引禮接香拈在爐中。求具
本法尼。隨其所請一拜。起立。須知能所空寂。感應道
交
香烟迎香。烟請本法尼某甲等。一心奉請
大小二乘。毗尼律藏。五篇三聚。解脫木叉。十二分經。
權實教典。離欲真淨。甚深法寶。謹運一心。歸命頂禮
儀式如前
香烟迎香烟請本法尼某甲等。一心奉請
觀音勢至。文殊普賢。清淨海衆。諸大菩薩。律藏會上。
優波離尊者。西天東土。歷代祖師。傳南山宗。諸大律
師。中興律祖。慧雲馨公大和尚。弘傳戒法。三昧光公
大和尚。中興止作。見月體公老和尚。此下復續八座上師之得戒本師和尚諱
惟願不違本誓。慈光攝照。證明受戒如前
香煙迎香。煙請本法尼某甲等。一心奉請
光明會上。寄位諸天。梵釋四王。天龍八部。伽藍。上地。
護戒神王。金剛力士。幽顯靈祇。惟願各乘本誓。監壇

護戒

如是伸請已畢。十師就座而坐。侍者下壇引禮復位。

新戒拜已

引禮云

問訊　長跪雙手奉衣　合掌

和尚據尺云

通啓

三寶已竟。諸引禮大德。將彼等安見不聞處立。

引禮云

一拜起具　問訊　分班二引禮對立班首作如是言

諸本法尼。汝等隨我音聲。一齊念佛出壇

向上一問訊。雙跪引磬齊念

南無本師釋迦牟尼佛

如是次第引本法尼至屏蔽所。引禮仍回僧中。如律所明。戒壇乃是非師不與之地。惟是十師同衆。惟受比丘尼大戒。不遮衆入。但是受具足戒者。俱聽隨喜

十僧集問和法　壇主云

僧集否第十師答　僧已集　和合否　和合　未受具戒者出否　是中無有未受具戒者爾本法尼已受具故　僧今和合何所作爲　受比丘尼大戒羯磨

集僧已竟。其引禮師至屏蔽所。引三人近戒壇。令本法尼止立。瞻覩壇上生難遭之想。恭敬之心。引禮居中向上一問訊。合掌。如是白云

十一白召乞戒法

大德僧聽。彼本法尼某甲等。今從大僧乞受大戒。一問訊

壇主云

喚將來引禮轉身招手召云

諸本法尼。汝等來。諸尼聞召。具儀前行入壇。師移步至香案側立。語云　汝等一齊近香案前。到已　問訊　長跪　居中者拈香一辦。供養壇上諸師。拈香已　一拜而起。再問訊　隨我送汝登壇乞戒

引禮先行。三人次第隨去。至壇後脫履。尼敎授師引彼登壇。三人上壇齊立。尼敎授師側立於傍。呼云

問訊展大具展已云　至誠頂禮三拜　撩衣　護鉢拜已

問訊　長跪雙手奉衣跪下　合掌

尼教授師合掌作如是言

善女人等懇切至誠。仰憑清衆。求哀乞戒。乞戒之語。汝當自陳。恐汝未能。我今教汝。各稱法名。稱已其餘言詞。皆隨我道

大德僧聽。我本法尼某甲。從和尚尼上某下某律師。求受大戒。我本法尼某甲。今從大僧。乞受大戒。和尚尼上某下某律師。願僧拔濟我。慈愍故。三說已云 須禮一拜 懺起頭來

作持云尼教授師教乞戒已。當下壇復座

十二單白問難法

羯磨師於本座合掌白云

大德僧聽。此本法尼某甲等。從和尚尼某甲律師。求受大戒。此某甲等。今從大僧。乞受大戒。和尚尼某甲律師。若僧時到。僧忍聽。我問諸難事。白如是。問云 作白成否。七師合掌答云 成

五分律云。當安慰彼。問族姓女。諦聽汝莫恐怖。須臾之間。令汝三人。行清淨戒。成大比丘尼。入僧數也

羯磨師合掌問云

汝三人諦聽。今是真誠時。我今問汝。有當言有。無當言無。汝三人不犯邊罪耶 答無 汝不犯比丘耶 答無 汝非賊心爲道耶 答非 汝非壞二道耶 答非 汝非黃門耶 答非 汝非弑父耶 答無 汝非弑母耶 答無 汝非弑阿羅漢耶 答無 汝非破和合僧耶 答無 汝非惡心出佛身血耶 答無 汝非非人耶 答非 汝非畜生耶 答非 汝非二根耶 答非 並令識相分明顯答。以不解故。無由得戒也 汝字何等 答某甲 和尚字誰 答上某下某 大和尚。年歲滿不 答滿 衣鉢具足不 答具 父母夫主聽汝不 答聽 汝不負人債不 答無 汝非婢不 答非 汝是女人不 答是 女人有如是諸病。癩。癰疽。白癩。乾痟。顛狂。汝無如是諸病不 答無 準僧祇律。二根。二道合。道小。大小便常出。涕唾常出。不必問。以難中已有故 汝學戒未 答已學戒 清淨不 答清淨 復應問餘尼言 某甲已學戒未 餘尼答云 已學戒 清淨未 餘尼答云 清淨

十三開道發心法 和尚云

善女人。前無重難。後無輕遮。甚是淨器。衆僧同慶。當授汝戒。但深戒上善。廣周法界。量等虛空。今欲進受。

要須緣境發心。心境相容。方發無作。薩婆多論云。凡欲受戒。先與說法引導。開解汝三人從無始以來。於一切境上。造諸惡業。惡徧法界。今欲受戒。翻前惡境。並起善心。故戒法所因。還徧法界。故我釋迦如來臨衆生。心造無邊之業。制無邊之戒。戒隨所制。故須緣境。境量雖多。舉要而言。不出乎二種。一者情境。二者非情境。言情境者。上至諸佛。下至衆生。十界正報。中陰。有情。凡有心者。皆名情境。非情境者。十界依報。一切世間。山河大地。草木叢林。舟車屋宅。珍寶田園。地水火風。乃至虛空。佛說聖教。儒流文字。形像塔廟等。皆名非情境。善女人。既知境量如此寬廣。當須依境發心。心有三品。中下二心。劣弱非勝。但能自度。不能度人。我今教汝發上品心。求上品戒。何為上品心。今於我諸師座前。立三種誓願。一者誓斷一切惡。無惡不斷。二者誓修一切善。無善不修。三者誓度一切衆生。無一衆生不度。發此三種大誓願已。於白四羯磨言下。進受大比丘尼戒。不為但求聲聞小果。故直欲成就三聚淨戒。故趣向三解脫門。故正求佛果。求大涅槃。令法久住。故發如是上品心。受上品戒。又當開廣汝懷者。良由戒法體周法界。量等塵沙。終不以汝三人現前父母所生報得狹劣身心。而能容受。當作虛空器量之身。方能領納塵沙戒法。故論云。若此戒法有形色者。入汝身時。當作天崩地裂之聲。由是非色法。故令汝不覺不知。當起警懷之意。發上品殷重之心。領納如來清淨妙戒。(鳴尺一下)今正為汝等白四羯磨受大比丘尼戒。汝等當眼觀壇儀。耳聽羯磨。一心諦受。莫餘思餘覺。羯磨師先作一白。疊事告知。次秉三羯磨。量其可否

十四正受戒體法 羯磨師合掌云

惟願和尚大衆不恪慈悲。布施其戒。同心共秉。慎勿異緣。令此三人感發圓宗戒體。將秉羯磨。聽宣作白」

大德僧聽。此本法尼某甲等。從和尚尼某甲律師求受大戒。此某甲等。今從大僧乞受大戒。和尚尼某甲律師某甲等所說清淨。無諸難事。年歲已滿。衣鉢具足。已學戒清淨。若僧時到。僧忍聽。僧今為某甲等受大戒。和尚尼某甲律師白如是。聞作白成否。七師合掌答

云成

大德僧聽此本法尼某甲等從和尚尼某甲律師求受大戒此某甲等今從大僧乞受大戒和尚尼某甲律師某甲等所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今爲某甲等受大戒和尚尼某甲律師誰諸長老忍僧與某甲等受大戒和尚尼某甲律師者默然誰不忍者說是初羯磨成否答如前成

大德僧聽此本法尼某甲等從和尚尼某甲律師求受大戒此某甲等今從大僧乞受大戒和尚尼某甲律師某甲等所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今爲某甲等受大戒和尚尼某甲律師誰諸長老忍僧與某甲等受大戒和尚尼某甲律師者默然誰不忍者說是二羯磨成否答如前成

大德僧聽此本法尼某甲等從和尚尼某甲律師求受大戒此某甲等今從大僧乞受大戒和尚尼某甲律師某甲等所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今爲某甲等受大戒和尚尼某甲律師誰諸長老忍僧與某甲等受大戒和尚尼某甲律師者默然誰不忍者說是三羯磨成否答如前成

僧已忍爲某甲等受大戒竟和尚尼某甲律師僧忍默然故是事如是持

十五示記時節法

作持云所以本法羯磨但作方便未是示記時節者非正受具故又二部僧不滿二十衆故

和尚語言

白四羯磨已竟汝三人已得比丘尼戒體了記汝受戒年月日時以便本部中好分上中下座汝三人得戒在于

康熙某年某月某日某時受具足戒第几壇

十六傳授戒相法

族姓女諦聽此是如來無所著等正覺說八波羅夷法若比丘尼犯一一法此非比丘尼非釋種女

第一不得作不淨行行婬欲法若比丘尼意樂作不淨行行婬欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持否答能持

第二不得盜乃至草葉若比丘尼偷人五錢若過五

錢。若自取教人取。若自斷教人斷。若自破教人破。若燒。若埋。若壞色。彼非比丘尼非釋種女。汝是中盡形壽不得犯。能持不。答能持

第三不得故斷衆生命。乃至蟻子。若比丘尼故自手斷人命。若持刀與人。教死。讚死。若與非藥。若墮人胎。厭禱呪咀殺。若自作教人作。彼非比丘尼非釋種女。汝是中盡形壽不得犯。能持否。答能持

第四不得妄語。乃至戲笑。若比丘尼非眞實非已有。自稱言我得上人法。我得禪。得解脫三昧正受。須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。天來龍來鬼神來供養我。此非比丘尼非釋種女。汝是中盡形壽不得犯。能持否。答能持

第五不得身相觸。乃至共畜生。若比丘尼有染汙心。與染汙心男子身相觸。從腋以下膝以上。若捺。若摩。若牽。若推。若逆摩。順摩。若舉。若下。若捉。若急捺。此非比丘尼非釋種女。汝是中盡形壽不得犯。能持否。答能持

第六不得犯八事。乃至共畜生。若比丘尼受染汙心男子捉手。捉衣。入屏處。共立。共語。共行。身相近。共期。犯此八事。彼非比丘尼非釋種女。犯八事故。汝是中盡形壽不得犯。能持否。答能持

第七不得覆藏他罪。乃至突吉羅惡說。若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪。若不自舉。不白僧。若衆多人。後於異時。此比丘尼若罷道。若滅擯。若遮不共僧事。若入外道。後便作是說。我先知有如是如是事。彼非比丘尼非釋種女。覆藏重罪故。汝是中盡形壽不得犯。能持否。答能持

第八不得隨舉比丘。乃至守園人及沙彌。若比丘尼知比丘爲僧所舉。如法如律如佛所教。不隨順。不懺悔。僧未與作共住。而隨順。是比丘尼諫。是比丘尼言。汝妹知不。今僧舉此比丘。如法如律如佛所教。不隨順。不懺悔。僧未與作共住。汝莫隨順。是比丘尼諫。是比丘尼時。堅持不捨。是比丘尼當三諫。捨此事故。乃至三諫。捨者善。不捨者。彼非比丘尼非釋種女。由隨舉故。汝是中盡形壽不得犯。能持否。答能持

五分律云。說八重已。總說四喩。應如是告言

族姓女聽。如來無所著。已說八波羅夷。又說四種譬喻。若犯八重。如斷人頭。已不可復起。又如截多羅樹心。不更生長。又如針鼻缺。不堪復用。又如析大石分為二分。不可還合。若比丘尼犯八重。已不得還成比丘尼行。汝是中盡形壽不得犯。能持不。答能持

十七後說四依法（又應告言）

族姓女聽。如來無所著等正覺。說四依法。比丘尼依此得出家受大戒成比丘尼法

第一比丘尼依糞掃衣。得出家受大戒成比丘尼法。汝是中盡形壽能持不。答能持

若得長利。檀越施衣。割截衣得受

第二比丘尼依乞食。得出家受大戒成比丘尼法。汝是中盡形壽能持不。答能持

若得長利。若僧差食。檀越送食。月八日食。十四日食。十五日食。若月初日食。若眾僧常食。若檀越請食。應受

第三比丘尼依樹下坐。得出家受大戒成比丘尼法。汝是中盡形壽能持不。答能持

若得長利。別房。尖頭屋。小房。石室。兩房一戶。得受

第四比丘尼依腐爛藥。得出家受大戒成比丘尼法。汝是中盡形壽能持不。答能持

若得長利。酥。油。生酥。蜜。石蜜。應受

律中因比丘尼獨住阿蘭若。有難事起。佛已遮不聽樹下坐。今仍以舊文說者。令彼知四依法故

汝三人受大戒已竟。白四羯磨如法成就。得處所。和尚如法。阿闍黎如法。二部僧具足滿。汝當善受教法。應勸化作福。治塔供養眾僧。若和尚阿闍黎一切如法教授。不得違逆。應學問誦經。勤求方便。於佛法中得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。汝始發心出家。功不唐捐。果報不絕。餘所未知。當問和尚阿闍黎

一拜。起具上殿禮佛

新戒執具從西南角至壇後而下。第二壇乃至末壇。
亦如是次第受已

和尚云

受戒已竟。大眾同音念佛回向

新戒執具下壇。尼十師先下座分立

十八回向出壇法　引禮云

一齊向上排班　聞磬聲頂禮三拜　搭衣(拜已)起具　問訊　分班

壇上九師分排兩班。前五後四。尼十師亦向上排班。前一後九。向上頂禮三拜。或一拜。問訊已。尼十師退出壇下。壇上十師末後先行。從右級下。繞向東北。繞至壇前第一師前一班。九師次之。尼十師又次之

維那舉偈云

受戒功德殊勝行　無邊勝福皆回向(師同一拜)
普願沉溺諸有情　速往無量光佛刹(同前)
十方三世一切佛　一切菩薩摩訶薩(同前)
摩訶般若波羅蜜(二十師問訊分班對立)

和尚轉面南立。二引禮師先引新戒末後先行。新戒走完。尼十師末後先行。接上大僧九師。亦末後先行接上。引禮雙鳴引磬在和尚前行。新戒至方丈前兩行合掌面面對跪。候諸師行過。仍起雙行至方丈班列。和尚面南。十九師向上排班三拜。或一拜。八字分開

引禮呼云

一齊向上排班　聞磬聲禮謝三拜(師具合掌)　搭衣(拜已)起具　問訊　分班

和尚入室。諸師各散。新戒再禮謝引禮師已。然後次序歸堂

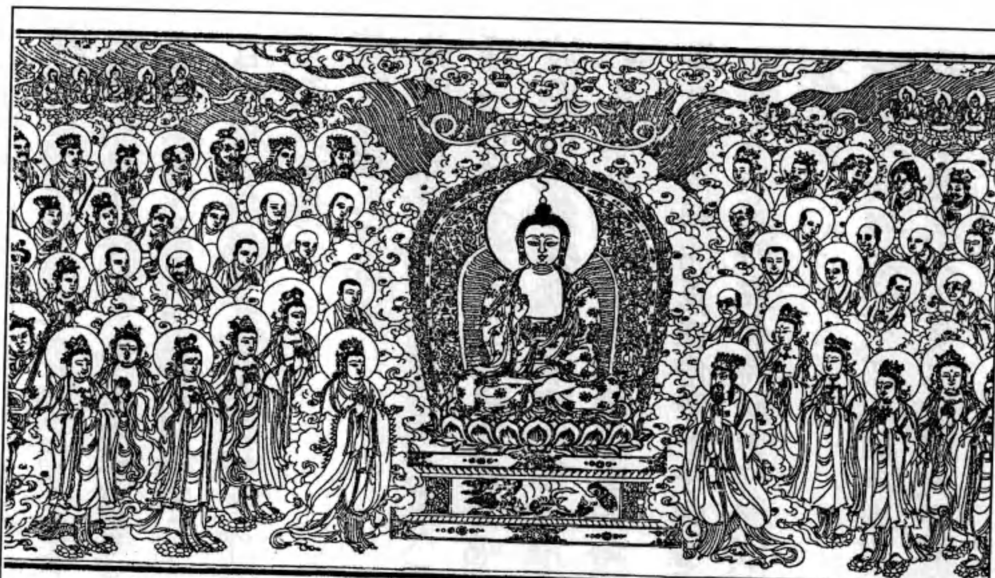
二部僧授戒儀式卷下終

跋

是儀式也。日之極易而行之實難。若非具大根器。得大忍力者。不能信是法也。佛謂女人惑亂多諸煩惱。或因瞋起而障精進修持。或因慢生而障如法授受。因此煩惱惑亂心田。便障聖道。所以佛姨母大愛道與五百釋種女詣祇桓門外。求度出家。佛不聽許。大愛道等步涉脚裂。塵土坌身。悲泣不去。阿難見愍。三請如來。佛慈為彼制八敬法。語言若能盡壽行持。聽汝出家。阿難依教傳宣。愛道等三。答頂戴奉行。而尼部自斯建立。後制二十僧尼白四受具。故論云。由尼

等奉行八敬。能令如來正法不滅也。於戲。末法受戒尼。如藏似粟。若欲覓箇知八敬者。尙不可得。何況行持。梵網經云。一切衆生皆有佛性。有佛性者。皆得作佛。大涅槃云。一切衆生雖有佛性。要因持戒。然後乃見。又云。女人得佛性者。卽爲女中丈夫。今巨源和尙是其人也。能行八敬。依律師。人復同其兄。翰屏居士。請緒此儀。以壽梨棗。吾知二公不自爲也。欲令人人如法授受。久住毗尼者矣。其爲法之心。當共垂不朽。二月二日閣筆故跋。

◎以上十三經・卍續藏本

清刻龍藏佛說法變相圖

三法同卷　　俊九

說罪要行法

受用三水要行法

護命放生軌儀法

說罪要行法　一　俊九

唐三藏法師義淨撰

每於半月月盡憶所犯罪準法而說

或故妄語　或飲酒　或非時食等

或請香不淨洗手而食

每於旦朝或復餘時不覰水而飲用不如法

放生故斷衆生命自壞生地或敎他壞不作

知淨語於五生種不以火等作淨而便食用

鉢椀不淨洗而食銅椀匙筯不以灰指而食

凡是銅器皆以灰指方淨若以澡豆水洗不

得成淨

或飲用殘宿惡觸瓶水及殘宿惡觸刀子割
餅等而食非時飲不淨茶湯酥蜜等水
食五正食已捨威儀竟吞咽餘津
自受捉金銀錢寶及使人受捉不作知淨語
凡觸火不持心
燒香等觸火不持心
非時入聚落不白苾芻與未受具人同室宿
過二夜與未受具人同誦及同聲唱佛此等
波逸底迦罪據數犯者言之餘皆准此罪應
三說 又每旦及大食後不嚼木或向塔嚼齒木
等用訖不淨而棄在僧淨地中洟唾或棄蚤
虱等不依處所或食時飲噉作聲或食時含
食語話
或齧半食與未受大戒人同床席坐臥
或立小便或大小便不洗淨大小便時漱口
校九 二

吐水及洟唾棄齒木皆不彈指磬欬污手捉
飲食器不淨洗手嗽口飲水等
非時食蜜不以水滴作淨或觀男子及以女
人不善持心而生欲想或自觸身起愛染心
或不繫想光明縱心眠睡在燈燭光下眠臥
雖有開緣若觸火等不持心或於三寶師僧
父母所起不尊重心及生瞋忿而不忍受滅
燈火不持心此等皆是惡作罪且隨要言之
若更有餘者隨所憶罪此等皆須對人一說
而悔或有責心者云何責心凡出家者於不
謹慎心中違律教時即須自責心云此事是
我所不應作我從今已去更不如是若常能
如此自尅責時自然不虧諸戒須知佛教意
在於此
又凡出家受十戒及大戒已去一一事皆白

親教師或軌範師唯除五事不須言白云何爲五謂大小便利飲淨水嚼齒木同一界內齊四十九尋內禮佛繞塔餘皆須白若不白師者一一皆得惡作罪

凡至褒灑陀日應對不同犯清淨苾芻隨其大小而爲敬儀蹲踞合掌憶其罪名作如是說具壽存念我苾芻某甲有故妄語等（隨其犯者稱之）犯衆多根本波逸底迦罪及衆多方便惡作罪或不嚼齒木等（隨有稱之）犯衆多根本惡作罪及衆多方便惡作罪此等諸罪各有不敬聖教波逸底迦罪及此方便惡作罪并不向人發露各有覆藏罪此所犯罪我今於具壽前從清淨來並皆發露不作覆藏由發露已便得安樂（三說已）

彼應問言汝見罪不答言我見又問將來諸戒能善護不答言能護所對苾芻應云奥箄迦（梵語此義翻爲方便由作此事是解脫之方便也）其說罪者答言娑度（此云善哉）若犯僧伽伐尸沙罪者但且對人發露後別行法若犯窣吐羅及犯捨墮罪准法除之

每食罷發願法

准如律教若苾芻食了之時皆須誦持歎拏伽他謂施頌也隨於靜處或坐或立或可經行先誦小經一紙半紙次誦伽他云

飯食已訖　當願衆生　德行充盈　成十種力

所爲布施者　必獲其義利　若爲樂故施　後必得安樂

諸以寺舍房宇布施衆僧造寺之主及護寺天神國主百僚師僧父母因緣眷屬及一切衆生若先亡者願生西方見阿彌陀佛或生

覩史多天見慈氏尊者脫屣塵勞悟無生忍

其現存者願無病長壽福智莊嚴願我自身無諸障惱常持淨戒不犯尸羅於小罪中心生大懼於所犯罪悉皆發露盡未來際不失信心逢善知識願生中國離於八難常存正見至求解脫恒與衆生作不請之友即以此福普施一切同出有流證無上果若於每日不作如是念誦發願者是懈怠人不銷信施

洗淨法

其大小便室必須別處各安門扇并置横居

凡入小行室及上廁時法合持瓶勿口含水用爲洗淨謦欬彈指或再或三方始前進亦既入已却居門扇持土兩塊或灰一抄半用洗身半洗左手筒槽帛拂皆非本儀既出廁外其瓶可置三叉木上注水向身或安於陛令水斜出若無瓶時盆子盛水權充亦得以土十五塊安在右邊地上或塼版上七塊偏洗左手七塊兩手俱洗餘有一在將洗瓶器其塼版上即須淨洗然後安置觸瓶取淨瓶水漱口三度方合淨儀始得受禮禮他虔敬三寶坐諸床席讀誦尊經若不如是依律行者凡有所爲咸招惡作之罪或在行路及乘船時任量事斟酌希諸行者知是聖教勿輕灰覆終墮泥犂

僂九　四

奉持獲福　輕法罪生　此既常事　告示分明

說罪要行法

受用三水要行法

唐 三藏法師 義淨撰

准依聖教及西方現今衆僧所用之水有其三別一時水二非時水三觸用水

言時水者謂是沙彌俗人自手濾漉觀知無蟲午前任受而飲若大僧手觸盆羅及杓水即不堪入口而況食用有惡觸故即如僧家常用之水大僧豈可得觸雖大僧不觸於午後時不合飲用然水體無觸已是俗人等觸帶於染膩非全極淨是故須受

二非時淨水者謂大苾芻及沙彌等用意之人並須澡豆及土屑等連腕四指咸須淨洗無有垢膩瓦盆及羅井須新淨不與垢膩相染者方得羅濾此水皆用銅椀銅杓灰揩去膩始得取水若無此等可求必有染木之器不曾與觸膩相染每日淨洗塵垢不停者通用亦得若常用水可貯在淨瓶淨瓶須是瓦非銅澡罐由其瓶內有銅青不淨不得灰揩故拔出銅釵揩拭即知淨穢然銅以灰揩為淨聖教親說若澡豆洗但去食膩銅垢不除可取銅匙灰揩足為目驗其瓦瓶水盡每須洗濯中間方盛新水然五天之地無將銅瓶為淨瓶者一為垢生帶觸二為銅腥損人此之淨水時與非時任情取飲是佛別開以其淨故更不勞受若苾芻在非時中煎藥煮茶作蜜漿等皆用此水不得用前時水以有過故然用鐺杓椀器皆須離食染並悉灰揩方合煮物其淨水盆瓶宜於淨處安置瓮須淨物覆蓋瓶即置在竹籠不得輒令觸欲用水時先淨洗手或用乾牛糞淨揩手已無膩方

觸或以淨絹布及葉用替瓶咽然後方捉律云除水及楊枝者謂此清淨之水非是餘二楊枝若是新條濕者應須火淨受而嚼故知不可直執戒文凡欲以水入口若飲若漱時與非時皆須澡豆淨洗手洗淨兩脣漱口再三方合飲水喫食亦然又中食了時若恐淨瓶水少須令俗人授前時水嚼齒木澡漱已然口津未得輒咽要須以此淨水三漱口已方是清淨得咽口津目見西方南海僧衆共行此法又此方古德律師有知斯事然行之者希若不如是餘膩不除咽咽得罪亦不成齋

三觸用水者但使無蟲不論淨觸即得受用謂添觸瓶向大小便處及洗手足更餘用不得輒將入口況食用耶此等三水觀知無蟲

乃至明相未出已來皆隨事得用明相既出即便不合無問多少乃至瓶內一抄盆中一合悉須銅盞明目觀察若無蟲者雖經多日任用無犯西方僧徒及俗人五戒以爲急若外方客僧不解此水淨觸法者無容入寺又復西方寺法若見有僧將淨瓶上廁飲觸瓶水者以爲滅法即擯出寺以此言之冀諸行人共爲存護令佛法久住若能依法行者即是與佛在世無有異也

又舊律十誦五十九云有淨澡罐廁澡罐四十一云有淨水瓶常水瓶又新譯有部律文淨瓶觸器極分明此並金口親言非是人造寧容唯一銅瓶不分淨觸雖同告語不菡在心豈可以習俗生常故違聖教准如此理諸寺房中及行方等處所有用水非常狼藉或

大盆貯或瓮子盛安瓶內皆不合用以是大僧手觸不好羅濾經宿不覩停貯多時定有生命設使無蟲當第三水飲用得罪謂由盆羅及杓是不淨手觸有不淨塵故又如尋常用水銅瓶若自取飲者以其不淨不受而飲有不受罪若中前觸至過午飲增觸罪若今日觸明日飲有宿觸罪不受而捉有惡觸罪不淨洗手復有污手捉飲器罪不淨洗脣口飲水有不淨罪此之六罪各有方便成十二罪皆有不敬聖教罪此有因本復二十四添前成三十六罪經宿覆藏復有因本成七十二添前有一百八罪此等若其不學皆有不學無知二罪復有因本成四百三十二罪添前總成五百四十罪又復從覆藏巳下及不學無知皆有不敬教方便根本更有一千八

罪添前五百四十總有一千五百四十罪此等略據一咽一宿生罪多少若論十咽經宿罪有一萬五千四百八十若多時覆藏展轉生罪乃至未懺巳來莫知其數重者咸須對清淨人說悔若先知者無無知罪若非時飲鹽湯及蜜漿等鐺杓椀器用水羅濾不能如法或帶膩觸與時食相霑手口不淨不仰手受咸悉有罪然杏子茶湯西方不飲若寺內皆須親自檢看必在俗家細問知其淨不若不如法即不可飲豈以口腹暫時所須而當來長受辛苦共知毉羅鉢龍故損一葉現今未脫不記了時況此常為能無業道身吞一咽罪乃無邊負擔終身誠可悲矣故經云勿輕小過以為無殃又曰善護浮囊防其微隙大乘小乘意皆同此略陳要行餘如大律願

諸行者准聖教行
受用三水要行法

◎以上二經・乾隆藏本